

اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة

د. عبد الوهاب المسيري

الموسوعة
الموجزة
في جزئين

المجلد
الثاني

دار الشروق

موسوعة
اليهود
واليهودية
والصهيونية

د. عبدالوهاب المسيرى
الموسوعة الموجزة

الطبعة الأولى

٢٠٠٤

© دار الشروق

جميع حقوق النشر والطبع محفوظة

القاهرة: ٨ شارع سيديويه المصرى - مدينة نصر

تليفون: ١٠٢٣٣٩٩ (٢٠٢) فاكس: ١٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: e-mail: dar@shorouk.com

عبد الوهاب المسيرى

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

الموسوعة الموجزة هي جزءين

المجلد
الثانى

دار الشروق

تتويجه

- تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين ، يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي :

المجلد الأول،

الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية .

الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية .

الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية .

المجلد الثاني،

الجزء الأول : اليهودية - المفاهيم والفرق .

الجزء الثاني : الصهيونية .

الجزء الثالث : إسرائيل .

- يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقياً بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب .

- يضم كل جزء عدة ملفات ، ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد . فالجزء الأول من المجلد الثاني ، على سبيل المثال ، يضم واحداً وثلاثين ملفاً ، الخامس منها عنوانه * الكتب المقدسة والدينية * ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية - أسفار موسى الخمسة - الوصايا العشر - تفسير العهد القديم - نقد العهد القديم - الأنبياء والنبوة - أنبياء اليهود .

- يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية للمجلد الثاني .

- يوجد في بداية المجلد الأول بُتٌ بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعياً حسب تسلسلها المنطقي . وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذا ، فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأ بعناية قبل البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها .

- أوردنا قبل الثبت الموضوعي بُتاً ألفبائياً بكل المفاهيم والمصطلحات ، وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم الخاص به ، بحيث يسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ يبحث ، على سبيل المثال ، عن معنى مصطلح * الطبيعة / المادة * فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الثبت الألفبائي ، ويجواره رقم (١٣) ، فيذهب إلى المداخل رقم (١٣) في الثبت الموضوعي .

الفهرس الموضوعي

٢٨	الوصايا العشر
٢٩	تفسير العهد القديم
٣٠	نقد العهد القديم
٣١	الأنبياء والنبوذة
٣١	أنبياء اليهود
٣٢	٣ - اليهودية الحاخامية (التلمودية)
٣٢	اليهودية الحاخامية (التلمودية)
٣٣	التلمود
٣٥	كتب التفسير (مدراش)
٣٥	المشناه
٣٦	الجماراه
٣٦	التشريع والشرعة
٣٦	التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه)
٣٧	الفتاوى
٣٧	الشولحان عاروخ
٣٨	الحاخامات (عمى 'الفقهه')
٣٨	سعيد بن يوسف الفريسي (سعديا جامون ٨٨٣ - ٩٤٣)
٣٨	راشي (١٠٤٠ - ١١٠٥)
٣٩	إلياهو بن سولومون زلمان (فقيه قلنا) (١٧٢٠ - ١٧٩٧)
٣٩	٤ - القبائل
٣٩	القبائل (الصوفية اليهودية)
٤٠	أسباب شعبية القبائل وحيستها على الوجداد الديني اليهودي
٤١	الموضوعات الأساسية الكامنة في القبائل وبنية الأنتكار
٤١	الدورات الكونية
٤٢	قبائل الزهار والقبائل اللوريانية
٤٢	الزهار
٤٢	القبائل اللوريانية
٤٣	الانكماش (تسيم تسوم)
٤٣	تهشم الأوعية (تفريات هكليم)
٤٣	إصلاح الخلل الكوني (تيفون)

المجلد الثاني

٥	تتويه
٧	الفهرس الموضوعي للمجلد الثاني

الجزء الأول: اليهودية - المفاهيم والقرى

١	١ - إشكالية العقيدة اليهودية
١٩	اليهودية: المصطلح
١٩	اليهودية: بعض الإشكاليات
١٩	الرؤية اليهودية للكون
١٩	اليهودية باعتبارها تركيياً جيولوجياً تراكمياً
٢١	المفاندة (كرداف لكلمة «أويان»))
٢١	المفاندة (بمعنى أصول الدين وأركانها)
٢١	اللاهوت
٢١	الشرعية اليهودية
٢١	الشرعية المكتوبة أو التوراة المكتوبة
٢١	الشرعية الشفوية أو التوراة الشفوية
٢١	الحلولية الكمونية اليهودية
٢٢	الثنية (الإنشائية) اليهودية
٢٢	القداسة في اليهودية
٢٢	علمنة (صهيونية) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية)
٢٣	الخلاص
٢٣	الرؤية الصهيونية للخلاص
٢٤	اليهودية: تاريخ
٢٥	٢ - المفاهيم والمفاندة والكتب الدينية اليهودية
٢٥	الإله
٢٦	الشعب المختار
٢٦	الأرض
٢٧	الكتب المقدسة والدينية
٢٨	أسفار موسى الخمسة

٦٣	الشماع	٤٣	إسحق لوريا (١٥٣٤-١٥٧٢)
٦٤	الثمانية عشر دعاء (شموه عسريه - عميداه) ..	٤٤	السحر
٦٥	الدعاء للحكومة	٤٤	القبائل المسيحية ..
٦٥	قراءة التوراة ..		
٦٦	كل النور (دعاء) ..	٤٥	٥ - الشعائر والأغيار والطهارة ..
٦٧	التقديش (تساييخ)	٤٥	الشعائر ..
٦٧	كتب الصلوات اليهودية (سدور) ..	٤٦	الأوامر والنواهي (متمصوت)
٦٨	كتب صلوات العيد (مترور) ..	٤٧	الوصايا ..
٦٨	الوضوء	٤٧	الختان
٦٨	الضباب الشرعي (حنان) ..	٤٨	بلوغ سن التكليف الديني (برمستفاه ويت متسفاه) ..
٦٩	شال الصلاة (طاليت) ..	٤٨	الحلحة والسوالف ..
٦٩	تميمة الصلاة (تفيلين) ..	٤٨	الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية ..
٦٩	طاقية الصلاة (يرمكا) ..	٥٠	الذبيح الشرعي ..
٧٠	اليوق (شوفار) ..	٥٠	تميمة الباب (مزوزاه) ..
		٥١	السبت ..
٧٠	٩ - الأسرة ..	٥٢	الصوم ..
٧٠	الأسرة ..	٥٢	التحلّة ..
٧١	المرأة اليهودية ..	٥٣	الأغيار (حريم)
٧٣	الجنس ..	٥٤	شريعة نوح ..
٧٥	الزنى ..	٥٤	الخطأ المحظور بين الساعات والحيوانات (كيتّيم)
٧٦	الزواج ..	٥٥	الطهارة والتنجاسة ..
٧٦	وثيقة الزواج ..		
٧٧	زواج الأرملة ..	٥٥	٦ - المعبد اليهودي ..
٧٧	الطلاق ..	٥٥	المعبد اليهودي ..
٧٧	طفل غير شرعي (مامزير) ..	٥٧	لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) ..
		٥٨	تابوت لعنانف الشريعة ..
٧٨	١٠ - التقويم والأعياد ..	٥٨	لعنانف الشريعة ..
٧٨	التقويم اليهودي ..	٥٨	اللفائف الخمس (ميجيلوت) ..
٧٩	أعياد يهودية ..	٥٩	شمعدان الميثوراه ..
٨٢	عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانا) ..	٥٩	٧ - المآخام ..
٨٣	عيد الفطال (سوكوت) ..	٥٩	المآخام (عنى «الفائد الديني للجماعة اليهودية»)
٨٣	عيد يوم المعران (يوم كيور) ..	٦١	الربانوت ..
٨٤	عيد التشين (حانوخه) ..	٦١	الأخبار ..
٨٥	عيد التصيب (يوريم) ..	٦١	المرتل (حزّان)
٨٦	عيد الفصح أو المسح ..		
٨٧	كتاب احتمالات عد الفصح (هاجاداه) ..	٦١	٨ - الصلوات والأدعية ..
٨٨	الميموه ..	٦١	الصلوات اليهودية ..
٨٨	عيد الاستقلال ..	٦٢	الأدعية - الانتهالات واللعنات ..
٨٩	يوم الذكرى ..		

١١٧	الحلفاء الدينية اليهودية	٨٩	عيد الأسابيع (شمعوت)
١١٨	أزمة اليهودية	٩٠	التاسع من أف
١١٩	السامريون	٩٠	بهجة التوراة (سمحات توراه)
١٢٠	المريسيون	٩٠	عيد الثامن الحتمي (شمعني عسيري)
١٢١	الصدوقيون	٩٠	عيد رأس السنة للأشجار
١٢٢	الغشورون (فائيم)	٩١	عيد القمر الجديد
١٢٣	الأسيتيون	٩١	لاج يعومير
١٢٤	عصبة حملة الحاحر	٩١	السنة السبئية (شنة شميطة) وسنة البوبيل
١٢٤	١٤ - اليهودية والإسلام	٩٢	١١ - الفكر الأخروي
١٢٤	أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام	٩٢	الفكر الأخروي (إسكاتولوجي)
١٢٤	القراءون (تاريخ)	٩٥	أسفار الرؤى (أپوكاليسي)
١٢٦	القراءون (فكر ديني)	٩٦	الأخرة أو العالم الآخر (الآني)
١٢٧	عتان بن داود (القرن الثامن الميلادي)	٩٦	آخر الأيام (اليوم الآخر)
١٢٧	الإسرائيليات (تهويد الإسلام)	٩٧	البعث
١٢٨	عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)	٩٧	تاسع الأرواح
١٢٩	١٥ - اليهودية والمسيحية	٩٨	حلود الروح
١٢٩	تصير اليهودية	٩٨	الموت
١٣٢	ابن الإله	٩٩	الانتحار
١٣٢	المسيح (عيسى بن مريم)	١٠٠	الدغن والمذلقن
١٣٣	تهويد للمسيحية	١٠١	الثواب والعقاب
١٣٣	التراث اليهودي المسيحي	١٠٢	الجنة
١٣٥	الارتداد (خصوصاً التنصر)	١٠٢	أرض الموتى (شبول)
١٣٥	البشير باليهودية واليهود والتهويد	١٠٣	جهنم
١٣٧	١٦ - المسيحية	١٠٣	الملائكة
١٣٧	المسيحية (تاريخ)	١٠٤	الكروب (الملائكة)
١٣٩	المسيحية والحلولية	١٠٤	الجن والشياطين
١٤٠	التساديك (الصدق)	١٠٤	١٢ - الماشع والمشيحية
١٤٢	بعل شيم طرف (١٧٠٠ - ١٧٦٠)	١٠٤	الماشع والمشيحية
١٤٣	حيد (حركة)	١٠٧	أبو عيسى الصمغاني (القرن الثامن الميلادي)
١٤٤	حركة اللوفاو	١٠٨	ديفيد وموسى (١٥٣٥ - ٩)
١٤٤	المعارضون (معتزلي)	١٠٨	شبناي تفي (١٦٧٦ - ١٦٧٦)
١٤٥	أثر المسيحية في الوجدان اليهودي المعاصر	١١١	الحركة السنائية
	المسيحية والصهيونية	١١٢	الدومنه
١٤٦	١٧ - اليهودية الإصلاحية	١١٤	الحركة فرانكية
١٤٦	اليهودية الإصلاحية (تاريخ)	١١٦	١٣ - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)
		١١٦	الفرق اليهودية

١٨١	الماسونية (تاريخ وعقائد).....	١٤٨	اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني).....
١٨٦	الماسونية واليهود واليهودية.....	١٥٠	اليهودية الليبرالية.....
١٨٨	البهاية.....	١٥٠	اليهودية الإصلاحية والصهيونية.....
١٩٠	اليهودية المتمركزة حول الأشي.....	١٥٢	١٨ - اليهودية الأرثوذكسية.....
١٩٢	الشهوة الجنسي.....	١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ).....
	الجزء الثاني: الصهيونية	١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني).....
		١٥٣	الأرثوذكسية الجديدة.....
١٩٧	١ - التعريف بالصهيونية.....	١٥٣	خرديم.....
١٩٧	الصهيونية: تاريخ المفهوم والمصطلح.....	١٥٤	مسرون هيرش (١٨٠٨ - ١٨٨٨).....
١٩٩	الصهيونية (تعريف).....	١٥٤	اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية.....
٢٠٠	للمادة الشريعة المستهدفة.....	١٥٥	١٩ - اليهودية المحافظة.....
٢٠٠	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.....	١٥٥	اليهودية المحافظة (تاريخ).....
٢٠٠	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ.....	١٥٦	اليهودية المحافظة (الفكر الديني).....
٢٠٢	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة.....	١٥٨	ماسووني.....
٢٠٢	أرض بلا شعب بلا أرض.....	١٥٨	زكريا فرانكل (١٨٠١ - ١٨٧٥).....
٢٠٣	القومية اليهودية.....	١٥٨	سولومون شختر (١٨٤٧ - ١٩١٥).....
٢٠٥	الرفض الصهيوني لليهودية.....	١٥٨	اليهودية المحافظة والصهيونية.....
		١٥٩	اليهودية المحافظة والصهيونية.....
٢٠٨	٢ - التيارات الصهيونية.....	١٦٠	اليهودية التجديدية.....
٢٠٨	التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة.....	١٦٢	مردخاي كابلان (١٨٨١ - ١٩٨٣).....
٢٠٨	الصهيونيان - الوطنية والاستيطانية.....	١٦٢	٢٠ - تجديد اليهودية وعلمتها.....
٢٠٩	بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية.....	١٦٢	علمنة اليهودية.....
٢١١	الصراع بين الإثنيتين الدينيين والإثنيتين العلمانيين.....	١٦٣	سارتن بير (١٨٧٨ - ١٩٦٥).....
٢١١	التيارات الصهيونية: إطار تصنيفي.....	١٦٥	٢١ - اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة.....
٢١٣	الصهيونية التوفيقية.....	١٦٥	اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة.....
		١٦٦	التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة.....
٢١٣	٣ - العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية.....	١٦٧	الهرميوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية).....
٢١٥	اليهود العالم.....	١٦٧	آليات الهرميوطيقا المهرطقة.....
٢١٦	العودة بالقوة.....	١٧٠	الهرميوطيقا المهرطقة والتفوق اليهود.....
٢١٩	عهد ملغور.....	١٧١	جيرشوم شوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢).....
٢٢٠	جيمس ملغور (١٨٤٨ - ١٩٣٠).....	١٧٢	چاك دريدا (١٩٣٠ -).....
٢٢٠	مارك ساينس (١٨٧٩ - ١٩٩٩).....	١٧٤	الصهيونية وما بعد الحداثة.....
٢٢١	الاستنساب.....	١٧٦	لاهورت موت الإله (لاهورت ما بعد الحداثة).....
٢٢١	قرار التقسيم.....	١٧٨	لاهورت التحرير.....
		١٨٠	٢٢ - العبادات الجديدة.....
٢٢٢	٤ - الخطاب الصهيوني المزاوغ.....	١٨٠	العبادات الجديدة في العالم الغربي.....
٢٢٢	سمات الخطاب الصهيوني المزاوغ.....		
٢٢٧	الاعتبارات الصهيونية المصرية ونظرة الحقوق اليهودية المطلقة.....		

٢٦٧	الصهيونية العملية	٢٣٠	كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني الراوغ
٢٦٧	الصهيونية العملية (التسللية)	٢٣٠	القانون الدولي العام
٢٦٨	أحباء صهيون		
٢٦٩	ليونيسكر (١٨٢١-١٨٩١)	٢٣١	٥ - تاريخ الصهيونية
٢٧٠	بيرتس سمولنسكين (١٨٤٢-١٨٨٥)	٢٣١	السباق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية
		٢٣٢	الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تلويح موجز
٢٧١	١٠ - تيودر هرتزل	٢٣٨	المؤتمرات الصهيونية
٢٧١	تيودور هرتزل (حياته) (١٨٦٠-١٩٠٤)	٢٤٤	برنامج القدس
٢٧٣	أفكار هرتزل	٢٤٥	الهائيكماه
٢٧٤	هرتزل والحركة الصهيونية ..		
		٢٤٦	٦ - صهيونية غير اليهود المسيحية
٢٧٤	١١ - الصهيونية السياسية	٢٤٦	الصهيونية الغريبة
٢٧٤	الصهيونية السياسية	٢٤٦	صهيونية الأعيان
٢٧٤	الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) ..	٢٤٦	الصهيونية المسيحية
٢٧٥	ناحوم سوكلوف (١٨٥٩-١٩٣٦)	٢٤٧	الصهيونية ذات الديباجة المسيحية
٢٧٦	ماكس نورود (١٨٤٩-١٩٢٣)	٢٤٩	الأحلام والمقائد الألفية
		٢٥٠	العقيدة الاسترجاعية
٢٧٧	١٢ - الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) ..	٢٥١	هرمجدون
٢٧٧	الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية)	٢٥٢	المسيح الدجال
٢٧٨	حاييم وايزمان (١٨٦٤-١٩٥٢)		
٢٨١	الصهيونية التصحيحية	٢٥٢	٧ - صهيونية غير اليهود العلمانية
٢٨٣	المنظمة الصهيونية الحديثة	٢٥٢	صهيونية غير اليهود العلمانية
٢٨٣	فلاديمير جابوتنسكي (١٨٨٠-١٩٤٠)	٢٥٦	لورد شاتسيري (١٨٠١-١٨٨٥)
		٢٥٧	لورانس أوليفانت (١٨٢٩-١٨٨٨)
٢٨٦	١٣ - الصهيونية المعالية	٢٥٨	وليام هشر (١٨٤٥-١٩٣١)
٢٨٦	الصهيونية الاشتراكية	٢٥٩	تشارلز وينجيت (١٩٠٣-١٩٤٤)
٢٨٦	الصهيونية المعالية		
٢٨٩	موسى هس (١٨١٧-١٨٧٥)	٢٥٩	٨ - الصهيونية التوطينية
٢٩٠	أهارون جوردون (١٨٥٦-١٩٢٢)	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تعريف)
٢٩١	نحس سيركين (١٨٦٨-١٩٢٤)	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تاريخ)
٢٩٢	دوف بروخوف (١٨٨١-١٩١٧)	٢٦٠	إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥-١٩٣٤)
		٢٦١	صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلعور)
٢٩٥	١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية	٢٦٢	لويس برانديز (١٨٥٦-١٩٤١)
٢٩٥	الصهيونية الثقافية	٢٦٤	أباميليل سيلفر (١٨٩٣-١٩١٣)
٢٩٥	الصهيونية الروحية	٢٦٤	ناحوم جولدمان (١٨٩٤-١٩٨٢)
٢٩٥	الصهيونية الدينية		
٢٩٥	الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية)	٢٦٦	٩ - الصهيونية الاستيطانية (العملية)
٢٩٧	الصهيونية الإثنية الدينية ..	٢٦٦	الصهيونية الاستيطانية (تعريف)

٣٣١	المنظمة الصهيونية الأمريكية.....	٢٩٨	مزراحي (حركة)
٣٣١	هاداساه.....	٢٩٩	أجودات إسرائيل
٣٣٢	رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة.....	٣٠٠	أبراهام كوك (١٨٦٥ - ١٩٢٤)
٣٣٢	أرتسيتور.....		
٣٣٢	مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه.....	٣٠٢	١٥ - الصهيونية الإثنية العلمانية
٣٣٣	للمجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية.....	٣٠٢	الصهيونية الإثنية العلمانية
٣٣٣	اللجنة اليهودية الأمريكية.....	٣٠٢	أحمد همام (١٨٥٦ - ١٩٢٧)
٣٣٤	المؤتمر اليهودي الأمريكي.....		
٣٣٥	بناي بريت	٣٠٥	١٦ - محاولات تصديق نطاق الصهيونية
٣٣٥	عصبة مناهضة الاقتراء التابعة لبناي بريت.....	٣٠٥	محاولات تصديق نطاق الصهيونية
٣٣٦	اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك).....	٣٠٥	الصهيونية الإقليمية
		٣٠٦	مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين
٣٣٨	٢٠ - الجباية الصهيونية.....	٣٠٧	مشروع شرق أفريقيا
٣٣٨	جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية.....	٣٠٨	الدولة مزدوجة القومية.....
٣٣٩	الصندوق القومي اليهودي.....	٣٠٨	بريت شالوم
٣٤١	صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هائسود).....	٣٠٩	إيحدود.....
٣٤١	النساء الإسرائيلي الموحد.....	٣٠٩	يهودا ماجنيس (١٨٧٧ - ١٩٤٨)
٣٤٢	النساء اليهودي الموحد.....		
٣٤٢	منظمة صناديق دولة إسرائيل.....	٣١٠	١٧ - المنظمة الصهيونية العالمية.....
٣٤٢	الصندوق الإسرائيلي الجديد.....	٣١٠	المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ).....
		٣١٤	الهيكل التطهيري للمنظمة الصهيونية العالمية.....
٣٤٣	٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم	٣١٧	الوكالة اليهودية
٣٤٣	العلاء الصهيوني لليهود.....	٣١٩	المؤتمر اليهودي العالمي
٣٤٥	مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا.....		
٣٤٥	أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسورا	٣٢٠	١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني
٣٤٥	نفي الدياسورا.....		اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية).....
٣٤٥	تصفية الدياسورا واستغلالها.....	٣٢٠	اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة.....
٣٤٦	غزو الدياسورا.....	٣٢٢	اللوبي اليهودي والصهيوني : ثلاثي المصالح الإستراتيجية بين
٣٤٧	موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية.....	٣٢٢	العالم الغربي والدولة الصهيونية.....
٣٤٩	مركزية الدياسورا.....	٣٢٤	اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمريكية.....
٣٤٩	قومية الدياسورا.....	٣٢٧	اللوبي اليهودي والصهيوني : لم تزدهر الأسطورة؟
٣٥٠	القومية اليديشية	٣٢٨	الصوت اليهودي في الولايات المتحدة.....
٣٥٠	سيمون ديتوف (١٨٦٠ - ١٩٤١).....		
٣٥١	٢٢ - اللوقف اليهودي من للصهيونية.....	٣٣٠	١٩ - الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة.....
٣٥١	الرغص اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها.....	٣٣٠	الصهيونية في الولايات المتحدة.....
٣٥٤	حاشامات الاحتجاج.....	٣٣٠	الاتحاد الصهيوني الأمريكي.....
٣٥٤	اليهودية الاستيطانية.....	٣٣١	الحركة الصهيونية الأمريكية.....

٣٨٤	الدولة الصهيونية الوظيفية: العجز والعزلة والغربة.....	٣٥٤	التخلص اليهودي من الصهيونية.....
٣٨٧	٣ - الاستعمار الاستيطاني الصهيوني	٣٥٥	الصهيونية النعنية (أو صهيونية المرتزقة).....
	الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية).....	٣٥٦	عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية
٣٨٧	الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني.....	٣٥٦	الناطوري كارتا (نواظير للمدينة).....
٣٨٩	الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: تاريخ	٣٥٩	عائلة موتاجو
٣٩١	٤ - إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني	٣٦٠	هرمان كوهين (١٨٤٢ - ١٩١٨).....
٣٩٣	إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني	٣٦٠	نیشان بيرنياوم (١٨٦٤ - ١٩٣٧).....
٣٩٦	حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير)	٣٦١	هانز كون (١٨٩١ - ١٩٧١).....
٣٩٨	طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين.....	٣٦٢	موشيه منوهين (١٨٩٣ - ١٩٨٢).....
٣٩٩	قانون العودة: قانون صهيوني أساسي	٣٦٢	إمرام بلاو
		٣٦٣	ميجاتيل فيسمندل (١٩٠٣ - ١٩٥٧).....
		٣٦٣	إلمر ريجر (١٩٠٨ - ١٩٩٦).....
		٣٦٤	مكسيم رودنسون (١٩١٥ -).....
٤٠١	٥ - التهجير (لترانسفير) والهجرة الاستيطانية.....		الجزء الثالث: إسرائيل، المستوطن الصهيوني
٤٠١	الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية	٣٦٧	١ - إشكالية التطبيع.....
٤٠١	الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية	٣٦٧	التطبيع.....
٤٠٣	الحلّاص الجبيري.....	٣٦٧	الشذوذ الجيتي.....
٤٠٣	إرهاب (ترانسفير) يهود العراق	٣٦٧	التطبيع السياسي والاقتصادي.....
٤٠٤	الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام ١٩٤٨: تاريخ.....	٣٦٨	التطبيع المعرفي.....
٤٠٤	الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١٩٤٨: تاريخ.....	٣٦٨	تطبيع المصطلح
٤٠٦	التزويج.....	٣٦٩	فلسطين المحتلة
٤٠٧	هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات.....	٣٦٩	التجمع الصهيوني
	الصهيونية النعنية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفييت في إسرائيل.....	٣٦٩	الكيان الصهيوني
٤١٠	إسرائيل.....	٣٧٠	المشروع الصهيوني.....
٤١٢	٦ - المتصيرة الصهيونية.....	٣٧١	الإجماع الصهيوني.....
٤١٢	الأساس المعري للمتصيرة الصهيونية ضد اليهود والعرب.....	٣٧٢	الاعتدال والتطرف الصهيوني: المنظور الصهيوني.....
٤١٣	الإدراك الصهيوني للعرب.....	٣٧٣	الحوار والحوار التقدي والحوار المسلح.....
٤١٦	المضنون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية المتصيرة.....	٣٧٤	الصهيونية كنز و عسكري واقتصادي وسياسي للمسلطة.....
٤١٨	٧ - الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨.....	٣٧٤	التحدي الحضاري الإسرائيلي.....
٤١٨	المف والرواية الصهيونية للواقع والتاريخ	٣٧٥	٢ - الدولة الصهيونية الوظيفية.....
٤١٩	الإرهاب الصهيوني: تعريف.....	٣٧٥	الدولة الصهيونية الوظيفية.....
٤٢٠	الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ	٣٧٦	الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والفتح والحياد.....
٤٢١	المذابح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨.....	٣٧٨	الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسنة.....
٤٢١	منبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨).....	٣٨٠	التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي.....
٤٢٣	منبحة اللد (الوائل يولييه ١٩٤٨).....	٣٨١	المعنات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية.....

٤٥٥	١٠ - التوسع الجغرافي أم المهمة الاقتصادية ؟	٤٢٣	التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨
٤٥٥	بنة الاستقلال الصهيونية	٤٢٤	الهجاناه
٤٥٥	إيرتس إسرائيل	٤٢٥	البالماخ
٤٥٧	التوسعة الصهيونية والأرض الفلسطينية	٤٢٥	إنسل
٤٥٩	الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية	٤٢٦	الإرحون
	العلاقة الكولونيلية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من	٤٢٦	ليحي
٤٦٠	الاقتصاد الفلسطيني	٤٢٧	شئير (مطعم)
٤٦١	التوسعة الصهيونية والمياه العربية	٤٢٧	المستعربون (المستعربون)
٤٦٢	إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظيم اقتصادياً ؟	٤٢٨	٨ - الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨
٤٦٣	١١ - النظام السياسي الإسرائيلي	٤٢٨	الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ)
٤٦٣	النظام السياسي الإسرائيلي	٤٣٠	للمذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧
٤٦٤	الديمقراطية الإسرائيلية	٤٣١	مذبحة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٦)
٤٦٦	النظام الحزبي الإسرائيلي	٤٣١	مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)
٤٦٨	اليمين العلماني		الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت
٤٦٩	اليمين الديني	٤٣٢	الحاضر (تاريخ)
٤٦٩	الأحزاب اليسارية	٤٣٤	المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينات
٤٦٩	الأحزاب العمالية	٤٣٥	جوش إكويوم
٤٧٠	المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة للمجتمع الإسرائيلي	٤٣٥	منظمة كاح الصهيونية/ الإسرائيلية
٤٧٣	الحرس القديم	٤٣٦	الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة
٤٧٣	ديفيد بن جوريون (١٨٨٦ - ١٩٧٣)	٤٣٧	للمذابح الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧
٤٧٥	مناحم بييجن (١٩١٣ - ١٩٩٢)	٤٣٧	مذبحة صابر واشاتلا (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢)
٤٧٦	الحرس الجديد	٤٣٨	مذبحة الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة في رمضان)
٤٧٦	يتسحاق رابين (١٩٢٢ - ١٩٩٦)	٤٣٩	مذبحة قلنا (١٨ أبريل ١٩٩٦)
٤٧٧	شيمون بيريز (١٩٢٣ -)	٤٤٠	٩ - الاستيطان والاقتصاد
٤٧٨	أريئيل شارون (١٩٣٢ -)		الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ :
٤٨٠	النخبة الجديدة	٤٤٠	أسباب ظهوره
٤٨١	إيهود باراك (١٩٤٢ -)	٤٤٢	الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعد عام ١٩٤٨
٤٨٣	بنيامين نتنياهو (١٩٤٤ -)	٤٤٢	الاقتصاد العمالي
٤٨٤	اليمين اليميني	٤٤٢	اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج
٤٨٥	١٢ - نظرية الأمن	٤٤٣	العمل العربي
٤٨٥	الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف)	٤٤٤	المستعربون
٤٨٦	الاستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية	٤٤٦	الكويوتس : نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني
٤٨٨	الهاجس الأمني وعقبة الحصار	٤٤٧	الكويوتس : الأزمة والمزلة
٤٩٠	تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي	٤٥١	الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)
٤٩١	مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملي التسوية السلمية	٤٥٣	التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)

١٣ - أزمة الصهيونية	٤٩٣	الصهيونية الغورية	٥١٢
أزمة الصهيونية (تعريف)	٤٩٣	الصهيونية الجسمانية (أو التجسدية)	٥١٢
الأزمة البيئية للصهيونية	٤٩٤	الصهيونية الاقتصادية	٥١٢
الأزمة الصهيونية وبيئة الأيدولوجية الصهيونية	٤٩٤	الصهيونية القندية	٥١٢
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية	٤٩٥	صهيونية دفتر الشيكات	٥١٢
الديني والعلماني في الدولة الصهيونية	٤٩٦	صهيونية الشقة	٥١٢
اعتزاز الوضع الراهن	٤٩٧	الصهيونية التقنية (الإلكترونية)	٥١٢
الأصولية اليهودية	٤٩٧	الصهيونية المركس (أو الصهيونية مكيفة الهواء)	٥١٢
أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتساعد الديباجات الدينية	٤٩٩	الصهيونية المكوكية	٥١٣
صهيونية العناصر الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧	٤٩٩	الصهيونية: دال بلا مدلول	٥١٣
أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية	٥٠٠		
دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل	٥٠١	١٤ - المسألة الإسرائيلية	٥١٣
أزمة الهوية اليهودية	٥٠١	المسألة الإسرائيلية	٥١٣
من هو اليهودي عام ١٩٩٧؟	٥٠٤	الصهيونية في التسعينات: محاولة للتصنيف	٥١٤
الأزمة السكانية الاستيطانية	٥٠٤	ما بعد الصهيونية: تعريف	٥١٥
تجميع المنفيين	٥٠٥	المؤرخون الجدد: تعريف	
جيل ما بعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية)	٥٠٦	ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) ..	٥١٦
تقويض الأيدولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة)	٥٠٨	المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي	٥١٦
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية	٥١٠	المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام	٥١٨
الصهيونية الجديدة	٥١١	بيريز وينتياهو ووظيفتهما للسلام	٥٢١
صهيونية الحفظ الأخضر	٥١١	المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي	٥٢٢
الصهيونية الديموجرافية (السكانية)	٥١١		٥٢٣
الصهيونية الإنسانية (الهومانية)	٥١١	١٥ - المسألة الفلسطينية	٥٢٥
صهيونية الحد الأقصى	٥١١	المسألة الفلسطينية	٥٢٥
الصهيونية المتوحشة	٥١١	الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود	٥٢٥
الصهيونية المسيحية	٥١١	شرعية الوجود	٥٢٦
صهيونية الأراضي	٥١٢	السلام الشامل الدائم	٥٢٨
الصهيونية التوسعية	٥١٢	نزوح الصينة الصهيونية عن الدولة الصهيونية	٥٢٩
		حق العودة الفلسطيني	٥٣٠

الجزء الأول

اليهودية والمفاهيم والفرق

١ - إشكاليات العقيدة اليهودية

اليهودية: مصطلح

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة». أما مصطلح «اليهودية» فيبدو أنه ظهر في العصر الهلني للإشارة إلى ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم. وقد سك هذا المصطلح يوسفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة «يهودا»، فبدأ المصطلح يشير إلى سكان مكان معين، ثم أصبح يشير إلى عقيدتهم. وقد أصبحت كلمتا «يهودية» و«توراة» مترادفتين، لكن بينهما فرقاً هو أن مصطلح «يهودية» يشير إلى الجانب البشري، بينما مصطلح «توراة» يشير إلى الجانب الإلهي.

ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على تلك المرحلة المبكرة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً لأن العبرانيين فيها لم يصحبوا بعد يهوداً. ولذا فنحن نطلق عليها «مرحلة عبادة يسرائيل»، ثم بعد إنشاء الهيكل «العبادة القرآنية المركزية».

اليهودية: بعض الإشكاليات

لننقّ الدين اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه، تفصله عن العقائد التوحيدية الأخرى، ونسّم الإشكاليات عميقة تثيرها. وأهم السمات ما يلي:

١ - تتميز اليهودية، كنسق ديني، بغياب التجانس والتعددية المفرطة التي تصل إلى حد التناقض نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ، ولأنها استوعبت الكثير من العناصر الدينية والحضارية من الحضارات التي وجدت فيها. فقد استوعبت الكثير من العناصر من الحضارات المصرية والآشورية، ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية. إلى جانب استيعابها عناصر أخرى شعبية وغرافية. وكل هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي الكون من عدة طبقات الواحدة فوق الأخرى. وبسبب غياب التجانس يكون من الصعب تعريف هوية اليهودي.

٢ - رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات إلا أن

التقاليد الشفوية في اليهودية أصبحت «شريعة شفوية» تعادل «الشريعة المكتوبة» في الملة، بل تتفوق عليها.

٣ - رغم وجود نزوع توحيدي قوي في اليهودية، فإن معدلات الحلولية تتزايد فيها، حتى أصبحت الطبقة الحلولية، داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، أهم الطبقات على الإطلاق. ولذا فإن العقيدة اليهودية توحيلية اسماً، حلولية فعلاً تسيطر عليها نزعة غنوصية قوية.

٤ - استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في ذهن الكثيرين ترادفاً شبه تام بين الصهيونية واليهودية. وقد نجحت الصهيونية في تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس.

الرؤية اليهودية للكون

تشير كلمتا «كوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التأملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته، والكوزموجوني نظرية أو وصف خلق العالم، أما الكوزمولوجي فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة الكون ومبادئه. وترى اليهودية أن الإله خلق العالم، أما ما عدا ذلك فهو أمر خلافي، إذ توجد داخل النسق الديني اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته. ويعود هذا إلى طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. ومع ظهور النبألاء تحولت أساطير فلكولوجية إلى رؤية للكون. وفي العصر الحديث ازداد الأمر اختلاطاً.

اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لوصف عمق غياب التجانس بل التناقض الحاد الذي تتسم به اليهودية كنسق ديني. ومن المعروف أن الأساق الدينية التوحيدية، مثل الإسلام والمسيحية، تتسم بقدر كبير من التنوع في الممارسات الدينية والاختلافات على مستوى النظرية. وقد شهد الإسلام في وقت مبكر من تاريخ المسلمين اختلافات أدت إلى ظهور فرق مختلفة كالشيعة والخوارج، مقابل الأغلبية السنية التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة. والأمور نفسه ينطبق على المسيحية،

تركت طبقات في اليهودية التلمودية في شكل عدد هائل من الطقوس والمذونات .

٥ - مفهوم الشريعة الشفوية كان العنصر الأساسي الحاسم في ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية، فهذا المفهوم أضفى قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مكانة أسمى من كتاب اليهود المقدس نفسه .

٦ - حتى ظهور اليهودية الماخامية، كانت اليهودية عبر تاريخها، تكسب هويتها من أنها ديانة ذات نزوع توحيدي في محيط وثني مشترك . ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية، إسلامية أو مسيحية، حاولت أن تشكل هوية جديدة تميزها عن الواقع المحيط . وبذلك ظهر الفكر الحلولي في التلمود ثم تطور في القبلالة، ورغم ذلك حاول هذا الفكر التمايش مع الفكر التوحيدي .

٧ - ظلت اليهودية لفترة طويلة من تاريخها مجرد ممارسات طقوسية تحكمها، إما سلطة مركزية أو فتاوى الماخامات، دون تحديد المفائد الأساسية . ورغم أن موسى بن ميمون حاول تحديد أصول الدين اليهودي إلا أن محاولته أصبحت مجرد طبقة في التركيب الجيولوجي التراكمي .

وتتسم اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بأنها تنطوي على تناقضات حادة وغموض شديد في بعض المفاهيم . فإذا أخذنا مفهوم «الاله»، وهو مفهوم محوري، وجدنا العهد القديم يتحدث عن إله، وآلهة، وآلهة أخرى، وأصنام . والأمم نفسها ينطق على أفكار مثل: البعث، والثواب والعقاب، وقتل الأغيار، وغيرها من القضايا . وقد أدى ذلك إلى أن الأرثوذكس والمحافظة والإصلاحيين استطاع كل منهم أن يجد الأسانيد التي تؤيد أفكاره ورغم تناقضها جميعاً . وعندما ظهرت الصهيونية بحث مفكروها عن أسانيد شرعية لأرائهم في التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية ووجدوها .

وكان من نتائج الخاصية الجيولوجية التراكمية أيضاً احتواء اليهودية عناصر من البيانات والمضاربات الأخرى، فهناك عناصر مصرية من حضارة المصريين القدماء في قصص العهد القديم ونظام الكهنوت اليهودي، كما يوجد تشابه واضح بين المزامير وأنشيد إخناتون الدينية . والأمم نفسها ينطق على الكنعانيين والبابليين والهيلينيين . وبظهور الإسلام دخلت عناصر من الإسلام . ونجيب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية جعلت قدرة اليهودية على استيعاب عناصر من خارجها عالية جداً، فمع تصاعد معدلات الطلعة ظهرت معابد يهودية للشواذ جنسياً وتم ترسيم حاخامات شواذ .

فهناك كنائس عديدة: القبطية، والأرثوذكسية الروسية، والأرمنية، والكاثوليكية الرومانية، ومع ظهور البروتستانتية شهدت المسيحية الانقسام الأكبر .

لكن هذا التنوع يظل في إطار مبدئي من الوحدة، إذ يوجد في الإسلام حد أدنى يشكل معياراً يمكن عن طريقه التفريق بين المسلم وغير المسلم . والأمم نفسها ينطق على المسيحية . واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا الشأن، فاليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة . ورغم أن تعبير «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا إلا أن التشبيه مضمّن فيما يسمى فنقد العهد القديم حيث يفترض دارسو العهد الجديد أنه مكون من تراكم مصادر مختلفة لكل منها رؤيته وأسلوب لفته، بل لكل منها عقيدته، وهذه الطبقات تراكمت واحدة فوق أخرى وتمايشت جنباً إلى جنب . والأمم نفسها ينطق على التلمود .

وأهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامتاً فيهما . وقد أدى فشل كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع اليهودية بسبب خلفيتهم المسيحية إلى تركيزهم على التوراة بالدرجة الأولى . وقد أدركوا اليهودية من خلال هذا المنظر وحده وأهملوا التلمود ولم يسمعوها عن القبلالة .

ويرجع نحو اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي للأسباب التالية:

١ - العهد القديم بأجزائه لم يملأ إلا بعد نزوله أو وضعه بفترة طويلة تُقدّر بمئات السنين، كما أن هذا التدوين المتأخر اعتمد على مصادر مختلفة .

٢ - الميراثيون القدماء انتقلوا كبندو رحل من مكان إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى، وبالتالي دخلت اليهودية عناصر من هذه الحضارات المختلفة .

٣ - العقيدة اليهودية لم تتمتع بسلطة تنفيذية مركزية تساندها وتتخذها عقيدة وأساساً للشريعة، ونتج عن ذلك غياب سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين . ومع مجيء العصر الحديث كان عدد الأرثوذكس بين اليهود لا يتجاوز ٤٪ من يهود العالم بينما يوجد ملايين من اليهود الملحدين الذين يسمون أنفسهم رغم ذلك «يهوداً» .

٤ - مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي انتهت العبادة القربانية المركزية التي تركزت حول الهيكل . ورغم انتهائها

اليهودي ككل، مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي، وذلك على عكس عبارة «العقائد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي. وقد استخدم اليهود مصطلحي «توراة» و«هالاخاه» للإشارة إلى الشريعة. وهناك إلى جانب الشريعة المكتوبة، التي وردت في أسفار موسى الخمسة، الشريعة الشفوية التي تم جمعها في التلمود وغيره من الكتب. كما أصبحت كتب القبلاء هي الأخرى جزءاً من الشريعة الشفوية. ومفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية الجيولوجية التراكمية.

العقائد (كمزاج كلمة، أديان،)

تستخذ كلمة «عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة «دين»، فيقال «العقيدة اليهودية» و«العقيدة المسيحية» و«العقائد السماوية». وبسبب الطبيعة التراكمية في اليهودية تفضل استخدام مصطلح «العقائد اليهودية» بمعنى أنها «أديان». وعندما نستخدم مصطلح «عقيدة يهودية» في صيغة المفرد فإننا نعني أنها تركيب جيولوجي تراكمي داخله عدد من الطبقات المتنافسة.

العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانها)

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، وهو يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو للخلق. والعقيدة في الدين يقصد بها الاعتقاد دون العمل، كالاتحاد في وجود الإله وبعثة الرسل. وبهذا المعنى يقابل كلمة «عقائد» أصول الدين وأركانها في الإسلام. وعادة ما تتم التفرقة بين العقائد والشعائر أو الطقوس التي يؤديها الإنسان. ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان وإن كان هناك أفكار إيمانية عامة كوحداية الإله والوصايا العشر. وخلال مراحل تاريخها المختلفة عت محاولات لتحديد أركان الإيمان في اليهودية منها ما قام به فيلون السكندري وسعيد بن يوسف القيوسي ويهودا اللاوي وموسى بن ميمون ويوسف أبو.

وفي العصر الحديث بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد، وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية. ثم ظهر علم اليهودية الذي درس مصادرها المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية التراكمية.

اللاهوت

«اللاهوت» هو المصطلح المقابل لمصطلح «ثيولوجي» الإنجليزي، وهو مركب من «ثيوس» ومعناها «إله» و«لوجوس» ومعناها «علم»، فهو «علم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية، والكلمة تستخدم عادة للإشارة إلى دراسة العقيدة المسيحية. ويستخدم في الدراسات الإسلامية مصطلحات بديلة مثل «علم التوحيد». وقد بدأ استخدام الكلمة في الدراسات اليهودية مؤخراً.

الشريعة اليهودية

تستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني

الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة

«التوراة المكتوبة» مقابل «التوراة الشفوية»، وهي إشارة إلى الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى الخمسة، ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكماء والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة. وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية تلقى موسى في سيناء الشريعة الشفوية كما تلقى الشريعة المكتوبة.

الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية

«التوراة الشفوية» مقابل «التوراة المكتوبة». و«الشريعة الشفوية» مقابل «الشريعة المكتوبة». والشريعة الشفوية مجموعة فتاوى وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وضعت لتفسير أسفار العهد القديم، وقد تناقلها حاخامات اليهود شفهاً على مدى قرون طويلة. وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريعة الشفوية أمراً محرمًا حتى لا تنتشر بين العامة. ثم جمعت ودونت في القرن الثاني الميلادي في كتب عديدة أهمها التلمود. وعبر التاريخ ثارت مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشفوية وهل هي أكثر قداسة من الشريعة المكتوبة أم لا؟ وفي نهاية الأمر حُسم الخلاف لصالح الشريعة الشفوية.

الحلولية الكمونية اليهودية

«الحلولية الكمونية» هي القول بأن العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) بُدِ إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة هو مصدر بقائها وحركتها، هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله». والعقيدة اليهودية، في إحدى طبقاتها، توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة مَرَّةً عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ يحررهما ولا بُدُّ إليهما. لكن اليهودية بوصفها

الحلول ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإحادية التي ترى الإيمان الحق باليهودية إيماناً بالإنسانية.

الثنوية (الاثنتوية) اليهودية

«الثنوية» أو «الاثنتوية» هي الفكرة القائلة بأن الوجود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين أو جوهرين متوازيين متعارضين لا يلتقيان. وتعني هذه الفكرة القول بوجود الإلهين : إله الخير وإله الشر، وهما دائماً في حالة صراع. ومع هذا توجد نقطة نهائية في التاريخ يتم من خلالها القضاء على هذه الثنوية، إذ يهزم إله الخير إله الشر ويمتزجان ليكونا واحدة كونية. والثنوية شكل من أشكال الحلولية.

واليهودية تركيب جيولوجي تراكمي له طابع حلولي، ولذا استوعبت عناصر ثنوية عديدة، وتظهر هذه العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات الغنوصية اليهودية. وهذه الثنوية تضجرت في التراث القبلي.

القداسية في اليهودية

الرؤية التوحيدية للقداسية موجودة في اليهودية كطبيعة ضمن طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي. وهناك فوقها وتحتها طبقات أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها أن يشارك في القداسية، بل يستطيع أن يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في قداسته. وبالتالي لم تعد مشاركة الإنسان في القداسية مرهونة بالتزامه بشعائر دينية ومعايير أخلاقية بل أصبحت سمة متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم. ويصل خُلُق القداسية على كل شيء قومي حد أن التلمود يصعب أكثر قداسته من العهد القديم نفسه.

وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسية التي تتركز في الشعب المقدس والأرض المقدسة، لكن الصهاينة علموا هذا المفهوم بحيث يصبح مصدر القداسية غير محدد، فهو بالنسبة للمتدينين الحقائق، وبالنسبة للملحمين روح الشعب أو أية مقولة دينية أخرى. وفي عصر ما بعد الحداثة أصبحت القداسية في اليهودية تنوع على كل المحلوقات فسقاري بيتهم وتدخل في حالة سيولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدس والملئس وبين اليهودي وغير اليهودي أمراً مستحيلاً.

علمنة (صهيونية) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكونية)

نجحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التخلخل في

تركيباً جيولوجياً تراكمياً توجد داخلها عدة طبقات متناقضة. والمهدد القديم وثيقة صراع بين التجهزين : توحيدى أخلاقى يؤمن بإله يسمو على العالمين ولا يفضل قوماً دون قوم إلا بالتقوى. واتجاه وثنى حلولى قومى يخص اليهود بإله يحل فيهم وحدهم ويحاييهم ويعطف عليهم ويصنف بأعدائهم، ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون.

والنص المدون في المنظومات التوحيدية له الأفضلية على النص الشفوي. فالنص المقدس المدون يضم الرسالة الإلهية، ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حَمَلها أو تفسيرها، بينما المنظومات الحلولية تغفل الشفوي على المدون لأنه مباشر لا توجد فيه مسافة بين القول والمقال. وبالتدريج غُلِ الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المدونة.

والحلولية الكمونية الواحدة تأخذ شكلين أساسيين : للحلولية الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسية مقابل بقية العالم. والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح العالم بأسره والجنس البشري بأسره موضع القداسية، وعندئذ تتمدد مراكز الحلول. والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تمنى حلول الإله في الشعب اليهودي، وهو ما يعني استبعاد بقية العالم («الأغيار») من عملية الخلاص. ويمكن أن يحل الإله في أرض الشعب (صهيون) ويستبعد بقية العالم.

والحلول الإلهي عادةً يتركز في إطار الثنائية الصلبة. في شعب يعينه يصبح مركز الكون، ولكنه يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب ثم في الدولة الصهيونية. في إطار الحلولية الثنائية الصلبة أصبحت اليهودية ديانة مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسية، ومن ثم فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع أحداً على التهود. كما أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشحائر بهدف عزل الشعب المقدس عن الآخرين. وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية، فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدس المتمركز في أرضه المقدسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين). وتقف هذه الدولة أمام الأغيار الذين يقعون خارج نطاق القداسية تمارس حقوقها وتهدر حقوق الآخرين.

وعبر تاريخها الطويل أخذت الحلولية الكمونية اليهودية شكل الثنائية الصلبة، وهو وضع استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر. وبعد هذا التاريخ بدأت الثنائية الصلبة تتجه نحو المرحلة السائلة، وبدأت هذه النزعة مع إسبينيوزا، ومع تزايد اندماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية العلمانية الصاعدة. ويتسع نطاق

وأصبحت كالتالي :

نفي - عودة مجموعة من اليهود للإعداد لتقديم الماشيح دون انتظار مشيئة الإله - مقدم للماشيح - عودة تحت قيادة الماشيح .
والعودة المقدسة التي تخوكت من عودة مجازية إلى عودة حقيقية تتطلب استخدام العنف ومساندة الإمبريالية العالمية وطرده الشعب الفلسطيني ، وهذا ما فعله الصهاينة الذين وقاموا بتهريبه وتبريراته دينية تخلع عليهم وعلى أفعالهم قذاسة ، وتمت العودة دون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بلفور . وهذا التقارب لا يعني أن الرافين لا خلاف بينهما ، فحلولية الملحدون حلولية بدون إله على عكس حلولية الدينين ، وتظهر نتيجة هذا الخلاف من آن لأخر . وهو يظهر في شكل صراع حقيقي في الحياة اليومية في إسرائيل ، فالأصوليون اليهود (الحلوليون الثنويون) يطالبون بأداء الشعائر وتمتع بمظاهر غرق الشريعة وتعديل قانون العودة . وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب على الدارسين أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية .

الخلاص

«الخلاص» اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق الجوهري بين ما هو كان وما سيكون وإلى انتهاء أيام الإنسان . ومفهوم «الخلاص» في اليهودية غير متجانس ولا مستقر شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخرى المتصلة بالأخرة . والخلاص في أسفار موسى الخمسة خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد ويتم داخل الزمان لا خارجه . وفي كتب الأنبياء أخذ المفهوم يكتسب أبعاداً إنسانية وأخلاقية واضحة . ومع التهجير البابلي والاحتلالات المتكررة أصبح الخلاص مسألة مستمرة في العالم الأبي ، أي في آخر الأيام ولكن داخل الزمان وبشكل فجائي . وفي القرنين الأخيرين قبل الميلاد ظهرت فكرة الخلاص بعد البحث ، وعند موسى بن يميون يمثل ذلك أحد الأصول الأساسية لليهودية . وفي القرن السابع عشر ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركز رؤية الخلاص ، إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتصغيرهم .

الرؤية الصهيونية للخلاص

استوعبت الصهيونية الكثير من الأفكار اليهودية المتصلة بالخلاص بعد علمتها . ففكرة خلاص الشعب بالعلمي الرققي لا الديني فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ ، وهو يتم

اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل ، فاليهودية التجديدية مركب من عدة مفاهيم علمانية تلبست ثوباً يهودياً . لكن لهم الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية التي نجحت في الاستيلاء على اليهودية تماماً وقامت بعلمتها من الداخل ، لدرجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية . والسبب الأساسي في نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية .

وتدور الرؤية الحلولية حول ثلاثة عناصر : الإله والإنسان والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية يتحول الإنسان إلى الشعب اليهودي ، وتتحول الطبيعة إلى أرض الميعاد . أما الإله فيحل فيها معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية مع الصهيونية إلا في بعض التفاصيل . وقد نتج عن حلول الإله في الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدساً وأصبحت الأرض مقدسة . والرفيقان العلماني والديني يختلفان في تحديد مصدر القداسة لكنهما لا يختلفان في أن القداسة تسري في الشعب والأرض .

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية ليس أمراً فريداً بل يتسق مع أهم ما أنجزه الغرب فلسفياً في العصر الحديث ، أي اكتشاف أن وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية مترادفتان . وقد وجد الصهاينة أن هذا الترادف أنسب صيغة يخاطبون بها الجماهير اليهودية في شرق أوروبا ، فهي جماهير كانت لا تزال متدينة وأصبحت الحلولية الأرضية المشتركة بينها وبين العلمانيين في الحركة الصهيونية . ومن أهم وسائل تضيق الفجوة بين الدينين والعلمانيين في إطار الحلولية الكمونية أن يتبنى الدينون تفسيرات العهد القديم الحرفية . فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (للجازي) كانت «صهيون الروحية» التي توجد في قلب كل مؤمن ، والشعب ليس شعباً عرقياً مادياً مثل كل الشعوب بل جماعة دينية تدعى بالولاء للإله من خلال الإيمان بقيم معينة . وعودة الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ . وبدلاً من هذه الصقائد طرح الصهاينة الذين تفسيرات حرفية لا تختلف عن التفسيرات العلمانية رغم احتفاظها بالمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي يكتفهم العودة إليها متى شاموا ويكتفهم الاستيلاء عليها بقوة السلاح . والشعب أصبح مجموعة من البشر لها حقوق مطلقة . وبعد التقارب بين الدينين والعلمانيين تحولت المتالية التقليدية : نفي بأمر الإله - انتظار الماشيح - مقدم للماشيح بإذن الإله - عودة تحت قيادة الماشيح .

القرنانية المركزية التي يشرف عليها الكهنة. وفي هذه المرحلة ظهرت بعض الشعائر والقوانين الأخلاقية مثل : الاحتنا وشعائر الطعام وأعياد الفصح والمطال والأسابيع. وقد تحوّل اليهود تدريجياً في هذه المرحلة إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا جماعة صحراوية متنقلة.

المرحلة الثانية مرحلة ما بعد التهجير (٥٨٧ ق. م) وفيها اكتسبت العبادة القرنيانية المركزية الملامح التي حولتها في نهاية الأمر إلى العقيدة اليهودية. في بداية المرحلة تفتّت وحدة اليهود الجغرافية وانفتحوا على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير، فأخذت العبادة السريانية تتحول بالتدريج إلى اليهودية. وقد سبّح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة بناء الهيكل. ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم دخلت اليهودية مرحلة جديدة تأثرت فيها بالفكر الهليني، وشهدت هذه الفترة بداية تدوين العهد القديم وترسّخ عقيدة الماشيح وتطور عقائد البيث وغلود الروح وغيرهما. وظهور الفريسيين (قبل القرن السادس) وصل التطور المشار إليه إلى قمته فأصبح لليهودية تصور منفصل عن المكان والدولة والأرض، وتطوّر مفهوم الشريعة الشفوية وظهر المعبد اليهودي. وظهور المسيحية تحقّق فصل الدين عن مؤسسات الدولة وأصبح إخلاص باباً مفتوحاً لكل المؤمنين وليس لأعضاء جماعة عرقية محددة. وابتشار المسيحية أصاب اليهودية الضمور.

في القرن السادس تم تدوين التلمود ولم تعد القدس مركزاً دينياً وحيداً، وهو تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر. بدءاً من القرن السابع تحوّل اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة فأصبحوا جماعات وظيفية وسيطة وبخاصة في العالم الغربي. وقد تدعّم مركز الحاخامات واكتملت «الشريعة الشفوية». وبينما أخذ الفكر النبني اليهودي في الغرب في الضمور خلال القرون الوسطى، فإنّه في الشرق انتعش وتطوّر نتيجة احتكاكه بالفكر الإسلامي التوحديدي. وفي هذه المرحلة لم تعد اليهودية مرتبطة بالمكان رغم أنها ظلت مرتبطة بجماعة محددة. وأصبحت العودة مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى وأصبحت صهيون صورة مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون (فلسطين) وأن ينتظر مشيئة الإله. ومع بدايات الثورة العلمانية الكبرى في الغرب في القرن السادس عشر بدأت حالة الثورة على اليهودية الحاخامية التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بحاجات اليهود

كحادثة في التاريخ وليس كحادثة مسيحية في آخر الأيام أو بعد البيث، ولذا رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام المبادرة بأيديهم. ويرى الصهاينة أن حياة المنفى شكل مرضي من الحياة، وهي علمنة للفكرة الحاخامية التي تقول إن المنفى عقاب للتفسير عن الذنوب. ويتنمّل الخلاص على الطريقة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيها، وهي علمنة لفكرة عودة الشعب إلى آخر الأيام. وقامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض عن طريق شرائها فأصبحت الصندوق القومي اليهودي، كما أن الدولة تشارك في عملية الإخلاص من خلال طرد العرب واستصدار القوانين التي تجعل الاستيلاء على الأرض أمراً ميسوراً ومشروعاً.

اليهودية وتاريخ

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين والجماعات اليهودية من جهة وتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة أخرى، وكذلك يتعاملون معهما كما لو كانا شيئاً واحداً. وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو كانت عقيدة متكاملة ونبأ دينياً متكاملًا انضمت معاملة الأساسية منذ ظهوره، وكما لو كان يحتفظ بهذه السمات حتى الوقت الحاضر، وهذا مناف للواقع. وقد مرت اليهودية كعقيدة بعدة تطورات عميقة غيرتها شكلاً وموضوعاً. ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية بعبداً عن تاريخ العبرانيين، إلى عدة مراحل أساسية:

أولاً: يهودية ما قبل التهجير البابلي (حتى عام ٥٨٧ ق. م)، أو مرحلة العبادة السريانية والمعبدة القرنيانية المركزية، وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا فيها على اليهود مصطلح «العبرانيين» باعتبارهم جماعة عرقية و«السريانيون» أو «جماعة يسرايل» كجماعة دينية. تمثّل هذه المرحلة من إبراهيم حتى التهجير البابلي. وحسبما جاء في التوراة قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي ينحدر من نسله شعباً عظيماً، وأن تكون له أرض كنعان. وتلت ذلك فترة موسى وتلقّيه الوحي في سيناء من الإله يهوه، وفي هذه الفترة تمثّل الوعد الإلهي وكان الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعد. وبعد الخروج تغلغل العبرانيون في كنعان التي كانت تنتشر فيها عبادة بعل، وحينما امتزجوا بالسكان الأصليين حدث الامتزاج بين العقيدتين. وبعد التغلغل تم تشييد الهيكل وأصبح محور العبادة

٢ - المفاهيم والمعتقدات والكتب الدينية اليهودية

الإله

توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولوجي تراكمي، طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسده له ولا شبهة. وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الوثنية الحلولية. ولكن اليهودية كتكوين جيولوجي تراكمت داخلها طبقات أخرى، فالمعهد القديم بطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول. ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل ويشرب ويتعب ويستريح وينسى ويتذكر. ومنذ البداية تتعايش فكرة الإله الواحد للسامية مع أفكار أخرى تتناقض معها، ولهذا لم يكن غريباً أن يقبل المعهد القديم عناصر وثنية مثل الاحتسام.

ومع ظهور اليهودية التلمودية المخاضية يزداد الحلول الإلهي، فتتمتع القداسة في المخاضات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد البشري، وتُجمع أراء المخاضات في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة. وتزداد أهمية الشعب اليهودي كشعب مقدس ويزداد التصاق الإله بهم وتحيزه لهم ضد أعدائهم. ويصل الحلول إلى قمته في تراث الفلباء، فهو تراث يكاد يكون خالياً من أي توحيد أو تجاوز، بحيث لا يصبح هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي.

وعموماً فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليهودي بل اكتسب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي كما هو الحال مع سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون. وكثيراً ما حاول المخاضات أن يفسروا الطبايع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة للتبسيط ليفهمها العامة، وبالتالي تآكل هذا الموقف حتى داخل المؤسسة المخاضية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي متطرف.

ومع بدايات العصر الحديث كانت المسيحية، وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة، بكل ما تحمل من شرك أوسع المذاهب انتشاراً. ومع هذا عبرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي عن نفسها مؤخرًا في محاولة من جانب المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية تخليص اليهودية من حلوليتها. فدعاة لاهوت التحرير يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوروبا أو قيام الدولة الصهيونية هي المطلق، بل يتحدثون عن إله يتجاوز المادة والتاريخ.

الدينية فظهر التراث القبائلي الصوفي المشرط في الحلولية. ومع منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة القومية الحديثة في الظهور. آنذاك تطالب بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني وتسبب هذا الوضع في أزمة هوية عميقة. وفي أواخر القرن الثامن عشر طهرت اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير اليهودية كاستجابة لمقتلانية العصر ومبادئه تحاول أن تفصل الدين عن الدولة وعن الجماعة الإنسية معاً. وفي أوائل القرن التاسع عشر امتزجت أعداد كبيرة من اليهود في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للمعصر الحديث، وكان النصب الأكبر للحركات المسيحية والأرثوذكسية والمحافظة والتجديدية. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت الصهيونية بين اليهود، ورغم أنها كانت في جوهرها حركة علمانية لادينية فإن ظهورها أثر في اليهودية والفكر الديني اليهودي، حتى أن اليهودية الأرثوذكسية التي بدأت بمجادلة الصهيونية أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. ومن خلال عدة تفسيرات أدخلت على المفاهيم الدينية أصبحت الصهيونية واليهودية المخاضية متماثلتين.

وانتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة لوجود أكبر جماعة يهودية في العالم فيها. ونتج عن هذا الانتقال انتشار الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة وضُفَّت اليهودية الأرثوذكسية، وضُفَّت دور المخاضات، وأصبح المعبد جزءاً من النشاط الاجتماعي للجماعة اليهودية واهتمت الصهيونية على الجماعة وفكرها الديني. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود يصغر عن تقليد الشعب اليهودي وتاريخه، وهو ما كان يعني سقوط اليهودية مرة أخرى في الحلولية الوثنية القديمة بشكل حاد، وعاد الدين القومي مرة أخرى ينظر إليهما بوصفهما مترادفين. ومن وجهة نظر هؤلاء المفسرين تُعد الإبادة النازية أهم أحداث التاريخ اليهودي (الفلبس) ودليل فشل اليهودية المخاضية. والإبادة في هذا الصور دليل موت الإله.

وشعارات لاهوت موت الإله هي تذكر الإبادة، وكتبه المقدسة هي الكتب اليهودية التي تذكر العالم بهذه الحادثة. والشريعة اليهودية بوصفها أوامر ونواهي لم تعد لها أهمية، فأهم واجب ديني يهودي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية. وفي السبعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر بين اليهود حركات لا ترفض الصهيونية علناً ولكنها تحاول التخلص منها، وتؤكد ضرورة إنشاء الانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء القومي، وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران اليهودية بالصهيونية اقتراناً كاملاً.

ومفادها أن الإله شئت اليهود في أنحاء الأرض، لا كعقاب لهم، وإنما ليتشروا ورسالته. أما التجديديون ففتحوا تماماً عن فكرة الاختيار، أما اليهودية للحفاظ والأرثوذكسية فأبقى كلاهما على هذا المفهوم وعمته.

وتسيطر فكرة الشعب المختار، بعد علمتها، على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته. وقد ظهرت فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أورشليم، لكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها تطبيع اليهودي، أي تحويله إلى إنسان سوي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى. وفكرة الاختيار هذه ساهمت في نشر كثير من الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية مثل يروتوكولات حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى. وقد ظهرت عدة تفسيرات تنصل بفكرة الاختيار أهمها: «الشعب للقدس»، «أمة الروح»، «البقية الصالحة»، و«جماعة إسرائيل»، وهناك تعبيراً «المهد» و«الميثاق»، وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور حول المهد التي قطعها الإله على نفسه لإسرائيل.

الأرض

«الأرض» للمقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية التي عادة ما تأتي في صيغة «إرتس يسرائيل» أي «أرض إسرائيل» (فلسطين). ويدور الشاثل الحلولي في الفكر الديني اليهودي حول: الإله والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدسة بين الأرض والشعب والحلول الإله فيهما وتوحيده معهما. والحلولية طبقة جيولوجية مهمة داخل التركيب الجيولوجي اليهودي وتظهر في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة الحلول الإلهي فيها. وتعاليم التوراة لا يمكن أن تُفقد كاملة إلا في الأرض المقدسة، بل جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام. وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً، ومع تعمق الارتباط اليهودي بالأرض تعمقت الحلولية، ولكن وجود اليهود كجماعة منتشرة في العالم جعل الارتباط عاطفياً فقط. وحتى ظهور الحركة الصهيونية كانت العودة الفعلية أمراً محرمًا.

وقد تعمق الحلول الحديث عن الأرض وارتباط اليهود بها حتى تحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يسمى «لاهوت الأرض المقدسة»، وواجه لاهوت الأرض مشكلات منها حدودها وملكيته. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها من الصلوات اليهودية، على عكس اليهودية الأرثوذكسية

وفي اليهودية أسماء كثيرة لئلا، لبعضها دلالات تصنيفية، وبعضها الآخر أسماء أعلام، وتبلغ الأسماء نحو تسعين. من أهم الأسماء ذات الدلالات التصنيفية: السلام، والكمال المطلق، والملك، والرامي، ومخلص إسرائيل، والرحمن، ومن أهم الأسماء التي شاعت عبارة: «المقدس تبارك هو». أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها فهي كثيرة وأهمها: «إيل» بمعنى «القوي»، و«شدي»، و«إبراهيم»، وهي صيغة جمع. وأكثر الأسماء شيوعاً «يهوه» أو «التبرجراماتون» وهو أكثر الأسماء قداسة. ويشار أحياناً إلى الإله بأنه «الذي لا يمكن التفوه باسمه»، وظهرت أسماء أخرى مثل: «خالق كل شيء»، و«دودع إبراهيم»، و«صخرة إسحق». وأضافت التنبؤات أيضاً الذي لا نهاية له، و«أقدم القدماء» و«قدم الأيام». ومن أسماء الإله أيضاً «شدي» وهي مأخوذة من العبادة العبرية «شوير دلاتوت يسرائيل» ومعناها «حارس أبواب إسرائيل» وهي من أصل أكادي.

الشعب المختار

مصطلح «الشعب المختار» تعبير عن مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي، وتعبير في الوقت نفسه عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. والثالث الحلولي مكون من: الإله والأرض والشعب، فيحل الإله في الأرض لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون، ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً ومقدساً وأزلياً. وقد حاول كثير من حاشيات اليهود وفقهاءهم ومفكرهم تفسير فكرة الاختيار فطرحت تفسيرات كثيرة. وعلى وجه العموم فكرة الاختيار تؤكد الانفصال والامتزاج عن الآخرين. وأهم تفسيرات الاختيار هي:

١ - الاختيار علامة على التفوق.

٢ - الاختيار تكليف ديني.

٣ - الاختيار أمر رباني وسر من الأسرار.

وأسطورة الشعب للاختار عززت النزعة الميثاقية في الفكر الديني اليهودي، كما عززت الإحساس الزائف لدى أعضاء الجماعة اليهودية بأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه. وفي العصر الحديث حاول بعض المفكرين اليهود تخفيف حدة مفهوم الشعب المختار فقيل إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب في تاريخ البشرية غير أن نصيب الشعب اليهودي أكبر من نصيب أي شعب آخر. وتجرّد دعة حركة التنوير اليهودية، واليهودية الإصلاحية، على مفهوم الاختيار بمعناه العنصري وأحلوا محله فكرة الرسالة،

(التلمود) بالوحي الإلهي (التوراة) . أهم كتب اليهود المقدسة التوراة ، وتنقسم إلى : أسفار موسى الخمسة وهي أهمها وأكثرها قدسية ، ثم كتب الأنبياء ، وهي أكثر الأسفار توحيدة ، وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأشهاد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم واعتماده ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استُبعد بعضها وأصبحت تسمى الكتب الخارجية أو الخفية (أبو كريفاً) أو غير القانونية ، وسُمي بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي وإنهاء حلولي واضح .

ومع القرن السادس تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه . ومع القرن الثالث عشر ظهرت كتب القبالة ابتداءً من الباهير فازواهر ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً ، حتى أن التلمود أمهل من قبل معظم أعضاء الجماعات اليهودية وحاجاتهم . وكما عبر شيوخ كتب القبالة عن الحلولية ، يمكن القول بأن الحلولية بدون إله وجدت فيها كتبها المقدسة ، فمكس نورود أكد أن كتاب هرثول دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى . وفي مرحلة (ما بعد أورفيس) يرى بعض المفكرين اليهود أن إعلان استقلال إسرائيل والكتابات التي تناول الإيداء النازية كتب مقدسة . ومصطلح «العهد القديم» يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدس ، بينما يستخدم مصطلح «العهد الجديد» للإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم . أما اليهود فيستخدمون مصطلحات مثل : «الكتب المقدسة» و«الكتب» ، كما يستخدمون لفظ «توراة» في بعض الأحيان للإشارة إلى العهد القديم . ويشتمل العهد القديم على أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأشهاد . وأضاف المسيحيون إلى كل ذلك الكتب الخفية (أبو كريفاً) ثم أضفوا العهد الجديد ، وأصبح كل ما سبق يسمى «الكتاب المقدس» .

وتتجارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار ، ويرجع ذلك إلى مجموعة أسباب من بينها أن نصوص العهد القديم تم نقلها شفاهة . ولغة الكتاب المقدس (اليهودي) العبرية ، وإن كان هناك أجزاء وضعت بالآرامية . وقد قُسم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشر . ويرى اليهود الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم كلام الإله الذي أوحى به إلى موسى حرفاً حرفاً . أما اليهود الإصلاحيون والمحافظون والتجديديون فيعتبرون العهد القديم مجرد إنهام من الإله وليس وحياً . ويُعدّ العهد القديم من مصادر التشريع اليهودي الأساسية .

وللمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع مملوسها . باستثناء الصهيونية الإقليمية . فتقوم على أساس التقديس العلماني والديني للأرض . وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كمصدر أساسي في البعث القومي ، يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه . فالشعب العنصري لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط عضوي قوي ، وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تولد روح الشعب من جديد . ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من السمات الأساسية للجماعات الوطنية كافة ، فهذا الارتباط يُضغف انتماءها للوطن الذي تعيش فيه .

ومن أهم المصطلحات التي تستخدم للإشارة للأرض المقدسة «صهيون» ، وأصل الكلمة غير معروف ، إذ كانت تستخدم للإشارة إلى قلعة أو جبل ثم اتسع معناها لتصبح إشارة إلى الأرض المقدسة كلها ، ثم إلى الأرض والشعب معاً . وفُسر الفقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأنها المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالعلماني الديني وحسب ، فهي ليست موقعاً جغرافياً بل مفهومًا دينيًا . وأسقطت الصهيونية هذا التمييز وفسرت «صهيون» تفسيراً حرفياً فلم تعد رمزا دينيا بل مكاناً ملاماً للاستيطان .

وأحياناً يحدث تنازع حول مدى أسبقية الأرض أو الشعب في إطار ثالث الحلول اليهودي ، فالخاخام عويديا يوسف خاخام السفارد الأكبر السابق أفتى بالانسحاب من الأرض للتحلة الإنقاذ حياة أعضاء الشعب المقدس انطلاقاً من مفهوم تلمودي هو " احترام حياة اليهودي " . وقد أبدى بعض الحاخامات وجدوا في العهد القديم ما يؤيد رأيه . ووجد معارضوه ما يؤكد رأيهم في السفر نفسه (سفر التثنية) حيث يوجد ما يشير إلى أن الإله يميل حياة اليهود ليسكنوا الأرض المقدسة ، أي أن حياة اليهود ثانوية بالنسبة للأرض . وهذا الصراع تمبير من درجتين من الحلول ، في الأولى يتم الحلول في الشعب اليهودي دون الأرض فيصبح اليهودي مركز الكون . أما الثانية فيتم الحلول فيها في الشعب والأرض معاً ، فيكتمل الثالث الحلوي ويفقد الإنسان مركزه وأهميته لتحل الأرض محله وتسيطر الدماء من أجلها .

الكتب المقدسة والدينية

تقسم اليهودية تبعاً لكتبها الدينية المقدسة . ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية التي تضفي القداسة على كتابات الحاخامات واجتهاداتهم ، بل تساوي الاجتهاد البشري

موسى الأخيرة، ثم أعمال موسى الأخيرة ومعها سرد لأحداث موته. وهذا السفر يختلف من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة، بل يتناقض أحياناً.

الوصايا العشر

ورد في العهد القديم، في سفر التثنية، عبارة «الكلمات العشر» التي كُتبت على لوحين من حجر (تثنية ١٠/٤). ويذهب بعض الفارسيين إلى أن الوصايا العشر جوهر اليهودية، لكننا لا نأخذ بهذا الرأي، فالْيَهُودِيَّة تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقات عديدة، والوصايا العشر تمثيل عن هذه الظاهرة نفسها فهي تضم وصايا ذات توجه توحدي وأخرى ذات توجه حولي قومي لا أخلاقي، وبالتالي فهي في تناقضها تؤكد طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي، ومن الصعب أن نعتبرها جوهر اليهودية إلا بناءً على هذه الحقيقة. وقد وردت في العهد القديم صيغة عديدة للوصايا العشر (الخروج ١٧/١ - الخروج ٣٤/٥، التثنية ٥/٢٨ - الخروج ٣٤/١١).

وأهم الصيغ هي الواردة في سفر الخروج (١٧/٢٠) وسفر التثنية (٢١/٥)، ومنورد فيما يلي النص الوارد في سفر الخروج ونضع الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشر في صياغتها الأخرى:

١. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأنني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد جنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. واصنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي.
٢. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا يبرى من نطق اسمه باطلاً.

٣. اذكر يوم السبت لتقدس، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وإبنك وإبنتك وعبيدك وأمتك وبهائمك وزنيلك الذي دخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقُدَّسه. لزوام الأسماء السبع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وإبنك وإبنتك وعبيدك وأمتك وثوروك وحماروك وكل بهائمك وزنيلك الذي في أبوابك لكي يسترخ عبيدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر. فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السبت.

ورغم أن مصطلح «توراة» يستخدم للإشارة إلى العهد القديم فإن استخدامها تثير قبل أن يستقر. فكانت تستخدم للإشارة إلى اليهودية ككل، ثم أصبحت تشير إلى أسفار موسى الخمسة ثم صارت تعني العهد القديم كله. وأصبح للمجال الدلالي للكلمة وإسماً حاداً، فالقبطيون يشارون إلى توراة طاهرية وتوراة باطنية، وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود. وتحتل التوراة، بمعنى الضيق والواسع مكاناً مركزياً في الوجدان الديني اليهودي. وتستخدم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني اليهودي، وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى «اليهودية» وإنما إلى «التوراة»، بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في العصر الهليني. ورغم ترادف المصطلحين فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بينهما. فكلمة «توراة» تستخدم للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة في العقيدة اليهودية. أما كلمة «يهودية» فتستخدم للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة.

أسفار موسى الخمسة

يطلق تعبير «أسفار موسى الخمسة» على أسفار «التكوين» و«الخروج» و«العدد» و«التثنية» و«اللاويين». سفر التكوين يحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات والأرض وقصة آدم وحواء، وينتهي بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم فيها. أما سفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة فيحكي تاريخ جماعة إسرائيل في مصر، وقصة موسى وذهابه إلى سيناء وتلقّيه الوحي الإلهي، حتى يصل إلى خروج اليهود من أرض العبودية، ثم تلقّي موسى الوصايا العشرية في سيناء، كما يشتمل على طائفة من أحكام التشريعات اليهودية في العبادات والمعاملات.

ثالث الأسفار الخمسة سفر اللاويين وفيه يتوقف السرد القصصي ليحل محلّه تناوُّك شئون العبادات وما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرابين والمحرقات من الحيوانات والطيور، وما يتعلق بالطهارة والتعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والتعليمات الخاصة بضميمة الاجتماع. رابع الأسفار سفر العدد، وسُمّي بهذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشهم وأموالهم، كما يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات. خامس الأسفار سفر التثنية ويتكون من مقدمة تتضمن مراجعة لما حدث عند عبور سيناء، ثم نصائح أخلاقية بينها الوصايا العشر، وتلخيص للتشريع الذي قبلته جماعة إسرائيل، ثم خطب

قواعد مختلفة للتفسير، وظهرت مدارس مختلفة، لكن من الواضح أن التفسير حل محل النص المقدس وأصبح مرجعاً نهائياً. وظهرت مدارس مختلفة للتفسير منها الحرفي المباشر ومنها الرمزي ومنها ما يحاول النوص في المعنى الكامن، وأخيراً كان هناك التفسير الصوفي. ومن أشهر مدارس التفسير في هذه الفترة بيت هليل وبيت شمائي. وفي هذه الفترة، ظهرت الحلققات التلمودية في فلسطين وبابل، وظهرت طبقات الشارحين للمختلفة: الكتبة، ومعلمي المشنأ، والشراح، والمفسرين، والفقهاء. ومع نهاية الفترة جُمعت التفسيرات والفنارات والشروح المختلفة في التلمود، وفي كتب المدرش للمختلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهور، وبخاصة تفسيرات قصة الخلق.

في الفترة الثانية، ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة الإسلامية. فمثلاً سعيد بن يوسف القيومي اشتهر باستخدامه المعارف النبوية السالكة في عصره وطبقت طرق البحث الفلسفية واللغوية في تفسير العهد القديم. وفي إسبانيا الإسلامية وصل التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون، وفي إسبانيا أيضاً ظهرت جذور علم نقد العهد القديم. أما في أوروبا الغربية فانهصر راشي (في القرن الحادي عشر) داخل التفسير الحرفي المباشر. وفي هذه الفترة اكتسبت الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي مركزية وأهمية. ويظهر هذا في هيمنة الشريعة الشفوية التي تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي. وتفرقت الشريعة الشفوية أنها تصدر عن الإرادة الإلهية، شأنها شأن الشريعة المكتوبة، وهو ما كان موضع معارضة السامريين والقرآنيين. وشهدت هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية).

وقد انفصلت الدراسات التلمودية عن الواقع وانغمست في التحليل المنطقي الذي لا يربطه أي رابط بمشاكل أعضاء الجتماعات اليهودية وحياتهم. ومع الدراسات التلمودية، نشأت التفسيرات الصوفية القبالية في القرن الرابع عشر، وأخذت في الانتشار حتى سادت تماماً مع القرن السابع عشر. وقد اتبعت التفسيرات الصوفية منهجاً حلولياً بطيحياً في التأويل. وتذهب إحدى مدارس التفسير القبالية إلى أن التوراة مادة خام يشكلها المفسر القبلي حسب هواه. ويمكن القول بأن ثمة غملاً كاملاً وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض أن ثمة تساوي بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح الشعب إلهاً، يؤدي هذا الفهم إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية الكاملة. وقد حلت كتب القبالة مثل الباهر والزوهار وكتابات إسحق لوريا محل التلمود وأصبحت واقعياً الشريعة الشفوية.

٤. أكرم أبك وأمك لكي تطول على الأرض أيامك التي يعطيك الرب إلهك [أكرم أبك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك].

٥. لا تقتل.

٦. لا تزن.

٧. لا تسرق.

٨. لا تشهد على قريبك شهادة زور.

٩. لا تشته بيت قريبك [لا تشته امرأة قريبك].

١٠. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك [لا تشته بيت قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك].

ويمكن تقسيم الوصايا على النحو التالي: من (١) إلى (٣) وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان، وبقية الوصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان. وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاملات المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م. كما أن هناك تشابهاً بين الجانب الأخلاقي فيها وبين الدليل الذي كان يوضع بجوار الموتي في مصر الفرعونية. وكانت الوصايا في الأصل جزءاً من الصلاة في الهيكل، وكان اليهود يرددونها جعلها جزءاً من الصلاة اليومية لكنهم منعوها من ذلك.

تفسير العهد القديم

قضية التفسير أساسية بالنسبة للعهد القديم، بسبب تعدد المصادر وغياب الاتساق. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة للمنطقة في العهد القديم نفسه. طرحت القضية للمرة الأولى في القرن الأول قبل الميلاد، عندما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في الصراع الذي كان دافراً بين الفريسيين والصدوقيين، إذ رأى الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي، وأنه لا بد من إكمالها بالشريعة الشفوية، أي التفسير الحاخامي. وقدم الفريزيون تفسيراً شريعياً يبدأ باليهودية وجد صدها بين الجتماعير اليهودية فاندلع التمرد الأول ضد الرومان.

وبعد استقرار اليهودية الحاخامية، مر تفسير العهد القديم بعدة فترات. الأولى بدأت مع تدوين العهد القديم نفسه وامتدت حتى القرن السادس الميلادي، وصاحب هذه الفترة ظهور كتب المدرش المختلفة التي تمثل التوراة الأولى للشريعة الشفوية. وقد وضعت

(أ) متناقضات تامة، تناقض المقطوعة منها الأخرى تماماً.

(ب) ما يثير الدهشة مثل خلق الطير من الماء.

جاء للتقدم والمتأخر، أي افتقار المادة التاريخية في العهد القديم إلى الترتيب.

وفي العصر الحديث، يذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتنافى مع القرآن داخل التصور نفسه. لكل هذا، ظهر ما يسمى «تقد العهد القديم»، وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم بوصفها نصوصاً تاريخية على الدارس أن يطبق عليها المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى. كما يهدف إلى اكتشاف التناقضات التي قد توجد بين نص وآخر، وغياب الاتساق بينها، ثم محاولة تفسير هذا في ضوء المعطيات التاريخية. وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلف اليهودي القرآني (حيوي البليخي) الذي عاش في القرن التاسع. وقد ظهرت دراسات متفرقة هنا وهناك أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (١٥٠٨-١٤٤٧) الذي قدم أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم. ويعد ذلك تالي العلماء الغربيين في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية.

وأثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بين، فاليهودية الإصلاحية تنطلق من قبول تناحجه، وكذلك اليهودية المحافظة (أو التجديدية)، وإن تفاوتت درجة قبول النتائج. كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تمرّك اليهودية بأنها انتماء إثني أو عرقي، وليس دينياً، تستند إلى نتائج نقد العهد القديم، واليهودية الأرثوذكسية ترفض وحدها نقد العهد القديم.

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترد إلى أربعة مصادر أساسية:

١. المصدر اليهودي، نسبة إلى يهوه. ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد، ويرجمه البعض إلى القرن العاشر، وكان رواية من المملكة الجنوبية، وتصور الإله فيه قبلي ضيق حلولي وثني. وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والديني للشعوب التي عاش عبرانيون بينها. وهو المصدر الذي يشير إلى أرض كنعان بوصفها أرض إسرائيل.

٢. المصدر الإلهومي، نسبة إلى الإله. وقد تم تأليفه حوالي عام ٧٧٠ ق.م في المملكة الشمالية. وهذا المصدر يتسم بالروية التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله. ويلاحظ هذا على المصدر أولوية البعد الأخلاقي بكل وضوح على البعد الشعاري. ويؤمن هذا المصدر بسرد التاريخ الديني لجماعة إسرائيل وبمكس يشة المملكة الشمالية.

مع مجيء العصر الحديث ترجم متدلسون العهد القديم وكتب مع بعض زملاته تعليقه الشهير عليه. وقد استفاد متدلسون من الصائير النقدية، لكنه وجه الأنظار نحو المعرفة الدينية على حساب العقائدية. وبعد ذلك، اتسع نطاق نقد العهد القديم، وظهر ما يسمى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستند من المعارف الدينية مثل علم النص وعلم الأثرولوجيا. ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتين بوبر، وهو اتجاه يرى أن النص ليس مهملاً في حد ذاته، بل المهم المواجهة بين الإله والإنسان، بمعنى أن النص يختفي لتظهر ذات المسر بدلاً منه. وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن التفسيرات القبايلية التي ترفض أي معنى باطني على النص.

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته «لاهورت شعوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود الروحية، فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدسة - الشعب المقدس) فيفسر ويشعب وينقد أهميته، بل يموت داخلها فتصبح المادة مصدر القداسة. وقد ظهر هذا الفكر الديني اليهودي حين وصف أحد زعماء جيوش إيزونيم الجيش الإسرائيلي بأنه القداسة الكاملة، وبناء على هذا قال بن جويرون إن الجيش الإسرائيلي خير مفسر للتوراة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام القداسة الإسرائيلية المسلحة لتفرض التفسير الذي تراه على التلمود وعلى الواقع وعلى فلسطين والفلسطينيين.

نقد العهد القديم

جاء في التلمود (باباياترا ١٤ب-١٥أ) أن موسى هو الذي كتب، أي حرر ودون التوراة (أسفار موسى الخمسة) والجزء الخاص عن بلعام وسفر أيوب، وأن يوشع كاتب السفر المسمى باسمه وآخر ثمانين مقطوعات في أسفار موسى الخمسة، وأن صموئيل كتب السفر المسمى باسمه وسفري القضاة وراعوث، وأن داود صاحب المزامير وأنه ضمنها كتابات من سيقوه مثل آدم والمراثي، وأن حزقيال كتب سفر أشعياء والأمثال ونشيد الأشناد وسفر الجامعة، وأن أعضاء الجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر حزقيال وأسفار الاثنى عشر نبياً وسفر دانيال وسفر إستير، وأن عزرا كتب السفر المسمى باسمه.

وقد قسم علماء التلمود للتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي:

الجزء الأول : اليهودية — المفاهيم والقرق

عندما تدون تفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته، ويتم التركيز على القول نفسه. وقد كانت الأمور، مع بداية تأسيس الدولة العبرانية المتحدة، مختلفة تماماً، ولذا سقطت اليهودية مرة أخرى في الحلولة الوثنية الأولى.

ويختلف الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من النبوة والأنبياء، وعلى القارئ المسلم أن يفرق بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن حتى لو حملوا الاسم نفسه، فموسى (موشيه) القائد الحربي "القومي" ليس سيدنا موسى عليه السلام. وداود (ديفيد) قاطع الطريق الملك ليس سيدنا داود عليه السلام. فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل القصص، فإن السياق والبناء العقائدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف جوهرياً، والسياق وحده يحدد المعنى العام.

ورغم أن الحاخامات نادوا بأن روح النبوة انتهت بالني زكريا، وهو مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين في الإسلام، إلا أن طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بعثت مرة أخرى الطبقة الحلولية فتم تحويل تقاليد النبوة وإضفاء طابع حلولي عليها من الداخل. ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي نجب الشريعة المكتوبة عاد الحلول بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة. وبالقفل أصبح أعضاء الجمع الكبير والحكام والحاخامات نقطة الاتصال بين الخالق والمخلوق. وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون البشر نصاً مكتوباً وينادون بطاعة الإله، ظهرت الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية والزاماً، ومن ثم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء. وورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء، أي أن الحلول سيضمحل الشعب كله ويصبح جزءاً من الإله، وفي هذا عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث.

والفكر الصهيوني يدور في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية، فالنبوة تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها مصدر إلهي، ولذا يمكن الحديث عن بن جوريون وجبوتسكي وهرتزل كأنبياء.

أنبياء اليهود

تضمنت أسفار العهد القديم قصص الكثير من أنبياء اليهود

وهم:

٣- مصدر النبوة. وأدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام ٦٦١ ق.م، وهو يحاول التوفيق بين المصدرين اليهودي والإلهي وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. ولذا فإنه يجمع الانجاليين، القومي المنصري (اليهودي) والمالي المثالي (الإلهي)، وهو صادر عن وسط مثقف يرتبط بالإصلاح الديني الشوي الذي حدث عام ٦٢٢ ق.م.

٤- المصدر الكهنوتي، ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة التهجير البابلي. ويضم بصفة أسامية قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام الواردة في أسفار موسى الخمسة وبعض الروايات الواردة في أسفار التكوين والخروج والعدد. وهذا المصدر يستخدم القصص إطاراً للشرائح لإعطائها صفة القدسية، وتتسم صياغاته بالدقة والجفاف والمتطابقة. وفيه يرد أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لحجبة الاجتماع.

الأنبياء والنبوة

كلمة «نافي» في العبرية تعني «من يتحدث باسم الإله»، أو «من يتكلم بما يوحي به الإله». والإله يخشع النبي ويوحى إليه ليحمل رسالته إلى الناس، والنبي يكرس نفسه كلها للإله. ولابد أن يكون الإله قد أمضى النبي وفضلته على ما عداه من قومه وزوجه بهبة روحية وبالمقدرة على استقبال الوحي الإلهي. ويلاحظ أن النبي، رغم كل هذه الصفات، ليس تجسداً للكلمة الإلهية بل مجرد حامل ومبلغ وحسب، ويمكن القول إن النبوة تعبير عن رفض الحلولية والواحدة الكونية. وإذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية التي تلعب إلى أن الإله والإنسان والطبيعة يكونون كلاً واحداً، فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل الخالق عن المخلوق، والنبي يحاول هذه المساحة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله.

وإذا كانت كلمة «نبي» ذات مدلول واضح إلى حد كبير في العربية، فإن الكلمة نفسها لا تتمتع في العبرية أو داخل الشق الديني اليهودي بهذا الوضوح، ويرجع ذلك إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي. والنبوة إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي، أي كيفية انتقال رسالة الخالق إلى المخلوق. والحل الوثني للقصص هو حلول الإله في الشعب والأرض. وتتسم العبادة السرائلية إلى هذا النمط، فهي عبادة وثنية حلولية. ويبدو أن النبوة لعبت دوراً كبيراً بين العبرانيين القدامى، لكن مفهومها كان مختلفاً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والمراف. وتدوين الرسالة أمر شديد الأهمية لأنها تعني أن الرسول أداة وحسب، وهي

٧- عاموس (حوالي ٦٤٦-٦٤٧ ق.م) أول نبي يهودي يسمّى باسمه أحد الأسفار . كان راعياً ونشر رسالته في المملكة الشمالية . هاجم عاموس الفساد بشدة وكان التوحيد عنده مرتبطاً بالعدالة الاجتماعية . والسفر مكتوب بأسلوب سهل .

٨- ناحوم (حوالي ٦٦٣ ق.م) أحد الأنبياء ، تنبأ في السفر البسمي باسمه بسقوط نينوى . وأسلوب سفره أدبي ناعم .

٩- صفنياه (حوالي ٦٣٠ ق.م) نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية . تنبأ في الأيام الأولى من حكم يوشيا ، وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي . وهو يؤكد أن كل الأمم ستعود إلى الإله وستعتمد على بقية جماعة إسرائيل وتصبح مقدسة .

١٠- إرميا (٥٨٦-٥٨٧ ق.م) نبي ، كان من أسرة من الكهنة ناصبته العداء بسبب موقفه . بدأ إرميا في النبوءة عام ٦٢٧ ق.م . انصفت نبوءات إرميا بالمرارة ، وكان يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية الوثنية ليصل إلى التوحيدية الحقة . ارتفع إرميا بفكرة الإله من المستوى القومي الضيق إلى المستوى العالمي .

١١- حبقوق (حوالي ٦٠٥ ق.م) أحد الأنبياء . كان لاوي يافعي في الهيكل وتنبأ في المملكة الجنوبية . يضم سفره صرخة ضد العنف والظلم ، ويرجع العلماء أن الجزء الأخير من السفر (٣ صحاحات) له طابع أسطوري واضح ، لذا افترض أنه منقول .

٣- اليهودية الحاخامية (التلمودية)

اليهودية الحاخامية (التلمودية)

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية» مصطلحات تستخدم للإشارة إلى جوهر العقيدة اليهودية السائدة بين معظم الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي القرن التاسع الميلادي حتى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استخدم اليهود القرامون هذه التعبيرات ليؤكدوا أن النسخ الديني الذي يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع بالمطابقة بل هو ثمرة جهود الحاخامات (يعني الفقهاء) الذين فسروا الشريعة المكتوبة وابتدعوا الشريعة الشفوية (التلمود) وجعلوها أساس رؤيتهم الدينية وذلك تمييزاً لها عن اليهودية التوراتية إن صح التعبير . ويتحوّل القراءتين إلى جماعة دينية هامشية أصبح مصطلحاً «يهودية حاخامية» و«يهودية» مترادفين .

ومصطلح «اليهودية الربانية» مرادف لمصطلح «اليهودية

١- صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد) ، نبي عبراني كان آخر القضاة . ارتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة إسرائيل ، فالقبائل العبرانية كان لها قضاة أو زعماء يظهرون عند الحاجة . وقد ذهب شيوخ العبرانيين وطلبوا إليه أن يجعل لهم ملكاً وحدهم من أن جماعة إسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله وأن الملكية حثت بالهدم ، ولكنه في النهاية توجّ شاول ملكاً عليهم . وبعد تنويع شاول سمات العلاقة بينهما فتوجّ داود ملكاً بدلاً منه . وتدور أحداث سفر صموئيل الأول حول صموئيل نفسه وشاول ، أما سفر صموئيل الثاني فتدور أحداثه حول الملك داود .

٢- إيلياهو (النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد) . والصيغة اليونانية للاسم «إلياس» التي تستعمل أحياناً في العربية . وإيلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم آخاب وأحازيا . وإيلياهو أول الأنبياء الكبار كان راعياً وحاول استرجاع العبادة الأصلية بعد أن دخلت المملكة عبادة بعل . اضطر إيلياهو للهروب إلى الصحراء ولكنه قاد الشعب وفتح كهنة بعل ، وقد شاركه في الثورة التي إليشع . وحسب الرواية التوراتية لم يمت إيلياهو بل صعد إلى السماء في عربة نارية ، وهو يُعدّ المبشّر بالمسيح وأهم علامة مؤكدة تبشّر بقدومه ، وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المسيحي .

٣- يونان (حوالي ٧٤٥-٧٤٦ ق.م) «يونان» أو «يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري «يونا» ومعناه «حمامة» . طلب الإله من يونان أن يذهب إلى نينوى ليعلن غرابةها لكن أهلها تابوا فلم يخبرها الإله . وقد ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت له .

٤- هوشع (حوالي ٧٢٠-٧٢٥ ق.م) نبي عاش في المملكة الشمالية كان معاصراً لعاموس . وقد استمرت نبوءة أرميا عاماً . هاجم هوشع الشرك وعبادة الأوثان وتنبأ بسقوط المملكة الشمالية . وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار .

٥- أشعيا (حوالي ٦٨٠-٦٨٣ ق.م) أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة . وقد أكد أشعيا أن البر بالفقره أهم عند الإله من تقديم القرابين ، وقد هاجم الأثرياء والحكام بسبب فسادهم وترفعهم . والسفر الذي يحمل اسمه أول أسفار كتب الأنبياء ويتقسم إلى قسمين : أشعيا الأول وأشعيا الثاني ، والسفران كتبهما مؤلفان مختلفان .

٦- ميخا (حوالي ٧٣٠-٧٤٠ ق.م) نبي من المملكة الجنوبية كان معاصراً لأشعيا ونشر تعاليمه بين عامي ٧٣٠ و٧٢٢ قبل الميلاد . دافع ميخا عن الفقراء وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفي إلى بابل ، وتنصّح في نبوءاته الزعانن القومية والمالية .

الطبيعية. كما يتضمن علوة على ذلك فصولاً في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية والرق والميراث والفلك والتنجيم والقصاص الشمسي، فهو يغطي مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة. والتلمود ليس من الكتب السرية كما يتوهم البعض، وهناك نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وبعض المكتبات في العالم العربي. وهو كتاب ضخم تصل مجلداته إلى أكثر من عشرين مجلداً في بعض طبعاته. وقد تُرجم التلمود إلى الإنجليزية.

وهناك تلمودان :

١ - التلمود الفلسطيني وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) فيقولون «التلمود الأورشليمي»، رغم أن القدس خلت من المدارس الدينية بعد هدم الهيكل الثاني وأنشأ الحاخامات مدارسهم في يافا وطبرية وغيرها.

٢ - التلمود البابلي وهو نتاج الحلقات التلمودية في العراق (بابل)، وأشهرها سورا ونهردة ويوميتا، ويُعرف هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق».

وكلا التلمودين مكون من المشناه والجماراه. والمشناه في كل منهما واحد، أما الجماراه فاثنتان إحداهما وضعت في فلسطين والأخرى في العراق. ولما كانت الجماراه البابلية أشمل من الجماراه الفلسطينية، فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً، وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذا فحين يُستخدم لفظ «تلمود» وحده يُقصد به التلمود البابلي. ويبلغ التلمود البابلي ثلاثة أضعاف حجم التلمود الفلسطيني، وقد كُتب بأكثر من لغة. وتمود الآراء والفتاوى التي وردت فيه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. أما الجمع والتدوين فبدأ مع القرن الثاني الميلادي. واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس، وبعد اكتمال نص التلمود، استمرت الإضافات والتعليقات، حتى القرن التاسع عشر حين أضاف إليهم فقيه فلنا تعليقاته.

ويتكون التلمود من عنصرين : العنصر الشرعي والفقاهي ويتصل بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار : الخروج واللايين والتنتية، والعنصر الثاني قصصي روائي أسطوري يشمل أخباراً وأقوالاً مأثورة وخرافات وشطحات. ومعظم المشناه تشريع بينما معظم الجماراه قصص وأساطير. وبسبب ضخامته ظهرت أعمال تصنف محتويات التلمود، وأهم هذه الأعمال :

١ - «تنية التوراة» أو «إعادة الشريعة» التي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر.

الحاخامية التلمودية»، وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا نترجم كلمة «راي» إلى «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة العثمانية. أما مصطلح «اليهودية المعيارية» فهو مرادف آخر يستند إلى تصور أن ثمة جوهرأ ثابثاً لليهودية، وهو حسب هذا التصور جوهر متفق عليه، حيث لا ينصرف غياب التجانس إلا إلى الأفكار الفرعية، أما العقائد اليهودية الأساسية فأمر مستقر محدد. لكن حقيقة الأمر أن التركيب الجيولوجي التراكمي الذي تتسم به اليهودية يجعل هذا الجوهر أمراً يصعب الوصول إليه وتحديد. وافتقار اليهودية إلى المعيارية هو ما سهل للصهيونية أن تبحث لنفسها عن مشروعية من خلال الدين اليهودي. ثم نتج عن الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمتها. وللسبب نفسه فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله، ورغم ذلك يصرون على تسمية أنفسهم «يهوداً». ومصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف أيضاً لمصطلح «اليهودية المعيارية»، وفي هذه الموسوعة نستخدم مصطلح «اليهودية الحاخامية» لنشير إلى «اليهودية الكلاسيكية». ويرجع تاريخ ظهورها إلى بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً). ومع عصر الاستنارة في نهاية القرن الثامن عشر بدأ نفوذها ينحسر، وانتمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة.

التلمود

«التلمود» كلمة مشتقة من الأصل العبري «لامد» ويعني الدراسة والتعلم، والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية. ويخلع التلمود القداسة على نفسه، باعتبار أن كلمات التلمود كان يوحى بها الروح القدس نفسه، وهو ما يعني أن الشريعة الشفوية مساوية في الميزة للشريعة المكتوبة. والتلمود مصنفٌ للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية، وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات التلمودية حول المواضيع القانونية والعظيمة. والتلمود أصبح مرادفاً للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية)، ومن هنا يطلق المسعودي للمؤرخ العربي الإسلامي على سعيد بن يوسف اسم «السماعي» مقابل «القرآني» أو من يرفض التراث السماوي ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة.

وتنضخ الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود، فهو يضم داخله وجهات نظر شتى متناقضة تماماً، فهو موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والأدب والعلوم

أحكام الملكية وأحكاماً تتصل بالتجارة والحاكم القضائي وإجراءاتها وموضوعات عبادة دينية وذنوبية.

ومنذ مطلع القرن الثامن الميلادي صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات اليهودية، إذ أصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري. وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان أساس التربية بين أعضاء الجماعات اليهودية، فكان المارسون في كثير من الجماعات اليهودية في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات. وقد لعب دوراً كبيراً في عزل الجماعات اليهودية عن الشعوب التي عاشوا بينها، وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحولوية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات.

والحولوية تيار مهم في العهد القديم لكنها تفسخت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا أن نعتبر التصور التلمودي للإله نكسة للفكر التوحيدي في العهد القديم. وتظهر الحولوية والانتمائية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود، بينما هو في الواقع مجرد تفسير للعهد القديم وضمه الحاخامات. ويظهر ارتباط الانتمائية بالحولوية في فكرة الاختيار، فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم اختاروه، وهي عبارة تفتري المساواة بين الإله والشعب. وقد كان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته، لكن اليهود - حسب الرؤية التلمودية الحولوية - يبنون أنهم جديرون بهذا الاختيار، لذا تحوّل الاختيار من منحة من الإله إلى حق من حقوق اليهود مكرم للإله حتى لو ضلوا الطريق.

والنزعة الانتمائية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود المالي. الأحكام الموجهة ضد غير اليهود. وتناسي التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأخيار رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها. ولأن التلمود يرى اليهود وحدهم تجميعاً لأرواح الإله فإنه لا يرحب بالمتشبهين. فالحولوية هي الإطار الفلسفي للتلمود والانتمائية والتماهي هما الاختار العملية لها. لكن التلمود كتاب جيولوجي ضخم يضم موضوعات شتى أحياناً تكون موجودة بشكل غامض ومشوش. وقد أثر التلمود، بما احتوى من نظرة حولوية انتمائية في كثير من أجزائه، في الفكر الصهيوني فوجد فيه المتكرونة الصهاينة ما يدعم تصوراتهم. ونجد التوسمية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود الأرض في المستقبل فهي سوف تمتد في جميع الجهات. ورغم وجود عناصر صهيونية في التلمود، فلا يمكن القول بأنه تسبّب مباشرة في ظهور الصهيونية، فهي حركة سياسية تعود جذورها

٢ - كتاب الصوف الذي وضمه يعقوب بن אשר في الأندلس في القرن الرابع عشر.

٣ - الشولحان عاروخ الذي وضعه جوزيف كارو في القرن السادس عشر.

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوروبا المسيحية ولم يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر عن طريق اليهود المنتصرين. وأدى تزايد انتشار التلمود بين اليهود إلى تزايد هيمنة الحولوية الواحدة على الفكر الديني اليهودي. ويسبب تحوّلها إلى جماعات وطبقية لا ترتبط بالوطن الذي تعيش فيه أصبح بمنزلة التلمود الوطن المنقول. وفي العصور الوسطى صار التلمود الكتاب المقدس الأساسي لليهود. ومع هذا أخذت قبالة الزوهار والكتب الصوفية الحولوية الأخرى تحمل محله ابتداءً من القرن السادس عشر حتى احتلت مكان الصدارة في القرن السابع عشر. وجاءت الضربة القاضية مع حركة التنوير التي كانت تهدف لإصلاح اليهودية إذ وجه دعاة الحركة سهام النقد إلى التلمود وأنكروا قداصة الشريعة الشفوية كلها.

والتلمود الفلسطيني طبع في البندقية (١٥٢٣-١٥٢٤) كما بدأت طباعة التلمود البابلوني في إسبانيا عام ١٤٨٢. كما تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوروبية الأساسية، وترجمت منه مختارات قصيرة للغة العربية. وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل. وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تُسهّل الوصول إلى الأحكام الفقهية. ورغم ذلك ففي إحصاء أجري عام ١٩٨٧ قرّر ٨٤٪ من الإسرائيليين أنهم لم يطلعوا على أي جزء من التلمود.

والجزءان اللذان يتكون منهما التلمود: المشناه والجماراه ينقسم كل منهما بدوره إلى أقسام، فالمشناه تنقسم إلى ستة أقسام، ويأخذ أن الجماراه تليق على المشناه، فإنها تنقسم إلى العدد نفسه. وتتناول الأقسام قوانين الزراعة، وقواعد الصلاة، وأحكام السنة السابعة التي يجب إراحة الأرض فيها، والفرائض المتعلقة بالكهنة، والختان، ومواعيد الأعياد والمواسم، وقوانين يوم السبت، وعيد الفصح، والضرائب، وقوانين الصوم وتقديم الذبائح، وقوانين عيد المظال، وأحكام قراءة التوراة في المناسبات المختلفة، وقرائض الحزن والحداد، وقرائين الأعياد، وقوانين الزواج والطلاق.

وتُقسم الأسفار العشرة الأخيرة من التلمود إلى قسمين: الأول يضم الأسفار وموضوعها القانون العام والقانون المدني، أما القسم الثاني فيضم القانون الجنائي، إلى جانب خمسة ملاحق تتناول

٣- كتب المرحلة المتأخرة (١٠٠٠-١٢٠٠).

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين : المدراش التشريعي وتنضم المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع المدني ، والمدراش الاجادي وتتكون من مواظف لآلهاا الشرأع في المبادئ اتبعوا فيها الأسلوب القصصي . ويقال إن يهود المدينة في عصر البيعة للمحمدية كانوا لا يعرفون التلمود ، وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدراش .

للشناه

«الشناه» مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار العهد القديم ، وتنضم مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلوم الشناه على مدى عدة أجيال . تعد الشناه مصدراً من المصادر الأساسية للشرعة ، وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم ، فالعهد القديم هو الشرعة المكتوبة والشناه هي الشرعة الشفوية . دونت الشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود (معلمي الشناه) وتفسيراتهم وقد تضاعفت بحيث أصبح من المستحيل استظهارها ، فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي) وبعده الحاخام عقيبا ثم ماير . أما الذي كتبها في وضعها الحالي فهو الحاخام يهودا الثاني عام ١٨٩م .

ويتكون كل من التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني من الشناه والجسماره ، ووجه الاختلاف بينهما في الجسماره أما الشناه فهي مشتركة ولغة الشناه العبرية ، وتحتوي كلمات يونانية ولاينية وصيغ لغوية يظهر فيها التأثير الآرامي ، وتسمى عبرية للشناه . ويصل حجم الشناه في الترجمة الإنجليزية إلى ٧٨٩ صفحة . ورغم أنها تعليق على العهد القديم ، فإنها أكبر منه حجماً . ويجب التمييز بين الشناه والمدراش ، فالشناه تهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشرعة دون المودة للنصوص التوراتية ، أما المدراش فهو تعليق على النصوص التوراتية نفسها .

تنقسم الشناه إلى ستة أقسام (سدارم) :

- ١- سدر زراعيم ، ومعنى بالقوانين الدينية المتصلة بالزراعة والحاصلات الزراعية وتصيب الحاخام من الثمار .
- ٢- سدر موعيد ، ويعني بالأعياد (الوسيت) والأحكام المتصلة بها .
- ٣- سدر ناتشم ، وفي نظم الزواج والطلاق وأحكامهما .
- ٤- سدر نزيقين ، ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والربا والغش . كما يعنى بالحديث عن عصر المسيح ومحاكمته وصلبه .
- ٥- كتشاب قدششم ، ويسوي شراوع الذبح الشرعي ، والطاقتس القراني وخدمة الهيكل .

أساساً إلى الفكر الألفي الاسترجاعي البروتستانتية وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية .

وفي نهاية الأمر ، لابد أن نشير إلى أن كثير من الأقوال والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد ، وإنما هي أحكام تخص الهيكل بعد تشييده ، أو آخر الأيام وما سجدت فيها ، الأمر الذي يجعل علاقة التلمود بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات واهية . كما أن قضية التفسير مهمة حين نتناول أي نص ديني . ورغم أن التلمود نفسه تفسير ، فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير من جانب الحاخامات تطوي على ابتقاء واختيار واستبعاد . ومن يعادون اليهود يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في التلمود ، وهم يفترون أن كل يهودي درس التلمود ، وأنه يخضع كل أفعاله لما ورد فيه من تعاليم . لكن هذا تصور ساذج يطوي على تبسيط مغل ، فما يحدد سلوك فرد ما - يهودياً كان أم غير يهودي - ليس كتبه الدينية ومثله العليا وحسب ، بل مركب مفهم من الأسباب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان . وقد كان التلمود مجهولاً بالنسبة لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية . كما أن التلمود ينبغي ألا يُتزع من سياقه التاريخي وألا يُنظر إليه كله بوصفه كتاباً دينياً وحسب وإنما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا يتصف بالتجانس أو التانساق . واعتبار التلمود للحرك الرئيس لسلوك أعضاء الجماعات اليهودية يؤدي إلى فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به .

كتيب التصدير (مدراش)

«مدراش» من الكلمة العبرية «درش» أي «بحث» أو «درس» ، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم ، كما تستخدم للإشارة إلى ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح . أما المنهج فيحاول التعمق في بعض الآيات والكلمات ، والتوسع في الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحياناً . وهناك قواعد مدرائية للوصول إلى هذه المعاني . وتنضم التلمود مثلاً دراسات مدرائية عديدة ، بمعنى أنها اتبعت المنهج للمدراشي . والكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها شأن كل فروع الشرعة الشفوية .

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي الشناه ، وتنقسم المجموعات المدراشية حسب المرحلة التاريخية إلى :

- ١- الكتب المدراشية المبكرة (تم جمعها بين عامي ٤٠٠ و٦٠٠) .
- ٢- كتب المرحلة الوسطى (٦٤٠-١٠٠٠) .

٦. كتاب طهاروت، ويعالج أحكام الطهارة والتنجاسة. ويرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه موسى، بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا. وقد ظلت المشناه أهم كتب اليهود المقدسة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى، ورغم الهالة التي يحيط بالعهد القديم. ومنذ القرن السادس عشر بدأت المشناه تفقد شيئاً من أهميتها ومركزيتها، مثل باقي أجزاء الشريعة الشفوية، وذلك مع شيوع القبالة، ازدياد نفوذ القباليين الذين أخذوا يصدرن الفتاوى استناداً إلى الزوهار، وهم يسيرون إلى المشناه بوصفها «مقبرة موسى».

الجماراه

«الجماراه» هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح على المشناه، وقد وضعوها بين عامي ٢٢٠ و ٥٠٠ هـ، وهي تأخذ شكل أسئلة وأجوبة. وتمتد الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية، لكن تسميتها بالجماراه أي «الكلمة» من قبل المجاز، فالشراح لم يكتبوا بالتفسير والتوضيح بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان. وكما أن المشناه أطول من العهد القديم، فإن الجماراه أطول من المشناه. وهناك جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية، ويبلغ عدد كلمات الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية. وفي القرن الرابع نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية. أما الجماراه البابلية، وهي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف المشناه، فتم جمعها خلال مائة عام، كما ظل الحاخامات للمفسرون نحو مائة وخمسين عاماً أخرى يراجعونها حتى أخذت الصورة الحالية.

التشريع والشريعة

مصطلح «التشريع» هو المقابل العربي لكلمة «هالاخاه» المبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون» أو «التشريع». وكلمة «هالاخاه» من أصل آرامي ومعناها الحرفي «الطريق القويم» ووردت الكلمة لأول مرة في كتابات معلمي المشناه وكانت تعني في بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء»، ثم أصبحت تشير إلى «الفقرة الواحدة المتضمنة في سنة واحدة في الفتاوى الشرعية». ثم أصبحت تشير إلى الجانب التشريعي في اليهودية ككل وضمن ذلك الشريعة الشفوية. أي أنها أصبحت تضم العرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية، وهي في ذلك مثل كلمة

«قانون» في العربية، فيمكن أن تشير إلى «قانون العقوبات» و«القانون الجنائي»، كما يمكن أن تشير إلى «القانون» بشكل عام. والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراه» التي تعني «الشريعة» و«القانون» بالملئى العام. ويمكن القول بأن كلمة «هالاخاه» تشير إلى الصياغة القانونية للمحددات لتفاصيل الشريعة اليهودية. وهناك في المقابل للدراس، وهو الدراسة والوظيفة الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة والبحث عن المعاني الخفية، وهناك أيضاً الأجاده التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. ويرى بعض الحاخامات أن التشريع بكامله موسى به من الإله. وأحياناً يتم توضيح النطاق الدلالي لكلمة «هالاخاه» لتعني الشعائر بالدرجة الأولى، وهو تعبير عن الزعة الحلولية في اليهودية.

ويلاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي لم يطبقوا تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرى للجدرة. فموسى بن ميمون في كتابه مشناه توره، وهو مصنفه التشريعي الضخم يكتب فصلاً فلسفياً له علاقة له بالتشريعات اليهودية الواردة في الكتاب. وفي إسرائيل يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها تفسيراً حرفياً.

والتشريعات المختلفة محور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث، فاليهود الأرثوذكس يرون أنهم ملزمون بتنفيذ كل ما جاء في التشريعات. أما الإصلاحيون فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمن ومكان محددين وأن قواعدهم غير ملزمة لهم. ويرى المحافظون أن عليهم أن يتخذوا روح التشريعات دون حرفيتها. وقد تخلّى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية. ولم يبق سوى جماعة صغيرة تتراوح بين ٥، ١٠٪ ترى أن ما جاء في التشريعات ملزم وتحاول تطبيقه.

التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاده)

«أجاده» لفظ آرامي يستخدم للإشارة إلى الفقرات أو القطع التلمودية التي تتناول الجوانب الأخلاقية أو القصصية الوظيفية أو الأدعية أو مديح الأرض المقدسة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيح، كما تشير إلى ما يتناول التاريخ والسير والطلب والفلك والتنجيم والسحر والتعصوف. وتُعرّف الأجاده دائماً بالهالاخاه. وتُعرّف الأجاده بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاخامية التي لا تعرف الجوانب القانونية أو التشريعية. ويقول الحاخامات إنه يمكن استخلاص الأجاده من الهالاخاه، لكن العكس غير صحيح، لأن

التراث الديني. ويعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على ذلك. فنعلمنا نشأت الصهيونية عارضتها جميع المنظمات الدينية اليهودية، الأرثوذكسية والإصلاحية، وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديني. ولكن بالتدرج تمت صهينة اليهودية، وهي عملية استندت هي الأخرى للتراث الديني، وصدرت فتاوى بذلك حتى أصبحت اليهودية والصهيونية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم. وقد أصدر المحاكمات الصهينة الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان. والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة المحاكمية وتستند إلى التوراة والتلمود. ولكن القبايل، ابتداءً من القرن السادس عشر، أصدروا فتاواهم استناداً إلى الزوار، معارضين بذلك المؤسسة المحاكمية.

الشولحان عاروخ

«الشولحان عاروخ» عبارة تعني «المائدة المنضودة» أو «المائدة المعدة»، والشولحان عاروخ مصنف تلمودي يضم سائر القواعد الدينية التقليدية للسلك. ويعد حتى يومنا هذا المصنف الموعود عليه بلا منازع للشرعية والعرف اليهوديين، ويشار إلى الشولحان عاروخ بوصفه التلمود الأصغر، وقد أعده جوزيف كارو ونشره عام 1٥٦٥ مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وآراء المحاكمات اليهودية وفتاواهم وتفسيراتهم (الشرعية الشفوية). وقد قام مؤلف الشولحان عاروخ بتبسيط طريقة الوصول للإجابات عن التساؤلات الدينية، فأسقط كل المناقشات الطويلة والأحكام المتناقضة الواردة في التلمود، ولم يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تبين ما هو حلال وما هو حرام.

ويتناول الشولحان عاروخ: قواعد الصلاة والبركات والأغيار، وقوانين الطعام الشرعي والطهارة والتجاسة والنذور وقواعد الحزن والحداد وقواعد الصدقات، وأحكام الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بالنساء، والقوانين المدنية والجنائية، وأصول المحاكمات والميراث والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود.

ولأن الكتاب يحوي مختلف التعاليم مصنفات تصنفها جيداً فقد لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية. ومع أن المحاكمات الإشتكاز هاجموا الشولحان عاروخ في بداية الأمر، فإنه صار الكتاب المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس وبخاصة بعد إضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بلتنهج الإشتكازي. ويحوي الكتاب الكثير من الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود، فهو يقر بكل حدة بين اليهودي وغير اليهودي. وقد هاجمه دعاة حركة التنوير اليهودي

الهالاخاه هي الأصل، والأجادة من باب التفسير التفسيري، ولذا فليس لها وزن الهالاخاه. وتسم النشأة بقلة المتصر الأجادي فيها بعكس الجماره.

وتسم القصص الأجادية بالمبالغة الأسطورية والمعاني الخفية. وقد حاول الفلاسفة اليهود الدينيون أن يفسروها تفسيراً عقلانياً، لكنهم لم يهتموا بها كثيراً على عكس المفكرين التبايلين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المتعملة. وقد أثرت الأجادة في الوجدان الديني الشعبي اليهودي تأثيراً عميقاً ونبتت في تربتها القبايل، والأجادة والقبايل هما اللذان صاغا هذا الوجدان. أما الجوابب التشريعية في التلمود فكانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية، وقد ثارت كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجادة، وإن كانت الصهيونية بنزعها الأسطورية تقدس التلمود، والجوابب الأجادية فيه بشكل خاص.

الفتاوى

«باقوت» بالعبرية من فعل «بق» بمعنى «قضى» أو «أفتى» أو «حكم». وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشرعية الشفوية (تفسيرات المحاكمات) تفوق في أهميتها ومزنتها الشرعية المكتوبة. أي أن الشرح الذي يقدمه الفقهاء أهم من لفظ الموضع به. ونظراً لتعدد الأوامر والنواهي في اليهودية واختلاف ظروف الزمان والمكان التي عاش فيها أعضاء الجماعة اليهودية، يجد اليهودي نفسه مضطراً دائماً للعودة للمحاكمات لاستفتائهم، وبخاصة أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي فيه كثير من التناقض.

وقد كان اليهود يرسلون أسئلتهم إلى المحاكمات الذين يردون عليهم، وظهر هذا النوع من الفتاوى في القرن السادس واستمر حتى القرن الحادي عشر في العالم الإسلامي. ولعبت الفتاوى دوراً أساسياً في إشاعة الشرعية الشفوية والتلمود البابلي كمصدرين أساسيين للشرعية. وقد جمعت بعض هذه الفتاوى التي بلغت حتى الآن أكثر من نصف مليون فتوى في كتاب. ولم تقتل المحاكمات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ وساهم وضع أعضاء الجماعات اليهودية الذي دخلت عليه تغييرات كثيرة مع نهاية العصور الوسطى ثم الثورة الصناعية والإعاق على زيادة أهمية الفتاوى. فالحاجة إلى التكيف مع المتغيرات دعا إلى البحث في التراث الديني عن سوابق تبرر عمليات التحديث. وغياب التجانس عن النسق الديني اليهودي هو الذي يبرر على المفكرين اللبنيين اليهود أن يطوروا آراء متناقضة بعضها توحيدية وبعضها إلحادي، وجدت كلها تسويقاً لها في

«سعديا جامون». تلقى تعليماً عربياً كما درس الكتاب المقدس والتلمود، ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. بدأ في وضع مؤلفاته في سن مبكرة فذاعت شهرته، وعندما ذهب إلى العراق حين في حلقة سورا التلمودية. تمرد أهدمية سعيد بن يوسف إلى ظهوره في وقت كانت اليهودية الحاخامية فيه تعاني أزمة حقيقية، نتيجة انتشار الإسلام ودخول كثير من اليهود فيه أو الشك في دينهم أو محاولة إصلاحه، كما حدث في اليهودية القرائية التي رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية.

كانت حياة سعيد بن يوسف عاصفة، فشبت محرقة بينه وبين رأس الجاثول في العراق فآلف كتاب **الأمانيات والاعتقادات** ليرد على القرائين، ولجعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من خلال تفسيرها عقلانياً. وكان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي فلم يكن يجد حرجاً في الإشارة للتوراة بوصفها «الشريعة»، وللمعهد القديم بوصفه «قرآناً»، والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بوصفه «قبلة» وهكذا. ويعد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية، وكانت قبل ذلك مجموعة من الفتاوى والممارسات تتصغر حسب الحاجة. ويتضح من كتاباته تأثره الشديد بالفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بشكل خاص. وسعيد بن يوسف أول من ترجم المعهد القديم للعربية كما كتب تفسيراً لمعظم أجزاءه، وهو ما جعله متاحاً للجماهير اليهودية التي لم تكن تعرف العبرية.

راشي (١٠٤٠-١١٠٥)

«راشي» اختصار لاسم الحاخام «رامي شلومو بن يتسحاق»، وهو من أشهر من فسروا التلمود وعلقوا عليه من الإشتكاز. كان الحاخام راشي رئيس إحدى المدارس التلمودية. وكرد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الخمر، وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه. كتب راشي تفسيراً لحظم كتب المعهد القديم، يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يسر ووضوح. كما كتب تفسيراً للتلمود وحقق نصه وعرف مصطلحاته وشرح مفرداته الصعبة، ويعد من أهم أعماله. لم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره، كما لم يهتم بالقضايا النقدية الخاصة بالنصوص. ويلاحظ في أحكامه الدينية، تأثره العميق بالعلاقات الإقطاعية السائدة في أوروبا آنذاك. وتعد أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تفسيرهما.

ومفكر اليهودية الإصلاحية باعتبار أنه تمجيد للجوانب المتخلفة من اليهودية، ويسبب تشوُّد. ولا يزال الكتاب حتى الآن أهم المصادر التي تستقي منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية داخل إسرائيل وخارجها.

الحاخامات (يمضي، الفقهاء)

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو الماقل». وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على الفرد. أما كلمة «رأباني» فتعني في عبرية التوراة «عظيم». وهي في عبرية المشناه أصبحت لقباً للحكام. وكانت تُطلق على أعضاء السنيدين. ولما كان اللقب لا يُخلع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً، ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين، فلم يكن لفظ «رأباني» يُطلق إلا على علماء فلسطين، وقد حلت كلمة «رأباني» محل «حاخام» في معظم المناطق. ومن الكلمات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العبرية كلمة «حبر» وجميعها «أخبار» و«رأباني» وجميعها «الرأبانيون».

وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود والأخبار والرأبيين (جميع رأباني)، الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية. وهم الذين طوروا اليهودية المبارية أو اليهودية الكلاسيكية التي تطلق عليها «اليهودية الحاخامية». وكانت الأكاديميات التلمودية في العراق وغيرها مراكز يتجمعون فيها للنقاش والحوار والتعليم. ومن ثم فإننا نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير إلى المؤسسة الفقهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي منذ عام ٧٠ ميلادية، إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما نستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل فقهاء اليهود القدامى إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي، وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دينية كجمع الضرائب والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة.

سعيد بن يوسف القتيومي (سعديا جامون ٨٧٢-٩٤٢)

وكرد سعيد بن يوسف في مصر في قرية بالقيوم، ويُدعى أيضاً

إلياهو بن سولومون ذلكان (قتهيه هلتان) (١٧٣٠ - ١٧٩٧)

يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلنا جامون» أي «فقيه مدينة فلنا». واحد من أهم علماء التلمود، وكلد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم. تنقل بين عامي ١٧٤٠ و ١٧٤٥ بين كثير من التجمعات اليهودية في بولندا وألمانيا واستقر في فلنا حيث أسس فيها مدرسة تلمودية عليا خاصة به، وقد فاقت شهرته كعالم تلمود كل وصف. ظهر تفوقه بشكل واضح عندما قاد معارضي الحسيدي في ليتوانيا ونجح في الحد من انتشارها هناك. عندما بلغ الستين من عمره خرج قاصداً فلسطين ولكنه، لأسباب لم تفصح عنها المراجع اليهودية وجع دون أن يصل إلى هناك.

بمات فقيه فلنا شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية وحاول الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر للنص. وأدت به اهتماماته إلى دراسة فروع من المعارف الدنيوية كالجبر والفلك وغيرهما. عارض إلياهو الفلسفة وبخاصة أعمال موسى بن ميمون، ولكنه كان مهتماً بالدراسات القبالية وحاول أن يوفق بينها وبين التلمود. وتكمن أهميته في أنه كان من أواخر علماء التلمود، في حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية الحاخامية، ثم انتشرت الحسيدي رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها. وأخيراً ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير الصهيونية. وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من المؤلفات المخطوطة تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشتهر والتلمود (البابلي والفلسطيني).

٤ - القبالة

القبالة (الصوفية اليهودية)

يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبالة». وقد مرت بمراحل عديدة أهمها «قبالة الزوهار» وتسمى أيضاً «قبالة النبوة» أو «القبالة اللوربانية». أما كلمة «الصوفية» فلها داخل النسق الديني اليهودي دلالات خاصة، فهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله ابتداءً من العهد القديم، مروراً بالشرعة الشفوية. وقد انعكست هذه الحلولية من خلال أفكار مثل : الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض المقدسة. وتراث القبالة ضخيم وضع أسس التفسيرات الحلولية في الزوهار والباير وغيرهما من الكتب. ومن الملاحظ أيضاً انتشار الحركات

المسيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. فكان التفكير الفلسفي نادراً بين اليهود، ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرى، كما أنه كان في معظم الأحوال ينحو منحى حلولياً.

ويمكن التمييز بين غطين من التصوف : واحد يدور في نطاق إطار توحدي، ويتبدى في تدريبات صوفية يقوم بها المتصوف ليكيح جماع جسده تعبيراً عن حبه للإله ومحاولته التقرب منه، وهو يعرف مسبقاً أن التوحد معه مستحيل، فالجولول الإلهي يتنافى مع الرؤية التوحيدية، ووحدة الوجود قمة الكفر. أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي، وهدف المتصوف في هذا النمط البحث عن الصيغ التي يمكن من خلالها التوحد مع الخالق ثم التحكم في الإرادة الإلهية. وللتصوف في إطار حلولي لا يكثر إلا بذاته فهو لا يهتم بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية. والتصوف اليهودي على وجه العموم من النمط الحلولي، وهو ذو اتجاهات غنوصية قوي. ومن هنا كان ارتباط التصوف اليهودي أو القبالة بالسحر. ونحن نقضل أن نشير إلى التصوف اليهودي بكلمة «قبالة» لأنها أكثر دقة وتفسيرية.

ورغم تأكيدنا أن القبالة ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم، حيث يتوحد الإله مع شعبه. وهو توحيد كان يأخذ شكل العهد للتجدد بين الإله والشعب والتدخل المستمر في التاريخ لصالح شعبه. ومن المصادر الأخرى الأساسية للقبالة، فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفق عليها، فهي فكرة حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته. والتيار الحلولي تعمق وازداد كثافة في التلمود. وما فعله القباليون، فيما بعد، أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي وزعموها من سياقها ودفعوها إلى نيتجتها المنطقية المتطرفة. وهو ما يفسر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد القباليين بعض الوقت.

ويظهر ارتباط التلمود بالقبالة من خلال دراسة تاريخ التصوف اليهودي، إذ تشكلت حلقات من أتباع يوحنا بن زكاي، وهو من معلمي المشناه ومن مؤسسي حلقة يهنة التلمودية في القرنين الأول والثاني. وهذه الحلقات حاولت أن تنفص في أسرار الخلق وطبيعة العرش الإلهي. وساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهينالوت الصوفي الذي ازدهر في القرنين السابع والثامن. وأتباع هذه للمدرسة كانوا يعتقدون أن بإمكانهم، من خلال التدريبات الروحية الصارمة،

ويحدد جيرشوم شوليم الفترة بين عامي ١٦٣٠ و ١٦٤٠ على أنها الفترة التي أحكمت فيها القبالة اللورانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني اليهودي. حتى أن الحاخام حويل سيركيس (١٥٦١-١٦٤٠)، وهو من أهم علماء التلمود، قال إن من يعترض على العلم القبالي يُطرد من حظيرة الدين ورغم فشل حركة شيتاي تسفي المسيحية واعتناقها للإسلام، فإنه سيطر على أتباعه وفسر تحوُّله عن اليهودية بأنه نزول للخلص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية. وأدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات التي تحاول إسقاط الشريعة. وقد استمرت هذه النزعة في الحركة الفرانكية وبين الدوغة ثم في الحركة الحسيدية. ومع حلول القرن التاسع عشر، ظهرت الحركة الحسيدية التي اكتسحت يهود شرق أوروبا. ولكن الحسيدية شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية، وظهرت أسر الحسيدين الحاكمة التي توارثت أعضاؤها القداسة. لكن السبب الأساسي للقضاء على القبالة والتصوف اليهودي الحلولي ظهور العالم الحديث وحركة التنوير.

والصهيونية في بنيتها ورثت التراث القبالي، فهي حركة مشيحية دون ماشيح، إذ يؤكد الصهانية عملية خلاص الشعب اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيح. والصهيونية في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد كان الحاخام الصهيوني (القلمي) من المهتمين بالحسابات القبالية، كما تأثر كثير من مفكري الصهيونية بالفكر القبالي. وأخر كتب القبالية في الفكر الغربي وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شبير ونشر عام ١٨٧٥، ولا تزال كتب القبالة تُطبع وتُشر في إسرائيل.

أسباب شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي

ترجع شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي للأسباب التالية:

- ١ - كانت اليهودية في الفترة الأولى من تاريخها ديانة تؤمن بشكل من أشكال التوحيد، رغم الطبقة الحلولية فيها. وكان وجودها في وسط وثني مشترك يجعل هذا التوحيد من عوامل تميزها عنه. ومع ظهور الديانتين التوحيديتين الآخرين (الإسلام والمسيحية) وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت اليهودية تتحرك فيه، وجدت نفسها دون هوية متميزة. وقد عمل الحاخامات على استخدام القبالة كوسيلة لمواجهة تغلغل الفكر العقلي والتوحيدي.

الوصول إلى مطالعة الحضور الإلهي والعرش الإلهي. وأن الأرواح التي تصل إلى هذه المثلة بإمكانها كشف أسرار الخلق وموعد وصول الماشيح.

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالات إلى جنوب إيطاليا، ومنها إلى ألمانيا، حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل قمته في القرن الثاني عشر يسمى «أتقياء ألمانيا». وعلى أية حال فإن القبالة بمعناها الحالي ظهرت في فرنسا، وكان من أهم المعارفين بالقبالة أبراهام بن داود وابنه إسحق اللذان بدعا يتداولان كتاب الباهير، الذي ظهر أول ما ظهر في فرنسا في القرن الثاني عشر. وانتقل مركز القبالة بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة. ومن أهم القباليين أبراهام بن شموئيل أبو الحافية (١٢٤٠-١٢٩١). وقد وصلت الحركة القبالية قمته بظهور الزوهار الذي وضعه موسى دي ليون المتوفي عام ١٣٠٥، وإلى تستند الأنساب القبالية التي ظهرت بعد ذلك. وأنشأ القباليون مركزاً لهم في مدينة صند في فلسطين عام ١٤٢١. وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبالية، بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهار، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم في إيطاليا وبلندنا. وقد ازداد الاهتمام بالقبالة بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد الحمى المشيحية، وبخاصة بما شملت عليه القبالة من عقيدة خلاص جماعة يسرائيل. ومن أهم أعضائها هذه للمجموعة إسحق لوريا الذي طور المفاهيم القبالية فيما سُمي «القبالة اللورانية» مقابل القبالة التي سبقتها، أي القبالة النبوية أو قبالة الزوهار. وجعل لوريا الطبقة الحلولية تعبر عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي، وهو ما ساعد على ظهور الحركات المشيحية المتتالية ابتداءً من شيتاي تسفي. وكان تأثير القبالة على التشريع (هالاخاه) ضئيلاً، لكن تأثيرها على الأجداه كان قوياً، حتى أنها امتزجت وأصبحت من المستحيل تمييز إحداها عن الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تأثير القبالة في الوجدان اليهودي بشكل عميق. وقد ظهر توتر بين القباليين (للمدافعين عن التفسيرات الباطنية) والنفهاء (للمدافعين عن الشريعة)، إذ كان المالون بأسرار القبالة يعتبرون أنفسهم أعلى منزلة بل كانوا يسخرون من الحاخامات. وكان بعض القباليين يصعدون فتاواهم استناداً إلى الزوهار، ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبالي، وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشولخان عاروخ. وفي نهاية الأمر سيطرت القبالة حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية نفسها، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اليهودية للمبارية.

دقة واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية، وإنما عن طريق الغيظ الإلهي.

وقد حاول القبايليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجازية، فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي، ولكن العالم العلوي بدوره يتأثر بالعالم السفلي، فهما متقابلان. وثمة تفسير قائل لفصة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدت إلى نفثت الإله وفصل التجليات السفلى عن التجليات العليا وامتصاص الإله عن الإنسان. ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي التي أدت إلى نفي الشخصية (التعبير اللاتوي عن الإله) مع جماعة يسرائيل، أي أن خطيئة الإنسان أثرت في مصير الإله نفسه تأثيراً في مصير الإنسان. ولهذا السبب تأتي أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تؤثر في العالم العلوي، فيحاول بذلك إقضاء اليهود من خلال صلواتهم وأفعالهم أن يصلحوا الكون وأن يبدلوا الشخصية من النفي. وقد أصبحت هذه فكرة أساسية في القبالاء اللورينانية ويُطلق عليها عملية التيقون (الإصلاح)، وهي أدق تعبير عن الحلولية القبايلية.

الدورات الكونية

حاولت القبالاء، في جانب تناولها علاقة الإله بنفسه وعلاقته بالبشر، وروية الكون، وفكرة الشر، أن تقدم رؤية للتاريخ أخذت شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي، يتكون الزمان الكوني من البدء حتى النهاية، من سبع دورات كل منها تتكون من سبعة آلاف عام. وتنقسم كل دورة إلى وحدات طول كل منها ٧ سنوات، وفي نهاية كل منها السنة السبئية. ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة. وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم. وفي رواية أخرى يتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات التوراتية العشرة (سفيروت)، بدءاً من التجلي الرابع، فالثلاثة الأولى خامسة كاملة خفية، ولا تتحكم في أي عوالم خارجة عنها. ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة، فالكلمات كدوال تظل كما هي، أما المدلولات فتتغير تماماً. والدورة الزمنية الأخيرة، دورة الشخيته، تشهد سيادة أعضاء جماعة يسرائيل، وهكذا يشهد التاريخ بانتصار اليهود.

ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة فكرة تعويضية يحاول اليهود من خلالها تشكيل رؤية للتاريخ تحفز لهم ما لم يحقق في التاريخ الفعلي. وقد جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بدلاً عن اليهودية، وتضع اليهود فوق اليهودية وتجعلهم شعباً مثل كل الشعوب. وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي

٢. لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود العالم، ولم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه المؤسسات، وهذا ما سمح للقبالاء بكل ما فيها من هرطقة وغنوصية أن تنمو بهذا الشكل.

٣. تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي يرسّ على أي مفكر ديني، مهما كانت درجة تطرفه أن يجد سنداً لأرائه، كما فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه دون ضوابط.

٤. كان لاضطلاح أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية دور في تعميق الاتجاهات الحلولية. فهذه الجماعات تحمل نفسها مركز القداسة مقابل الأغلبية المستباحة، ولعبت فكرة الماشيخ دوراً في تعميق هذا الاتجاه، لأنها تفصل اليهودي عن الزمان والمكان وتجعله ينتظر آخر الأيام متجاهلاً التاريخ بوصفه ساحة للقتل.

٥. القبالاء هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي على تدهور وضعهم وفقدانهم دورهم كجماعات وظيفية. فكما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ازدادوا طفيلية وهاشية، وبالتالي ازدادوا ارتباطاً بالقبالاء التي تعطيهم دوراً مركزياً في الكون.

٦. كان طرد اليهود السفارد من إسبانيا كارثة عظمى رجّت اليهودية بشدة وريثت مدى هشاشة موقف أعضاءها. وقد انتشر اليهود السفارد في العالم ونشروا معهم كتب القبالاء.

٧. تزامن انتشار القبالاء مع ظهور للطبعة العبرية في القرن السادس عشر فطّح الزوهار طبعين كاملتين. ومع حلول القرن السابع عشر احتلت كتب القبالاء مكان الصدرة بين الكتب الدينية.

الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالاء وبنية الأفكار

تطوّرت القبالاء وتراثها، عبر مراحل تاريخية عديدة من قبالة الزوهار إلى القبالاء اللورينانية وانقسمت إلى أشكال مختلفة. ورغم تعدد المراحل والأشكال تظل هناك موضوعات أساسية دينية عامة كامنة في الفكر القبايلي، وتوجد في القبالاء رؤية للخلق، وروية للشر والإنسان، ولعلاقة الإنسان بالآله، وللشعب اليهودي وضعه في العالم. وتصدر القبالاء، بدايةً، عن رؤية واحدة كونية تستند إلى ركيزة نهائية لا تتجاوز النسق بل هي كامنة فيه. والبنية العامة للفكر القبايلي بنية حلولية عضوية دائرية مغلقة، فداخل البنية الحلولية المغلقة تُرد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل الثنائيات، وتصبح كل الأشياء متساوية. ويتبدى النسق المغلق في الرؤية القبايلية خلق العالم، فهذا الخلق لم يكن من العدم، ولم يتم

ولكنه أيضاً ليس حرفياً، فالقصر يفرض على النص المعنى الذي يريد من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ومقابلها السلدني.

والزهرار مكتوب بأسلوب آرامي مصطنع يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجم أو نيكولس، وهو كتاب طويل جداً مؤلف من ٨٥٠ ألف كلمة في لغته الأصلية. والموضوعات التي يعالجها هي : طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته، وأسرار الأسماء الإلهية، وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرها، والمخير والشر، وأهمية التوراة والمشيخ والخلاص. ويتحدث الزهرار عن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. وقد ظهرت أولى طبعات الزهرار بين عامي ١٥٥٨ و ١٥٦٠ في إيطاليا. وظهرت له طبعة كاملة في اثنين وعشرين مجلداً في القدس بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٨، كما تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية.

القبالة اللورانية

القبالة اللورانية (نسبة إلى إسحق لوريا)، ويُعد ظهورها أهم تطور حدث في تاريخ القبالة. ولا تختلف القبالة اللورانية في أفكارها الأساسية عن قبالة الزهرار. تبدأ أسطورة الخلق في قبالة الزهرار بفيض الإله الخفي، لكنها في القبالة اللورانية تبدأ بعملية «تسييم تسوم» وتعني «التسحاب نتج عنه تركّز». فالإله المختفي (الآين سوف) ينكمش داخل نفسه كأنه ينفي نفسه بنفسه إلى داخل نفسه، ونتج عن هذا الانقسام ميلاد الشر، ثم يرسل الآين سوف شعاعاً من نوره الذاتي هي التجليات النورانية العشرة (سفيروت). وهذه المرحلة، تسمى مرحلة الفيض الإلهي على الكون، وأدت إلى ظهور الآدم قدمون (الإنسان الأصلي)، وهو غير آدم أبي البشر، ثم تظهر بعد ذلك أشعة النور الإلهي من الإنسان الأصلي في شكل شرارات كان من المفترض جمعها في أوعية (كليم). لكن هذه الأوعية تحطمت أثناء ملئها، الأمر الذي أدى إلى نشأت الشرارات الإلهية وتبثرها.

ويشار إلى هذه الحادثة بمصطلح «سفيبرات هكليم»، وهي الأخرى حادثة نفي لكن من خلال الانتشار والتشتت، وقد سادت القوضى ودخل الشر والظلام العالم. وكثير من الشرارات عادت إلى مصدرها الأصلي، لكن ٢٨٨ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة وأصبحت قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية وحبسها. ومنذ أن حدث التهشم لم يعد في الكون شيء متكامل، وتظهر الخطة الإلهية للخلاص من خلال صور تسمى «الوجوه» تتقابل

الإحساس بالتاريخ وترتكز على البدايات والنهايات، وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية، وفي الفكر الصهيوني.

قبالة الزهرار والقبالة اللورانية

تقسم القبالة إلى تيارين أساسيين، الأول : قبالة الزهرار نسبة إلى كتاب الزهرار. وعند الإشارة إلى القبالة دون تخصيص فإن المقصود عادة قبالة الزهرار (القبالة النبوية) حسب تعبير جيرشوم شوليم، وليس القبالة اللورانية نسبة إلى إسحق لوريا (القبالة المشيخانية) حسب تعبير جيرشوم شوليم. والبنية الفكرية لقبالة الزهرار هي البنية العامة للقبالة قبل دخول الأفكار اللورانية عليها. ومن أهم مفكري قبالة الزهرار إبراهيم أبو العافية وموسى كورد وفيري آخر مثلي قبالة الزهرار، وهو أستاذ لوريا مؤسس القبالة اللورانية.

الزهرار

«زهرار» كلمة عبرية تعني «الإشراق» أو «الضياء». وكتاب الزهرار أهم كتب التراث القبالي، وهو تعليق صوفي مكتوب بالأرامية على المعنى الباطني للمهد القديم، ويعد تاريخه الانشراضي، حسب بعض الروايات، إلى ما قبل الإسلام والمسيحية، ويُنسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه الحاخام شمعون بن يوحنا (القرن الثاني الميلادي)، وإلى زملائه. ولكن يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه، وأنه كتبه بين عامي ١٢٨٠ و ١٢٨٥، مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. وبعد مرور مائة عام على ظهوره، أصبح الزهرار بالنسبة إلى المتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة للحاخامين. وشاع الزهرار بعد ذلك بين اليهود حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود، وبخاصة بعد ظهور الحركة الحسيدية.

ويضمّن الزهرار ثلاثة أقسام : الزهرار الأساسي، وكتاب الزهرار نفسه، ثم كتاب الزهرار الجديد. ومعظم الزهرار تعليق أو شرح على نصوص الكتاب المقدس، وبخاصة أسفار موسى الخمسة ونشيد الأشناد وراوت والمراثي. وهو عدة كتب غير مترابطة تنفّر إلى الناسق وتعيد العقائد، فهو يضم مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازنة من الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية ومواقف جنسية صارخة تجعله شيئاً بالكتب الإباحية وهو ما ساهم في انتشاره وشعبته. والمناهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تماماً،

طاهرة ولا متوحدة، وعملية توحيد الذات الإلهية عملية تاريخية تُستكمل في نهاية التاريخ. وهذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تهشم الأوعية (شغيرات هكليم)، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

تهشم الأوعية (شغيرات هكليم)

تهشم الأوعية» ترجمة عبارة شغيرات هكليم» العبرية، وهو مفهوم أساسي في القيالة اللورانية. وتقع حادثة تهشم الأوعية أثناء عملية الخلق، عتلتما تخرج من الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخذ شكل شغيرات كان من المفترض أن تُجمع في أوعية (كليم). لكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل النور فتشمت وتبثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي. وهي فكرة حلولية تربط بين الوجود الإلهي والشعب. وتعود القيالة اللورانية حول ثلاثة أفكار : الانكماش (تسيم تسوم)، وتهشم الأوعية، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

إصلاح الخلل الكوني (تيقون)

«إصلاح الخلل الكوني» الترجمة العربية لكلمة «تيقون» العبرية. وتتم عملية الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد اكتمال (تسيم تسوم) وبعد حادث تهشم الأوعية. والهدف الأساسي من عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم. وهي عملية كونية تاريخية يشارك فيها الجنس البشري بأسره، ولكنها تعتمد في الدرجة الأولى على جماعة إسرائيل. ويضمّر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضر، وأنها متصلة إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان نفسه، وهذه فكرة حلولية متطرفة.

إسحق لوريا (١٥٢٤-١٥٧٢)

ويُعرف أيضاً باسم «هاريز قدوش» أي «الأسد المقدس». وكُمد إسحق لوريا في القدس لأب إشتكنازي يعمل بالتجارة وأم سفارديّة. درس التلمود في مصر واشتغل بالأعمال التجارية لكن الدراسات القباليّة استغرقتة تماماً. يقال إن لوريا اعتكف في جزيرة الروضة بالنيل لمدة ٧ سنوات حيث تأمل في الزواهر وعاش حياة الرهبان. وفي عام ١٥٦٩ استقر لوريا في صدد حيث تجملت حوله مجموعة من الطلبة والحواريين والمريدين، ومات في هذه المدينة بعد عامين. لم يكن لوريا مفكراً منهجياً بل كان منصوفاً أضاف مجموعة

التجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قيالة الزواهر، لكنها تأخذ شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة :

- ١ - أريخ أنيين أي «الصبور» أو «المتحمل»، ويقابل التجلي النوراني الأول «التاج» في قيالة الزواهر.
- ٢، ٣ - أبأ وأمأ (الأب والأم)، ويقابلان التجليين الثاني والثالث، وهما النمط الأعلى من الزواج المقدس.
- ٤ - زعير أنيين، أي «الذي لا يطيق الحر» أو «نافذ الصبر»، ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجيبواه حتى السود.
- ٥ - نقيفاء زعير، أي «أشئ نافذ الصبر»، وتقابل التجلي العاشر أو الشخياف.

وإصلاح الخلل الكوني يُطلق عليها الإصلاح «تيقون»، وهي عملية تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة، وهي عملية تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة إسرائيل، فاليهودي الذي يعرف التوراة ومعناها الباطني ويفضد الأوامر والنواهي يمكنه أن يسرع عملية الإصلاح (تيقون)، كما أن يوسعها أن يوقفها. وعملية الإصلاح تدريجية تتوجّ بظهور الماشيخ وعودة جماعة إسرائيل من المنفى إلى فلسطين. وحالة التيقون مرتبطة بالتححرر الكامل من الحدود والتاريخية والإباحية الكاملة، وهو ما كان يفعله المشعاه الدجالون. ويستهي التيقون بأن يجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة، وسوف تكتشف أن الشعب اليهودي في واقع الأمر هو الشرارات الإلهية المشتتة. ومعنى هذا أن اليهود جزء من الإله، أو على الأقل أحد تجلياته.

الانكماش (تسيم تسوم)

كلمة «الانكماش» الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسوم»، وهي كلمة وردت في المדרش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى يدخل قدس الأقداس في الهيكل، وهذا أصلها الحلولي. استخدم إسحق لوريا الكلمة بطريقة عمقت مفلولها الحلولي، فالانكماش عند العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه، وينتج عن الانكماش تركّز، ثم تصدّر عنه التجليات النورانية العشرة. ومن منظور لوريا، كان الخالق بلا الوجود باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تسمح بوجود شيء آخر، ولتتم عملية الخلق كان من الضروري أن تنكمش هذه الذات. ولكن هناك رأياً يذهب إلى أن عملية الانكماش محاولة من جانب الخالق للتخلص من عناصر غير إلهية في ذاته، فالذات الإلهية، حسب هذا الرأي، لم تكن أبداً

ليصبح التوراة الظاهرة والتوراة الباطنة، ويمكن الوصول عن طريقها إلى الصيغة السحرية.

وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله، شأنه شأن التوراة، هو نفسه جسد الإله، ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه أو التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية. وارتبط السحر أيضاً بالحروف العبرية والأرقام والتصوص ونجمة داود. وارتبط السحر في الوجدان الغربي بالجماعات اليهودية للأسباب التالية:

١ - الرؤية التوراتية لليهود بوصفهم شعباً مقدساً، وبالتالي لديه قدرات عجائبة، وقد تحوّل الشعب المقدس إلى الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مثل السحرة والمراغين.

٢ - أدى تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية إلى تمحيق هذا كله. فكان اليهودي يبدو وكأنه لا يعمل، إذ كان يحرك رأسه وحسب ليحقق أرباحاً طائلة، فبذت العملية وكأنها سحر.

٣ - رسّخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعملون في السحر فعلاً. والتلمود في كثير من أجزائه كتاب سحر، كما أن القبّالاء العملية محاولة للوصول للصيغة السحرية. ولعل ارتباط اليهود بالسحر في الوجدان الغربي كان من أهم أسباب معاداة اليهود والكثير من الهجمات الشعبية عليهم.

القبّالاء المسيحية

مصطلح «قبّالاء مسيحية» يشير إلى مجموعة الكتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تنبؤا المنظومة المعرفية القبّالية. تمود القبّالاء المسيحية إلى القرن الخامس عشر وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض: محاولة تنصير اليهود عن طريق التوفيق بين أفكار القبّالاء اليهودية والمعتقد المسيحية. وكثير من رموز القبّالاء نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية). كما أن الفكر القبّالي فكر تجسدي يقترب إلى حدّ ما من الفكر المسيحي. وإلى جانب ذلك كان هناك رغبة في اكتشاف الصيغة السحرية التي يمكن، من خلالها، التحكّم في الكون، وكانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت أوروبا مع بدايات عصر النهضة غايتها الوصول إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص ما، وكان ظهور القبّالاء مناسباً لهذا الغرض. ومع تزايد معدلات العلمنة ازداد الاهتمام بالقبّالاء. ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا سامعوا بشكل فعال في نقل الأفكار القبّالية، ثم انقسم إليهم عدد كبير من يهود المزارق.

وقد أصبحت القبّالاء جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين

من العصور والرموز إلى التراث القبّالي من خلال تفسيراته لكتاب الزواهر، وهي تفسيرات أعلن أنها كشف أتاه من إلهو. لم يبقَ ما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره، لأنه نقل القبّالاء اللورياتية لطلبته شفهاً فقاموا بتدوينها. ورغم وجود اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه، فإن الموضوع الأساسي ظل واحداً، هو تأكيد فكرة الخلاص والمحو، الأمر الذي يعكس النزعة للمسيحانية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في القرن السادس عشر. وبعض القبّاليين يضع أقواله في مرتبة أعلى من الشلحان عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي).

السحر

«السحر» محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية. وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسود، فالأول يهدف لحماية الإنسان من الأرواح الشريرة، ويهدف الثاني لإلحاق الأذى بالآخرين. ولكن مهما كان مضمون السحر، فهو تعبير عن رغبة إمبريالية في التحكم في الإنسان والكون والإله. ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تبدو في الحث على السلوك الأخلاقي، فإن الطبقة الحلولية أكثر تحملاً. وقد ساعد على شيوع السحر تنقل العبرانيين بين شعوب وثنية تؤمن بالحل السحري مثل المصريين القدماء والكنعانيين والبابليين والفرس. وفي العهد القديم هجوم على السحر والسحرة حيث يعتبر السحر رجساً ونجاسة ورّني، ومع ذلك فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة. وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها قصة ساحر قوته في شره. وينبغي التفرقة بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم، وبخاصة في كتب الأنبياء. فالأنبياء ينتبهون لا كالعبرانيين والسحرة، وإنما انطلاقاً من الإيمان بالإله الواحد ومعرفتهم، لا بإرادته، بل بنسقه الأخلاقي.

وقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة، إذ سقطت في الحلولية والوثنية والسحر تدريجياً، ثم سريعاً ابتداءً من الكتب الحفية (أبو كريف) ثم التلمود وأخيراً القبّالاء، حيث تدور القبّالاء العملية بأسرها حول السحر. ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم أصبحت المادة الخام التي تستخدم للوصول إلى الصيغة السحرية، ففي المنظومة الحلولية يصبح النص جسد الإله، من يتحكم فيه يتحكم في الإله. وأدى ذلك إلى ظهور تورتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) وتطور

والشعائر تعزل اليهود وتوحدهم وهي في هذا تختلف عن أي دين آخر، فاليهودية لم تعدد عقائدها الأساسية، وبالتالي أصبحت الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارجيها. كما أن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي داخلها عقائد غير متجانسة بل متعارضة، وفي غياب سلطة دينية مركزية، اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة، وقد أصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو العقائدي، بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون الإيمان بالإله.

وقد حاول بعض درسي اليهودية تفسير ظاهرة الشعائر وصراحتها، ونحن نذهب إلى أن الشعائر في النسق الحلولي تحمل محل الأخلاق في النسق التوحيدى، فهدف الوجود في النسق الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والاتصاف به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة. وهي تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلهية. كما أن تحول اليهود إلى جماعات وطيفية كان عنصراً حاسماً في هذه القضية، فالجماعة الوظيفية تحاول أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر.

ومنذ بداية تاريخها، ظهر داخل اليهودية، نقد للشرط الشعائري، فهاجم الأنبياء (المفادون عن الفكر التوحيدى) الشعائر والقربان وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي، فالإله لا يُسرُّ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن القول بأن من أسباب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. وفي القرن الأول الميلادي انتصرت المسيحية على اليهودية لأن العبادة القرآنية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خالية من المعنى، وطرحت للمسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه من خلال قربان الشفتين والقلب، أي الإيمان والصلاة، وجعلته سبيل الخلاص.

ومع بدايات القرن السابع عشر كانت اليهودية الحاخامية قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى، إذ تزايدت الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان. وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست ديانة بل مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر التي تستهدف وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم وعقيدتهم. وقد تقلَّ الإصلاحيون هذه الأطروحة ووصلوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة والتخلص من الشعائر والخصوصية والزرعة القومية التي تعزلهم وتقنعهم من الاندماج. وكان هذا الخط العام لحركة التورير اليهودية. وذهب دعاة اليهودية

الغربيين حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية. وتضم قائمة أشهر الثائرين: مفام بلاقاسكي وكانت من أشهر المشتغلات بالتأملات التيوصوفية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وسترنبرج والشاعر الأيرلندي ر. ب. ميتس، وكارل يونج وفرائز كافكا ويورخيس ولتر بنجامين والشاعر الإنجليزي ناتانيل تارن، والنقاد الأمريكي هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. وضيوع القبالة في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية بل تعبيراً عن شيوع الفكر الحلولي الكمونى الذي يدور في إطار مادي تجسدي. وهو إطار معاد للتوحيد، معاد للإله المتزه يتجه نحو اللادنية، وهو إطار إمبريالي علماني.

5- الشعائر والأخيار والطهارة

الشعائر

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي ما دعا إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرها، ومفردها «شعيرة». ويتم التمييز في الخطاب الديني بعامية بين «الشعائر» و«العقائد». وهي في نهاية الأمر تعبير عن ثنائية الجسد والروح في أي نسق ديني. وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية، فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القرآنية. وقد استمر تراكم الشعائر، وإن كان بعضها قد تساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القرآنية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرض. والشعائر اليهودية كثيرة وصارمة، ومن أهمها الصلاة التي لا يمكن أن تقام إلا بوجود النصاب (مينان)، وعلى المصلين ارتداء شال الصلاة (طليت)، وتقام الصلاة (مزوزة) وطائفة الصلاة (برملك). وربما كان أهمها وأكثرها تمقيداً شعائر عيد الفصح.

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد، فهناك الحتان وشعائر من التكليف الديني، وعليه طوال حياته أن يتبع قوانين الطعام، وبخاصة الذبوع الشرعي، وعشرات الشعائر الأخرى. ويلاحظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف عنها عند السفارد، كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة المتفرقة مثل يهود كوشين، ويهود كايغف ويهود الفلشاه، تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية. واليهودية الحاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد، وهي لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد بل حاولت أن تعمل ذلك عن طريق توحيد الشعائر.

متها ٢٤٨ أمراً، ٣٦٥ نهياً، وهي موجهة إلى اليهود وحسب. والشفوت قُسمت إلى أوامر ونواه توراتية وأخرى حاخامية، كما قُسمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية، وإلى أوامر ونواه عقلية (أي تُفهم بالعقل) وأخرى موسى بها يطيعها اليهودي دون تفكير. واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويزوماً يكلف بتفيذهما، وكذلك اليهودية البالغة من العمر اثني عشر عاماً ويزوماً. والنساء غير مكلفات بتفيذه الأوامر المرتبطة بزمان محدّد كالصلاة. وتنقسم على النحو التالي:

أوامر تختص بالاله (٩١)، وبالتوراة (١٩١٠)، والهيكول والكنهه (٣٨٢٠)، والقربانين (٩١٣٩)، والإيمان (٩٥٩٢)، والطهارة (١١٣٠٩٦)، والهبات للهيكول (١٣٣٠١٤)، والسنة السبتية (١٤٢٠١٣٤)، وبيع الحيوانات (١٥٣٠١٤٣)، والأعياد (١٧٠٠١٥٤)، والجحاصة (١٨٢٠١٧١)، والشرك (١٨٩٠١٨٥)، والحرب (١٩٣٠١٩٠)، والعلاقات الاجتماعية (٢٠٨٠١٩٤)، والأسرة (٢٢٣٠٢٠٩)، والشئون الاقتصادية (٢٣٠٢٢٤)، والعبيد (٢٣٥٠٢٣٢)، والأذى (٢٤٨٠٢٣٦).

أما النواهي، فتنحصر بالشرك (٥٩١)، والهرطقة (٦٦٦٠)، والهيكول (٨٨٠٧)، والقربانين (١٥٧٨٩)، والكنهه (١٧١٠١٥٨)، وقوانين الطعام (٢٠١٠١٧٢)، والتفويض للإله (٢٠١٤٠٢٠٢)، والزراعة (٢٢٠٠٢٢١٠)، والإقراض بالربا والتجارة ومعاملة العبيد (٢٧٢٠٢٣٠)، والعدل (٣٢٩٢٧٣)، وجماع المحارم والعلاقات للحرمة الأخرى (٣٦١٠٣٣٠)، والملكية (٣٦٥٠٣٦٢).

وهناك كثير من الأوامر والنواهي، مثل تلك الخاصة بهيكول أو القربانين، ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكمية، فهي مرتبطة ببعوثة تاريخية سابقة ولم يعد لها وجود. ومع هذا بدأت بعض هذه الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى. فمع محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن يُعيدوا بناء الهيكول، بدأت إعادة بحث الشعائر الخاصة به، وأُسس معهد خاص لدراساتها والتأكد من دقة تفيذهما. وكثير من الأوامر والوصايا في صيغتها المباشرة تبدلت كلها مجرد أوامر ونواه ذات طابع أخلاقي عام يتعين على اليهودي التمسك بها، لكن التفسير يعطيها معنى مغايراً تماماً. ففي كتاب التوراة وهو أحد كتب الأوامر والنواهي كتبه حاخام يهودي مجهول في القرن الرابع عشر جاء أن كلمة «أخوك» أو «رجل» الواردة في الأوامر والنواهي تعني اليهودي وحسب، ويستند هذا التفسير إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية. وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي كتبت في

للمحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من التقاليد اليهودية الشعبية، وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصر، على أن يتم التغيير من خلال إجماع شعبي.

وخلال القرن التاسع عشر كانت الحكومات المطلقة في أوروبا تشجع أعضاء الجماعات اليهودية على التخلي عن إقامة الشعائر، وبخاصة ما يعنى الهوية اليهودية من هذه الشعائر، مثل إطلاق اللحية، كما كانت تمنح تدريس التلمود في المدارس اليهودية. واستجاب كثير من اليهود لدعاري التنوير، لكن العقائد اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرة، ولم يتم تمريرها. واليهودي حينما يتخلى عن الشعائر لا يبقى له من اليهودية شيء، وهو ما حدث ليهود كايغنج مثلاً، كما أنه يفسر ارتفاع نسبة التنازل بين اليهود في العصر الحديث وتحوّل الأغلبية الساحقة منهم إلى ملحدتين أو يهود إثنيين. وفي هذه الحالة تصبح الشعائر مجرد رموز إثنية أو قومية، لا تعبيراً عن الإيمان بمعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية. والصهيونية في جوهرها امتداد لهذا الموقف، فهي محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية.

ويواجه أعضاء الجساعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ الشعائر. وقوانين الطعام أكثر شعائر اصطلاحاً بالواقع العلماني الغربي، إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها. وقد بُعثت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض مثل يوم الحصاد ورأس السنة للأشجار، وتحاول المؤسسة الدينية من خلال المؤسسات الحكومية لتذليل الصعاب أمام من يود أن يؤدي الشعائر. وتأسس في إسرائيل معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية الشعائر في المجتمع الحديث. ومع هذا لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر، وإعمال الشعائر تعبير عن حيوية الإسرائيليين الوثنية، ويُسند كثير من أعضاء الجماعات اليهودية، من المتدينين وغير المتدينين، عندما يزورون إسرائيل بسبب هذه الظاهرة.

الأوامر والنواهي (متسفوت)

«الأوامر والنواهي» المقابل العربي لكلمة «متسفوت» العبرية التي تعني أيضاً «الوصايا» أو «القرائن». والكلمة داخل الشق الديني اليهودي معنيان: معنى عام، هو القيام بأي فعل غير ممتنع فيه الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية. أما المعنى الخاص للكلمة ويأتي عادة في صيغة «متسفوت» فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تكون في مجموعها التوراة. تشمل المتسفوت ٦١٣ نصراً،

إسرائيل، وهو ما أصبح القداسة عليهم. ولهذا، فإن من لم يُختَنَ لا يعتبر فرداً من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه. والختان علامة أن الإله منح جماعة إسرائيل أرض الميعاد. وإذا كان الإله يمنحهم الأرض، فإن الختان على مستوى من المستويات هو القران الذي يقدمونه له. ويؤكد الطابع القومي الحلوي للختان في الطقوس التي تصاحبه، وتأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد، وهو نفسه النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية. ويجلس الجد على كرسي وإلى جواره كرسي آخر يُترك خالياً يُسمى «كرسي إيلاهو»، صاحب العهد بين الإله وجماعة إسرائيل، ويقوم بعملية الختان نفسها الوهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة). وقد حل محله طبيب في العصر الحديث. بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده، فإن جثمانه يُختَن ويُعطى اسماً عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية.

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيح للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختن، ليتقي عدوان غير اليهود عليه، وليتفادى تهكم نساء الأغيار عليه إن عاش من جنساً. وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني، كان بعضهم تُجرى له عملية تمكُّنه من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني، أمر الكهنة بأن تكون عملية الختان كاملة، حتى لا يتمكن اليهود من الاندماج مع الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون اليهود والتختين على الشعوب التي يهزمونها (مثل الإيلوريين). وقد منع أنطيوخوس الرابع (إبيفانيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته السلوقية، كما منع الإمبراطور هادريان، ويُقال إن هذا أحد أسباب ثورة بركوخيا. ومع ظهور المسيحية، أصبح الختان العلامة الأساسية التي تميز اليهود عن المسيحيين. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة واستمرت الجدل عدة سنوات. وبيد أنه، مع انتشار عادة الختان في الغرب، لأسباب صحية، توقفت المناقشة وقلبه الفرق اليهودية كافة.

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشا في إسرائيل، طلبت منهم الحاخامية أن يتهودوا، باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن ثمَّ مرفوضة. وحينما رفضوا ذلك، وافقت الحاخامية أن تتم عملية تهويد اسمية تأخذ شكل عملية تختين مخففة (استنزاف نفقة دم واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشا، تم تختينهم مرتين، مرة على يد الحاخامية الإشتنازية، والأخرى على يد الحاخامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاجرين السوفيت غير مختنين، ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان

جسوتات شرق أوروبا ولم يكن يتداولها سوى الحاخامات الأرثوذكس، وبخاصة بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي. ولكن بعد حرب ١٩٦٧ ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية، بدأت تظهر هذه الآراء في الإعلام الإسرائيلي، كما طبعت طبعة شعبية مدعومة من كتاب التريه ويوزع على طلبة المدارس.

وتظهر الحاخامية الجيولوجية التراكمية في اقتراح الحاخام اليهودي المحافظ فاكتهام إضافة وصية جديدة (الوصية رقم ٦١٤) هي واجب البقاء، بمعنى أن واجب اليهودي هو البقاء، وقد وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحمل محل كل الأوامر والنواهي الأخرى. وهي وصية داروينية علمانية تبين مدى علمنة العقيدة اليهودية.

الوصايا

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة «مستفوت»، وهي تعني «الأوامر والنواهي»، ونحن نقضل استخدام المصطلح الأخير في معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر»، وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي».

الختان

«الختان» تقابلها في العبرية كلمة «مילה»، ويُقال أحياناً «يرت مילה»، أي «عهد الختان». ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر، حتى لو وقع اليوم السابع في يوم السبت، أو في عيد يوم الغفران، أكثر الأيام قداسة. وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (١٧/ ١٥١٠).

والختان عادة قديمة جداً، شاعت بين أم العالم القديم، وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن القرايين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا يكونون إزدراء خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان، وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع (٩/٥): «اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر».

والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تقبُّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه، ولكنه في اليهودية أصبح يعبر عن حلولية النسق الديني اليهودي، وعن تداخل المطلق والنسبي، ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية، فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة

فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتآكل تلك التي ليس لها نظير. وبالتالي، فإننا نجد أن الحتان بين اليهود تراجعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دينوي. أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني، فتتحول إلى احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي، بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات المسيحيين. ولذا، كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة «يرمستفاه» و«بت مستفاه»، وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا، فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية، على حين أن الاحتفال بالحنان لا يزال عيداً مهماً وأساسياً بينهم).

اللحية والسواكف

تُعتبر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة، وأحد أشكال الهوية. ولذا، كان المصريون يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن الآشوريين. ودُعي العهد القديم بصريح العبارة خلق أركان اللحية (لايين ١٩/٢٧). ولذا، كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعين على اليهودي أن ينفذها. وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الرجاء، ونسب إليها التصوف من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. ولأن فترة الإحتقار، كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتباره أن هذا نوع من التحدي، إذ كانت اللحية تُعد شكلاً من أشكال الانتماء الحضاري. ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر، لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون خلق اللحية، في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلقها بالشفرة الكهربائية، أي أنهم لا يقصونها.

أما بالنسبة للسواكف فإن العهد القديم يتضمن نهياً من قص كثير من اليهود سواكفهم مثلما تخلوا عن الديشية واللحية والتفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين كافة. وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السواكف، علما بالاختلافات. وقد اخضت السواكف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس.

الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت» وهي صيغة الجمع من كلمة «كاشير» أو «كوشير» ومعناها «مناسب» أو «ملائم». وتستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود، وهي

حراً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثمَّ الحراك اجتماعياً.

ولا يمارس حتان الإناث بين يهود العالم الغربي، ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة، ومن ثمَّ فإننا نجد بين يهود الفلأشاه. ونجت تأثير حركة التركز حول الأنتي، ظهر ما يُسمى «بريت بنوت إسرائيل»، أي «عهد بنات إسرائيل»، ودأ على البريت ميلاداً (عهد الحتان). وتصابح بريت بنوت إسرائيل صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات، ليليت التي قاومت ورفضت أن يطأها آدم، وحواء، وزوجة نوح، وسارة، ورفقة، وليئة، وراحيل.

بلوغ سن التكليف الديني (يرمستفاه وبت مستفاه)

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة «يرمستفاه» وهي عبارة أرامية معناها «الابن (بر) للشئ من تنفيذ الأوامر والنواهي (مستفاه)»، أي التكليف الديني. ويُطلق هذا المصطلح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية اليهودية (سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الإناث ببت مستفاه). ويُقام في هذه المناسبة احتفال ديني في المسجد. ويصحح من حق اليهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طليت) وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (متيان)، وأن يقرأ التوراة في المسجد، وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي.

لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات الدينية اليهودية الحاخامية، فلم يرد لها ذكر في التلمود، بل عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوروبا بشدة حينما أدخلت لأول مرة وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه بمقد أحد هذه الاحتفالات. ولم يكن هناك أي احتفال آخر. ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة «بت مستفاه» على الإطلاق، فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة اليهودية التجديدية). ومن منظور الديني التقليدي، كان الاحتفال بالحنان مهماً جداً. ورغم كل هذا، أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الحتان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة، فهم يبالغون في الاحتفال بها، بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي، الأمر الذي حمل بعض الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بتقليل شأنها.

وتفسير هذه الظاهرة، يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حد كبير بمحيطها الثقافي، وتكتسب هويتها من خلاله. ولذا نتقدم

ها يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد، ولكن يُحرّم عليه أكل الحشرات والزواحف.

و) يُحرّم الجمع بين اللحم واللبن. ولذا، يُحرّم طبخ اللحوم في السمن والزبد بل يجب أن تُطبخ في زيت نباتية، كما يحرم تناول اللحم والجبن أو الزبد أو نوحهما في وجبة واحدة (ويجب أن يفصل بين تناول أيّ منها والآخر ست ساعات). بل من المحرّم أن يوضع اللحم في إناء كان قد وُضع فيه لبن أو جبن من قبل، أو أن تُستعمل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهما. ولذلك، تُفطر للطعام التي تقدم التلقيح المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية، واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للألبان، على أن يحتفظا في مكانين منفصلين.

ولا يُحرّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة. كما يُحرّم على اليهودي تناول خمر أعداءه ونسب أو حتى لسها. ويقال إن الحكمة من هذا التحريم أنه رعا كرامتها لأقربائه. غير أن المحاشيات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعدته الوثني أو أي إنسان غير يهودي. كما حرّم بعض المحاشيات تناول الطعام الذي أعدته الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعياً، كما حرّموا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معهم.

وعلى مر العصور بذلت محاولات شتى لتفسير هذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حد كبير في عزل اليهود فعلاً. فالطعام اليومي يضبط إيقاع حياة الإنسان ويحكم من علاقته الاجتماعية بالآخرين، لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاماً لم أي منفصل عنهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى أولئك اليهود الذين تركوا صنفوهم اليهودية، أو حاولوا التمرّد على امتزاجها، كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي، فليس من اليسير على المرء أن يبتعد عن الطعام الذي ألفه وتعود عليه.

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور اليهود واتحادهم. ودّعوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي، وأنهم لذلك لا يلتزمون بها. أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية، فترى أن التمسك بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه، وهو القداسة، ثم الانفصال والتمييز عن باقي الشعوب. ويواجه يهود المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً، فهم لا يعيشون داخل الجيتو ولا تنتشر محلات الأطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو كاشير) لسد حاجاتهم.

قوانين مصدرها التوراة. ويُسَمّى الطعام الذي يتيح قوانين الكاشروت «كوشير»، ومعناها الطعام «المباح أكله» في الشريعة اليهودية. وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام، وتبيح له أكل أنواع أخرى. والواقع أن للحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات، لكن هناك بعض التحريمات الأخرى، مثل: ثمرة الشجرة التي لم يفض على غرسها سوى أربعة أعوام، أو أي نبات عُرس مع نبات آخر (باعتبار أن غلظ النباتات مثل الزواج المختلط محرم). ويُطبق هذا الحظر على أرض إسرائيل (أي فلسطين) وحسب. ويحظر كذلك شرب أي خمر أعداءه أو لسها شخص من الأغيار. بل يُحرّم أيضاً أكل خبز أو طعام أعدّه شخص من الأغيار حتى لو أُعدّ حسب قوانين الطعام اليهودي. وهناك تحريم أكل الخبز المُخمر في عيد الفصح. أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات، فالأمر كالتالي:

أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفّة، وهي الحيوانات ذوات الأربع، التي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب، وتأكل العشب وتجتز (تنثية ١٤/٢٥، ولاويين ١١/٣)، والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض الطيور البرية أكلة العشب والحب. وما عدا ذلك من الحيوانات والطيور غير نظيفة. ولذلك يُحرّم أكل الخيل والبعال والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة، وكذلك الجمال لأنه ذو خف وليس ذات أظلاف، ويُحرّم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما الأرانب وأشبابها، فهي من القوارض أكلة العشب، ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير النظيفة، فهي كل طير له منقار معقوف أو منخبل، وهي أواد الطير التي تأكل الجيف والرم، مثل الصقر والنسر والبومة والحداثة والبيضاء.

ب) يُحرّم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات، إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة الذبوح (الذبح الشرعي).

ج) يُحرّم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات، مثل عروق النساء حيث يجب أن يزال من الحيوانات، أو لا يؤكل. كذلك يُحرّم أكل أجزاء الحيوانات الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يُسحب منه الدم من خلال التمليح. (غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة. تصفية ما تبقى من الدم. تغذية اللحم بالملح لمدة ساعة. غسل اللحم مما تبقى من دم وملح). وعادةً يقوم الجزار بهذه المهمة.

د) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشور، أما أي شيء آخر، مثل الجمري والكابوريا وأنواع الأسماك، فهو محرم. وكذا المحار.

وأجراءات مركبة، فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يُطلق عليه الذئب الشرعي (شوحط).

وبسبب الذئب الشرعي، قام المعادون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه الحيوانات. وقد كان الذئب الشرعي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والترك. ومن ناحية أخرى، فإن الذئب الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو، ولكنه أخذ في الانحسار بعد إعتاق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات العلمانية. ولذا، فإن الحصول على لحم مذبوب على الطريقة الشرعية، أصبح يمثل مشكلة لكثير من اليهود المتدينين في العالم الغربي.

تميمة الباب (مزوزاه)

«مزوزاه» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يُقال إنها من أصل آشوري، وتشير عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذي بُنيت فيه الباب، وهي رقية أو تميمة تُعلق على أبواب البيوت التي يسكنها اليهود، لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي، ومنقوش عليها الفقرتان الأوليان من الشّمع، أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية ٩/ ٤، ١١/ ١٣-١٢)، ومكتوب على ظهرها كلمة «شداي». وتُلف قطعة الجلد هذه جيداً، وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «شداي»، من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة «شداي» الأحرف الأولى من الجملة العبرية «شومير دلاتوت يسرائيل»، ومعناها «حارس أبواب يسرائيل»، وهي أيضاً أحد أسماء الإله في العقيدة اليهودية.

وُثِّبت تميمة الباب على الأبواب الخارجية، وعلى أبواب الحجرات، في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند الدخول، وتُستثنى أبواب الحمامات والمراحيض والمخازن والأسطبلات. وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزة تُذكر الإنسان عند دخوله وغروجه بوحدانية الإله. ولكن قيل أيضاً إن التميمية تُذكر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم حتى يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحولية على النسق الديني اليهودي، أصبحت المزوزة تعبيراً عن حب الإله لـ«يسرائيل». وجرّت العادة بين اليهود للتدئين أن يُقبلوا تميمة الباب عند الدخول والخروج، ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تعجيلها سبباً لإزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، تُبَتِّ تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود

وفي إسرائيل، تحاول دار الحاخامية الرئيسة جاهدة أن تُطبق قوانين الطعام على الحياة العامة. وصدر في إسرائيل عام ١٩٦٢ قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي ٢٥ يوليو عام ١٩٨٣، صدر قانون منع الفش في الطعام المباح شرعاً.

والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، (ما يزيد على ٨٠٪ منهم) وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أيّاً من قوانين الطعام بل يأكل الكثيرون منهم لحم الخنزير، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة ٤٪. والأمير ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو ٣٠ ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير، ومن بينهم كثير من أعضاء التخبية. ولأن قانون عام ١٩٦٢ يمنع تربية الخنزير على أرض الدولة، فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة). وغمّس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير. أما اللاذينيون، فيخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء، الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد، ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الخنزير، تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز العادي.

وتندلع المناقشات من أوتة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحتين منفعة شخصية (كما هو الحال في معظم للمجتمعات الإنسانية). كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز يتعكس على تصاريح الإباحة، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها الحاخامية السفاردية، والعكس بالعكس.

الذئب الشرعي

«الذئب الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية «شحيطاه»، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى ذئب الحيوانات شرعياً حيث يجب أن يتم الذئب بسكين ذي مواصفات محددة، وأن يتم بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من أنه طاهر. ونظراً لأن عملية الفحص والذئب تتبعان خطوات

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة بضع دقائق، وتنتهي بخروجه عشية الأحد، فتشتمل ربة البيت شمعين (شموع السبت).

وفي التراث القبائلي تحوّل الاحتفال بالسبت إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية. ويُعدّ يوم السبت يوم القبّالة بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف، وكانت ليلة السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها "بستان التفاح المقدّس" لينجب أرواح الصالحين (أي اليهود). وكان القبّاليون في صفد يخرجون ظهيرة يوم الجمعة ملبّسين البيضاء إلى حفل يقع خارج المدينة وينتهي إلى بستان "التفاح المقدّس" انتظاراً للعروس، يفتنون بعض المزامير وكذلك نشيد الأناشيد. وعند مساء السبت، يتم إنشاء الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أشودة زفاف.

وقد كُتبت شعارات السبت اليهود أنها تكبير، وهو ما اضطروهم إلى الانزوال عن الآخرين والتكفل في جماعات طائفية منغلقة. لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلة (التصرّيع) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أيّ من الفقهاء اليهود.

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخفيف التطرف في الاحتفال بيوم السبت. أما في إسرائيل، فصدر قانون العمل عام ١٩٥٦ ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية. وتتفاوت الإسرائيليين في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة الأحزاب الدينية أو ضعفها داخل المجالس المحلية. ويُقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعارات السبت كاملة، ولكننا نتفق أن هذا رقم مُبالغ فيه، وفي الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعارات السبت وحسب.

وقد أثّرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل إثر قيام عملة يتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت. وقد اعتبر المتدينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها كبار الصهاينة، وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب، وهو وضع يسمح في حالة يتاح تكفا بمشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن لا يسمح بمشاهدة العروض السينمائية.

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين الدينين واللادينين. لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابهة، مرةً ومرةً، سيُفجر قضايا مثبّتة في الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر

إسرائيل، فهم يبتنون قيمة الباب فوراً، من أول يوم، لأن اليهودي إذا غيّر رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخر، وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت دون جدوى. وقد أُنشئت عادة وضع تيمحة على الأبواب في إسرائيل، فشملت المباني الحكومية أيضاً. وبعد حرب ١٩٦٧، علّقت تيمحة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة، باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً كما توجد تيمحة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وفي رواية ليثايل ديان تقول إحدى الشخصيات "أرض إسرائيل بدليل تيمحة الباب بالنسبة لها".

السبت

«السبت» الترجمة العربية لكلمة «سابات» العبرية. والسبت العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهود، ويُحرّم فيه العمل. وبحسب ما يقوله الحاخامات، فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك، فإنه يبارك هذا اليوم وقدمه، وحرّم فيه القيام بأي نشاط. وفي التوراة جاء أكثر من نص صريح يفيد هذا المعنى (تكوين ٢/ ٢٣). ويرى آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند لاله وشريك في عملية الخلق، فالإله عمل ثم استراح، والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح، وهو تعبير عن الطبقة المحلولة في التركيب الجيولوجي اليهودي. وتؤكد أسفار موسى الخمسة، في غير موضع، ضرورة الحفاظ على شعارات السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة إسرائيل. وبذا يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاء، وإقامة هذه الشعارات مُعجّل بقدوم المُنشِئ. ولم يكن عند اليهود خطيّة تفوق التفريط في شعارات السبت إلا عبادة الأوثان. ولهذا، فإن عقوبة خرق شعارات السبت الإعدام رجماً. ويُحرّم على اليهودي، يوم السبت، أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله، مثل العمل وإيقاد النار، وضمن ذلك النار التي تُوقد لظهور أو التفتحة. وكذلك يُحرّم السفر، بل للمشي مسافة تزيد على نصف ميل، ويُحرّم كذلك إنفاق النقود أو تسلمها، كما تُحرّم الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت، إلا وقد تأكد من أن جيده ليس فيها أقلام، أو أوراق أو نقود أو كبريت، إذ يجب ألا يحمل أي شيء سوى التوراة، أو كتاب الصلوات (غير أن جابوتسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم السبت لأتهما أرسلهما معاً من السماء). وفي التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرّم على اليهودي القيام بها يوم السبت.

التي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي في ذكرى موت أبويه أو أستاذه ، كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما . وفي الماضي ، كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من الممتد أن يصوم الحاضرون . وكان أعضاء السهولدين يصومون في اليوم الذي يحكمون فيه على شخص بالموت . هذا ويصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي صوم يوم الغفران والتاسع من آب يجتمع اليهود من الشرب وعن تناول الطعام أو الجماع الجنسي ، كما يجتمعون عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أما أيام الصوم الأخرى ، فتستمد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشرب . وفي الماضي ، كان الصائمون يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تمييزاً عن الحزن . وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت ، فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه ، كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران .

التحلة

«التحلة» يقابلها في العبرية كلمة «ميتر» ومعناها الحرفي «تصريح» أو «فرصة» أو «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود ، تسمح بإلغاء بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية ، لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون الشرائع التي وردت في التوراة . ولكن ، من ناحية التطبيق ، نجد أن الأمر مختلف ، كما هو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل حتى يمكن جمع البيوت حتى في السنة السبئية .

وعبر التاريخ ، أصدر الحاخامات كثيراً من التحلات مثل : بيع أرض فلسطين للأغنياء بشكل صوري في السنة السبئية ، إذ أن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها يهودية) ، وبعد انقضاء السنة السبئية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . كما تباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح ، ثم يُعاد شرائها بعد انقضاءه لأن اليهود محرّم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد .

شرعيتهما وتشرعها . ولا يحتفل بيوم السبت ، على الطريقة الدينية ، سوى 5% فقط من يهود الولايات المتحدة . أما الباقون ، فيعتبرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (اليوك إندا) يمارسون فيه هواياتهم وكل ما تشتهيه أنفسهم . وتجعل بعض الجماعات البروتستانتية المتطرفة ، مثل الأدفنتست ، بالسبت .

الصوم

كلمة «صوم» العبرية يقابلها في العبرية كلمة «تسوم» وتُستخدَم كلمة «تمنيت» مرادفاً لها في العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشرّي) وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة . وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة إسرائيل وردت في كتب العهد القديم الأخرى . ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من آب ، يوم هدم الهيكل (خراب الهيكل في المصطلح الديني) الأول والثاني ، والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود ، فهو اليوم الذي حطّم فيه موسى لوحى الشريعة ، ولجّج تيشوش في تحطيم حوايط القدس ، ودخل فيه نبوخنصر إلى المدينة ، وحرّق فيه الجنرال السوري إسرونيوموس لفائف الشريعة ، وأقام فيه بعض الحاخامات أوتناً على جبل صهيون . كما يصوم اليهود العاشر من طيب ، وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوخنصر حصار القدس . ويصومون كذلك الثالث من تشرّي ، وهو ما يُعرف باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذبح بعد هدم الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار صوم «تمنيت إستير» أو «صيام إستير» ، ويقع قبل عيد النصب .

وقرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة ، بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب ، باعتباره الفترة التي نهب الجنود الرومان أثنائها الهيكل والقدس ، وأيام التكثير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران) ، وأكبر عدد ممن من الأيام في أيلول ، وأول يومين اثنين وخمسين من كل شهر ، وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد اللطال . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى ، يوم الغفران الصغير (يوم كيور قاطان) ، وهو آخر يوم من كل شهر . كما يمكن أن يصوم اليهودي أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، فهي الأيام التي تُقرأ فيها التوراة في المعبّد .

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم ، وتلك

المسيحيون والمسلمون. وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار هم «جيري» أي «المجاورون» أو «الساكنون في الجوار» (مثل السامريين). ولا يوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية. فهي بوصفها تركيبة جيولوجياً تراكبياً، تنطوي على نزعة توحيدية عالمية وأخرى حلوية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الانقياد من كل الأمم سيكون لهم نصيب في العالم الآخر، كما أن هناك في الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه. وتشكل فكرة شريعة نوح إطاراً أخلاقياً مشتركاً لليهود وغير اليهود. ولكن، إلى جانب ذلك، هناك أيضاً النزعة الحولوية المتطرفة، التي تتبدى في التمييز الحاد والقاطع بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة، والشعوب الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جهة أخرى.

وسيلعب حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية التي تمير عن تزايد هيمنة الطبقة الحولوية داخل اليهودية، فاعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكنعانية السبع الوثنية (تثنية ٧/ ٤٢)، ووسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام (حتى لو كان شريعياً) مع الأغيار، بل أصبح يمتنع أيضاً على طعمام قام غريب بطهوه، حتى إن طبق قوانين الطعام اليهودية. كما أن الزواج المختلط، أي الزواج من الأغيار، غير مُعترف به في الشريعة اليهودية، ويُنظر إلى الأغيار بوصفهم كاذبين بطبيعتهم، ولذا لا يؤخذ بشهادتهم في المحاكم الشرعية اليهودية، ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم، إلا إذا أدى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود. وقد تم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات، مثل «أخيك» و«رجل»، التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين، فإن كان هناك نهج عن سرقة «أخيك» فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي».

وقد تحوّل هذا الرضى إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يلعب دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغرب، حتى لو كانوا من أحسن الناس خلقاً. وهذه العدوانية اللاعقلية سببت كثيراً من الخرج لليهود أنفسهم، الأمر الذي دعاهم إلى إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو «صودقي» أو «سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب». وأصبح التمييز ذا طابع أنطولوجي في التراث القبلي، خصوصاً القبائل الرومانية بنزعتها الحولوية المتطرفة، حيث يُنظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مُستمدّة

ومن أهم أشكال التحلة، تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك «جوي شايات»، وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال للحُرمة على اليهودي يوم السبت، مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأغيار. فعلى سبيل المثال، يُحرم حلب الأبقار يوم السبت، فكان يُستعان بالعرب لتقديم بذلك. ولكن بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، حاول المستوطنون الالتزام بفكرة العمل المبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب)، وكان لا بد من التحاليل على التحريم دون اللجوء إلى العرب، فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق. ومن ثم، كان اللبن يصنع باللبن الأزرق، ويستخدم في صنع الجبن، وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء. وقدم فيما بعد التوصل إلى تحلات أخرى أكثر حداً وصفاً. فعلى سبيل المثال، يحل حلب البقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإرضاعتها، شريطة أن يدع اليهودي اللبن يسقط على الأرض. فعملت الكيبوتسات الدينية على التحاليل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويقض دلواً أسفل البقرة، ثم يدخل آخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلو، ويقوم بحلب البقرة لإرضاعتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده!

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه، الأمر الذي يجعل الانتماء حول الشريعة أمراً سهلاً. ويرى إسرائيل شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبيينها التحلة تشبه رؤية الرومان لجويتر إذ كان يقدرهم ورثته وخداه، أي أن التحلة تعبير عن النزعة الحولوية داخل اليهودية. وهو يرى أن التحلة، والتراث القبلي، من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتأكلها في نهاية الأمر.

الأغيار (جوييم)

«الأغيار» المقابل العربي للكلمة العبرية «جوييم»، وهي صيغة الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعب» أو «قوم» (وقد انتقلت إلى العربية بمعنى «غزاة» و«دعاة»). وكانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استُخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواها، ومن هنا كان المصطلح العربي «الأغيار». ولا تُستخدم الكلمة لإحياءات بالذم والقدح، وأصبح معناها «الغريب» أو «الأخر». والأغيار درجات أدناها عبدة الأوثان والأصنام، وأعلىها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان، أي

التقسيم. فقانون العودة هو قانون عودة لليهود، يستبعد الأغباء من الفلسطينيين. ودمستور الصندوق القومي اليهودي يُحرم تأجير الأرض اليهودية للأغباء. ويُعد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة.

وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغباء لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. وتحاول الدولة الإسرائيلية تخفية هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية، فشعار الدولة شمعدان المينورا، والأوان المكمم مستمدة من شال الصلاة، وحتى اسم الدولة الذي يتضمن العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي للأش، تم تغييره في إسرائيل حتى يتكسب الرمز طابعاً يهودياً وحتى لا يشبه الصليب. وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغباء. ولذا، فحينما تسلم عجوز جائزة نوبل للسلام، مدح الأكاديمية السويدية مع التليفزيون الإسرائيلي، ثم أضاف: "أنا لم أنس أن مدح الأغباء محرم، ولكن يوجد سبب خاص لمديحي لهم" فقد منحوه الجائزة.

شريعة نوح

ورد في سفر التكوين (7/ 9) ما يُسمى «قوانين أو شرائع نوح»، وقسرها المحاضرات بأنها سبعة، إذ حظر الإله على نوح وأبنائه: عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي، كما فُرض عليهم إقامة نظام قانوني، أي تنفيذ الشرائع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما الأوامر والتواهي، فهي ملزمة لليهود وحدهم. ومن ينفذ هذه الواجبات من غير اليهود يُسمى «جرتشاف»، أي «مقيم غريب»، أو حتى «مُتهود»، وكان يُعَدُّ من الأغباء. ومنذ البداية، فإن الكتابات الفنية اليهودية وصفت المسلمين بأنهم من الوثنيين أي من غير المشركين (ثم عُثم إليهم للمسيحيين فيما بعد). وفي الفكر الديني اليهودي الحديث، أكد كل من منتسبون وعمران كوهين أهمية شريعة نوح، بوصفها الأساس العقلائي لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغباء.

القطط المحظورة: النباتات والحيوانات (كيليم)

«الأخطا المحظورة» ترجمة المُصطلح «كيليم». واليهودية تُحرم أخطا النباتات، أي النباتات المحظورة (كيليم

من الكيان المقدس، في حين صدرت أرواح الأغباء من للمحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشري)، والحيرون من الأغباء أجساد أغباء لها أرواح يهودية خلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايد مطرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليقوي صلابة دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها.

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة، وأغباء يقفون خارجها، ينطوي على تبسيط شديد، فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان، وهذا ما يسهل له أن يرى كل شيء بوصفه سؤامرة موجهة ضده أو على أنه موظف تخلفت. كما أنه يحول الأغباء إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزيجي في الأدبيات المنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تنضم أقلية واحدة أو عدة أقليات، أو حتى عنصر بشرياً بأكمله، وإنما تضم الآخرين في كل زمان ومكان. وبذا، يصبح كل البشر أشراراً مدسّين يستحيل الدخول معهم في علاقة، ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها. وهذه الرؤية تعمقت نتيجة وضع اليهود الاقتصادي الحضاري (في المجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يد النخبة الحاكمة. ولتوضيح النص الذي تشعر به، فإنها تنظر نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعله مباحاً، وتسبغ على نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة الضرورية لأداء وظيفتها).

وفي الأدبيات الصهيونية المنصرية، فإن الصهاينة يعتبرون العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، ضمن الأغباء حتى يصبح بلا ملامح أو قسماات (وشير وعد باقر إلى سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي «الأغباء»). وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم الحاد، فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق، وإلى دولة يهودية لا تنضم أي أغباء. ومعظم المؤسسات الصهيونية (الهستدروت، والحركة التعاونية، والجمعيات) تهدف إلى ترجمة هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي، كما أن فكرة العمل العربي تنطلق من هذا التصور.

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها إلى وظيفة محددة تضطلع بها)، انطلق ميكال القانوني من هذا

١١/١٩ وما يليها)، ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين - الإصحاحان ١٢، ١٣)، والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء النجسة قد يتقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشياء المقدسة التي تنجس، مثل القربان التي تُقدّم من ذبائح وحبوب، يجب أن تُحرق . وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء المقدسة، وألا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته .

وتختلف شِعارات التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعدّ كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي أو القذف، في حين لابد من تقديم القربان الحيوانية لتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها . وكانت أعلى درجات النجاسة ملازمة جثث الموتى . ومع هدم الهيكل، توقّف العمل بتلك القوانين المرتبطة به، وأصبحت كلمة «طاهوراه» تشير إلى تغسيل جثة الميت .

٦ - المعبد اليهودي

المعبد اليهودي

«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل «عبد»)، و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة، يُقال له بالعبرية «بيت مكديست» أي «بيت الاجتماع»، ويسمى أيضاً «بيت هاتيفسلاه»، أي «بيت الصلاة» أو «بيت هامدراش»، أي «بيت الدراسة» . وتمكّن الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها . وفي الثقافة العربية، يُطلق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهودي» . ويمود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود هناك كانوا يهتمون للصلاة في أماكن تُخصّصت لذلك الغرض . وبدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل، أصبح المعبد المركز القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في العالم، والمكان الذي يتدربون فيه تراثهم الديني . ولذا، فإن انتهاء اليهودية المصدقية والعبادة القربانية المرتبطة بالهيكل لم ينسب في انتهاء اليهودية ككل، وخصوصاً أن القريسين كانوا قد وصلوا إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة، وتجمل المعبد اليهودي (وايس الهيكل) مركزها .

زارعين)، وأخطأ الحيوانات أي الهجين (كيلايم بهيما)، كما تحرّم خلط الصوف والكتان . وقد أفتى الحاخامات بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولا حظ العلماء أن ثمة تشابهاً بين الخطر التوراتي، وبعض الشرائع المماثلة عند الحثيين . وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم في أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثانية الصلبة . وقد حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الخطر فقال أحدهم إنه يتجاوز فهم الإنسان . أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين حرّم لأن الوثنيين كانوا يلجئون إليه لأسباب غير أخلاقية . أما راشي فافتى بأن الغرض من التحريم الطاعة، فالخطر قرار ملكي، وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوروبية . أما نحمانيدس، فافتى بأن الغرض تذكير الإنسان بالألا يغيّر نظام الطبيعة . ورغم هذا، يلاحظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهيئة مثل البغل .

والواقع أن الأخطأ المحظورة لم تترس سوى مشاكل ثانوية ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس إسرائيل (فلسطين) . وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالخطر الخاص بالنسيج، فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية عام ١٩٤١ أنه أنشأ مختبراً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الصوف والكتان . أما في الدولة الصهيونية، فإن الوضع مختلف تماماً إذ إن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها أرض إسرائيل (فلسطين) . ولما كان من المحظور بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المتوجة للحبوب، لمنع نباتات الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب، فقد لجأ المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا تنتشر . ولجأ الإسرائيليون إلى التخلع، وبالتالي يتم خلط الحبوب «بالصفة المتحمدة» .

الطهارة والنجاسة

«الطهارة» المقابل العربي لكلمة «طهوراه» العبرية، وتضادها كلمة «نجاسة» أو «طمأ» وهي من «طام» أي «نفس» . ويعود اهتمام الشريعة اليهودية لحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها وتبديت في محاولة دائمة للفصل بين اليهود المقدسين والأغيار المدنس . وتنص للشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد

والمعوزون . وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأبدى ويتناقشون بصوت عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهماً بالنسبة إلى أعضاء الجماعة، فكان اليهودي إما أن يشتري مدى الحياة ، أو يستأجره . ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد الأرثوذكسية، وإن كانت هناك مقاعد بلجان لمن يبيت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات .

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز اليهودي» . فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود . وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الهليني إبان المرحلة الهلينية . وبعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية تبني المسيحية ديناً اتكست حركة بناء المعابد اليهودية . ولكن أعضاء الجماعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتح الإسلامية، فبُنيَتْ بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبيريا) وبُنيت أيضاً لمعابد مهمة في أوروبا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك، وكان معبد كراكوف في بولندا أكبر معابد أوروبا (في القرنين ١٣ و١٤) . والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحدر منحنى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب . ويظهر أن يهود الحضر في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتلات اليهودية في بولندا، وكانت جدران معبد الشتل تُغطى بالزخارف العربية الإسلامية، وتُصوّر عليها الحيوانات التي تُبين التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر للجرين . كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف المذهب الديني . فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة الشخص نفسه تُعدّ ضرباً من العبادة، والمعبد الحسيدي مكان للتجمع وحسب . وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية، يُفصل الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية والحفاظة . وقد سمى القراءمون المعبد «موضع السجود» أو «مسجد» . وأدخل الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبجهم في ذلك الحفاظون وبعض الأرثوذكس . وباستثناء الفلاشا والسامريين، لا يُبلغ اليهود تعاملهم في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة . ولم يكن السفارد يسعون للإشكناز بالصلاة في معابدهم، وحينما سُمح لهم، فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز خشبي يفصلهم عن السفارد، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها بين يهود الهند .

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام والرقا على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية . وظهر هذا في معمار

وبحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل . ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بُنيت متجهة للقوس . ويوجد خارجها حوض يستطع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة، وشكل المعبد في الغالب مستطيل . وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستارة (أصبحت دولاباً ثابتاً) هي تابوت لقائف الشريعة الذي تُحفظ فيه اللقائف، وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس في الهيكل القديم) . وعادة تُزين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ولوحى العهد . وقد كان قارئ التوراة يقف في مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر، انعكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمى «بimah» (أو «المبحار») . وتُقام في المعبد الصلوات اليومية، فيمكن أن أي شخص، من الناحية النظرية، أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة . وتقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت، وفي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

وفي المصور الوسطى في الغرب صار المعبد مركز الحياة اليهودية (بعد تحوّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية) . وفي معظم الأحيان، يعكس المعبد البيئة الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كتفها أعضاء الجماعات اليهودية كما يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد ببناء صغير ومعكمه بل سوق في بعض الأحيان . وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا، أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن يُبنى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون حتى يسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق . أما في أمستردام، فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين كبيرين يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وفتحها بنسبها .

وكانت المعابد اليهودية في أوروبا تعبر عن بنية للمجتمعات الأوربية بعد عصر النهضة، وهي مجتمعات كانت تنسم بالترفة الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتهم للحكومات في السلطة والقيادة . فكان أعضاء الجماعات اليهودية يجلسون في المعبد، كلٌّ على حسب موقعه أو انتمائه الاجتماعي أو الطبقي، فيجلس الحاخامات والفقهاء وأصحاب المكانة المالية في المقدمة، ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديين . وكانت المكانة تُعّاس بمقدار القرب أو البعد عن الحائط الشرقي في المعبد، فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه، أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاؤون

وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى)، كما أن هناك معابد من كل لون وشكل. وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة الدين!

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز، فكل جماعة يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي انعكس على طراز للمبد وعلى طريقة الصلاة. وسبب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي، فتوفير المبد وأسلوب الصلاة الحاخامين بكل جندي أمر عسير جداً بل مستحيل، وخصوصاً أن الجيش بوتقة الصهر الحضاري. ولتخطي هذه الصعوبة، حاول الجيش أن يطور طرازاً موحداً للمعابد، وأسلوباً موحداً للصلاة، أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة إلى الجبل الجديد. ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد، تمولها جميعاً وزارة الشؤون الدينية. ومعظم المعابد أرثوذكسية، وإن كان هناك معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي والحافظ. ويلاحظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية نظراً لأن الدولة تسيطر بها من خلال دار الحاخامية وأجهزتها المختلفة. كما أن العلنة المتزايدة للحمية في إسرائيل أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ.

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل، قام اللايديون بحرق معبد يهودي، الأمر الذي كان له صدى سلبي بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقتها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود. كما أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل معبد.

لوحا الشريعة (لوحا العهد، لوحا الشهادة)

«لوحا الشريعة ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو «لوحوت هابريش». والمعنى الحرفي للمبارتين هو «لوحا العهد» أو «لوحا الشهادة». ولوحا الشريعة لوحان من الحجر، نُقِشت عليهما الوصايا العشر (خروج ٣١/١٨، ٣٢/١٦-١٧). وبحسب الرواية التوراتية، تسلّم موسى اللوحين علامةً على العهد بين الإله وبين جماعة إسرائيل، وقد خُطت عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق. ولكن موسى، لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته للعجل الذهبي، حطّمهما. ودفن الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر

المعابد الإصلاحية، فهي بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات، لا تُمارَس فيه إلا الصلوات والعبادات، وهو يُسمى «مبل» (وليس «مسيناوج») وهو المصطلح القديم الذي كان يُستخدم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن تقبل اليهود شتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية.

وفي بداية القرن الحالي، حاولت المعابد الفصل بين النشاط الديني والأنشطة الاجتماعية والفراسية بحيث يكون للمبد مقصوداً على العبادة، على أن تُمارَس الأنشطة الأخرى خارجه. وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي: يهودي في المنزل أو المبد أو الحياة الخاصة، مواطن في الشارع، أي في المجتمع ككل أو في الحياة العامة. وقد حذت المعابد الأرثوذكسية، في هذا المضمار، حذو المعابد الإصلاحية والحفاظة. ولكن، يلاحظ أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تطلّع بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل، وكل هذا يُوسّع بغير شك رقعة النشاط الإثني للمعابد. وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين، لأنها تمسح مراكز لتقوية الوعي القومي على حساب الإيمان الديني، كما أن الحاخامات تحوّل إلى متحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية. وكثيراً ما يُوضع علم إسرائيل داخل المبد. وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كلابان (زعيم اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور حول المبد وتعبر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني والنشاط التربوي، على أن يقود الجماعة اليهودية مثلون متّخّون لا حاخامات مدريون، الأمر الذي يعني صهيونية حياة اليهودية أو علمتها بشكل تام. ومع هذا، يلاحظ أن الدولة الصهيونية، باحتصاصها أموال الموهنات اليهودية أو الجزء الأكبر منها، تسيطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية، وإن كان السبب الأساسي في هذا تزايد معدلات العلنة. كما أن حركة أعضاء الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرها) تؤدي إلى إغلاق المعابد. ومع هذا، لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التثين. فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تمسك أعضاء الجماعة اليهودية بعقيدتهم، وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً. وبناء للمبد في مثل هذه الحالة، ليس تعبيراً عن التقوى وإنما تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية.

لفائف الشريعة ولا تُخَرَج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة . ويقوم أحد المستولين في المعبد بحملها ، والمرور بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشتكاز) .

وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس ، فهي المعادل للوضوعي الحديث ليهو الذي يسكن بين الشعب ، إذ لا بد أن تلقى برباط خاص ذهبي أو فضي يُسمى «تاج التوراة» . وتُستخدَم لفائف مصنوعة من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء القراءة . وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين جداً . وعندما تُبلى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام ، فإنها تُدْفَن في مراسم دينية خاصة . وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف . ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان يضع فيه العبرانيون القدامى لحي الشريعة أو العهد . بعد إعطائها مضموناً عسكرياً ، إذ تُمرَّر لفائف الشريعة بين صفين من الحاتلين الشاهرين أسلحتهم في الخفلات التي تقيمها الفرق العسكرية الإسرائيلية . ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية للمحاربة تحمل معها لفائف الشريعة في صندوق تُكب عليه : «انهض أيها الإله ودع أعدائك يشتتشتون واجعل من يكرهك يهرب من أمامك» . وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة بها .

اللفائف الخمسة (مجيولات)

«اللفائف الخمسة» الترجمة العربية للكلمة العبرية «مجيولات» ومفردتها «مجيلاه» . وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان ، ثم تم التمييز بين السفر (الكبير) وللمجلاء (الصغيرة) . وأصبحت كلمة اللفائف الخمسة (مجيولات) اسماً يشمل خمسة نصوص توراتية تُقرأ في مناسبات خاصة من اللفائف ، ويُحفظ بها داخل المعبد . وهذه النصوص هي :

- ١ - نشيد الأنشاد ، ويُقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح .
- ٢ - كتاب راعوث (روث) ، ويُقرأ في عيد الأسابيع .
- ٣ - كتاب المراثي ، ويُقرأ في التاسع من آب .
- ٤ - كتاب الأمثال ، ويُقرأ في عيد المظال ، ولا يقرأه السفارد .
- ٥ - كتاب إستير ، ويُقرأ في عيد النصب .

واللفائف الخمسة هي خمسة أسفار من كتب الحكم والأنشيد في العهد القديم . ومن الناحية الفعلية ، لا يُقرأ من اللفائف (في معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير . وحينما تُدْكَر كلمة «مجيلاه» وحدها دون إضافة ، يكون المقصود عادةً كتاب إستير .

بذيل لهما . وفيما بعد ، وضع اللوحان ، في تابوت العهد ، ولا يُحرك ماذا حدث لهما .

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود ، إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً . ومنذ المصور الوسطى في الغرب ، استُخدِم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن ، خصوصاً تابوت لفائف الشريعة . وفي القرن التاسع عشر الميلادي ، كان اللوحان يُحْفَران على واجهة المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعان الليتوراة .

تابوت لفائف الشريعة

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» عند الإشتكاز ، ويقالها عند السفارد مصطلح «هيكل» . والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين ، فالتابوت كان جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند السفارد ، أما عند الإشتكاز فكان جزءاً أكتيالياً متقللاً . وكانت كلمة «تابوت» تُستخدَم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لحي الشريعة وكان يُودَع داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل ، وكانت تُعلَّم فيه روح يهوه وتُسكن بين الشعب . ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفظ فيه لفائف الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي . وهو لا يُفتَح إلا في المناسبات العامة . ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسها ، وعلى المصلين أن ينفوا احتراماً عند فتحه . ويَعُدُّ البعض المعادل المعاصر لقصص الأقداس ، تماماً كما أن اللفائف هي المعادل المعاصر للحي الشريعة . وتُبيَّن التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى القدس . والملاحظ أنه ، بمرور الزمن ، تحول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الثابت ، يُوضَع على مكان عال ويُعطى بياض (تاج الشريعة) ، ويكتب عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن يُبيَّن على التابوت ألواح تُكتب عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر .

لفائف الشريعة

«لفائف الشريعة» للقبال العربي للمصطلح العبري «مجيولات» توراة» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يُقرأ في المعبد اليهودي ، وهذا المخطوط لا بد أن يقوم بكتابة كاتب خاص ، حسب قوانين وقواعد محددة . وتُحفظ لفائف التوراة في تابوت

ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين : أولاًها تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية ، فقد كان فيها ممتنعاً ، تماماً مثل الحاخامات ، أي الفقهاء اليهود القدامى ، ولكنه أصبح ، إلى جانب ذلك ، القائد الديني للجماعة اليهودية .

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي ، نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان ، فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً في الجماعة . والواقع أن الديانة اليهودية ، بتشابك شاعرها وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية ، كما هو الحال في قوانين الطعام ، كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر . ومما ساعد على تداعُل الحياة الدينية واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهنة مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية . فسامسون فرتايمر كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجر ، ثم عُيِّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية ، الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرى ، دُعِم مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم يمشرو هذه الشريعة وحملوا رايها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة ، أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام ، إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تغييرها) . ومن ناحية أخرى ، فإن تحوُّل الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة ، أدَّى إلى تزايد نفوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادةً ما تُقوِّي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم ، كان الحاخامات يُعَوَّن من الضرائب ، كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتباً نظير ما كان يقوم به ، فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه «سيخار بطلالة» أي «بدل بطالة» أو «دفعي بطلالة» أي «رسوم بطالة» . وهو تمويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري .

وفي العصر الحديث ، يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية عن أعماله ، ولكن يُنص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع ، وهي أعمال غير دينية ، ولا يتقاضى أجرًا عن يوم السبت ، أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد

شمعدان المينورا

«مينوراه» كلمة عبرية تعني «الشمعدان» ، وهي من كلمة «نير» العبرية ، ومعناها «نور» ، ونحن نستخدم عبارة «شمعدان المينورا» للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية . وهو يعود إلى الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يوضع داخل خيمة الاجتماع . وقد حمل فسيبان شمعدان المينورا الموجود في الهيكل الثاني (وهو الذي يظهر على قوس تيتوس) . وشكل الشمعدان ، حسب الرواية التوراتية ، أوحى الإله به لصلاته على هيئة شجرة أفرعها على هيئة زهرة اللوز . وفي سفر زكريا (٤/ ١١-١٣) تفسير لشعلة السبع بأنها : «أعين الإله الجالسة في الأرض كلها» .

ويُفسَّر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة مضافاً إليها يوم السبت . وفي الاحتفالات بعيد التشدين «حانوخاه» ، يُستخدم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعى «حانوخاه» ونسبه «شمعدان التشدين») بعدد أيام الاحتفال حيث يُشعل قبل أو فرج منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرج تاسع يبرز على حدة بعيداً عن الأفرع الثمانية ، ويسمى «شماس» (أي الخادم) . ويُذكر شمعدان عيد التشدين اليهود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة فروع شمعدان المينورا لإيقاظ على الرمز الديني بعد دخولهم الهيكل . وتتخذ القبالة الحلولية شمعدان المينورا ومزاً تنطلق منه إلى بئى صوفية معقدة . وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان المينورا ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها .

٧- الحاخام

الحاخام (يعني ، القائد الديني للجماعة اليهودية)

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل» . وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم» ، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المقرد . ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب المدراس وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود «التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية وللحور الذي تدور حوله . ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو «التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية» ، وهو اصطلاح لم يستخدمه أحد وإن كان مُضغناً في كتابات الفرائين .

من بلد لآخر، ومن مذهب ديني لآخر (اصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي).

وفي أواخر القرن التاسع عشر، ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية كما أن وظيفة انفصلت عن وظيفة المرآل (حزان) تماماً. ولكن، مع تزايد معدلات علمنة اليهودية والمليد اليهودي، بدأت تنسج وظيفة للمليد وتأخذ شكل النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من أشكال التضامن الإثني والاجتماعي. ومن ثم، زادت أنشطة الحاخام الاجتماعي والسياسية وتنوعت. وأصبحت وظيفة الحاخام في هذا (بإستثناء الحاخامات الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحد، ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية، مثل: الزواج والطلاق والدفن. لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة هيبة أو ثقوته أو هيمنته، فقد أصبح موظفاً مهيناً من قبل المصلين الذين يدفعون راتبه بطريقة ديمقراطية.

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات، فحاجامات يهود البديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذه عن النبلاء البولنديين. أما في إنجلترا، فهم يرتدون ملابس قسواسية الكنيسة الأنجليكانية وهكذا. وقد حوكت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى عمالين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة، يقومون ببحث المصلين على التبرع للدولة الصهيونية، وعلى غمارة الضغط السياسي لصالحها. وقد اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الآن أن إسرائيل مصلحهم اليهودي وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر.

أما في إسرائيل نفسها، فإن دور الحاخامات تغير وتبدل بشكل جوهري، وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسها، فقد فلدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن للمليد لم يعد مركزاً للحياة اليهودية، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة. فالزواج مثلاً يقوم به المسؤول عنه، وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية. والبنائات تقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك. كما أن زيارة المرضى لم تعد من مهامهم. لكل هذا، نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم، وشغل مناصب ووظائف جديدة. ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات الإصلاحيين أو المحافظين، ولا يعقد الزواج، أو مراسم التهود التي يشرفون عليها، الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية. هذا، وقد بدأت بعض الفرق اليهودية

فيه. فإذا كان البلد مقسماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة حاخامها، أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يمين حاخام أكبر. وقد حدث تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغرب، إذ بدأت أهمية الحاخامات كقائدات في التراجع خلال القرن السادس عشر. ومع ظهور الموليين اليهود كنسبة قاتلة تزايدت ثروتهم ونفوذهم، الأمر الذي أدّى إلى تناقص نفوذ الحاخامات، كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي. ولما ظهرت الحسيديّة حل التصادك الحسيدي محل الحاخام (وكان الحسيديون يتأدون على قائدهم بلطف «رهي»). كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانتماء والإعتاق باعتبارهم القادة الحقيقية، ثم جاءت الدولة القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية، إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني للحنف. وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاد اليهود نحوها. وفي فرنسا، كان يعطى للحاخامات أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونها، ويطلب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحوّل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها.

وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليمًا دينيًا صرفاً تلمودياً ثم قِباليًا في معظمه، وكانوا يشكلون الأرسطراطية الثقافية في الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق، أصرت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاخامات تعليمًا علمانيًا إلى جانب التعليم الديني، حتى ينسب إصلاح اليهود واليهودية. ومع أوائل القرن التاسع عشر، ظهر جيل جديد من الحاخامات عرفوا الثقافة الدنيوية، وكان هذا أمراً جديداً تماماً على اليهودية في الغرب. وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من الداخل، وهم الذين قادوا كل الحركات الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية. وقد ظهر في روسيا ما يُسمى «حاخامات التاج» من خريجي المدارس اللبينية التي أسستها الحكومة. ولم يكن هؤلاء الحاخامات يمتسكون بشعائر الدين، بل ساهموا بشكل فعال في تجلبيت اليهودية وتفكيكها من الداخل، وكان بعضهم عملاء للحكومة. ويوجد الآن حاخامات لم يتلقوا تعليمًا دينيًا يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام الدينية الأخرى مثل عقد الزواج، ولذا فهم ليسوا أفضة شرعيين. وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد أن يظطلع بوظيفة الحاخام. ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات،

إجبارية، بل كانت تُتلى أحياناً حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية العامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدسة مثل وضع بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله. ومع التهجير إلى بابل، بطلت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد بدأ علماء الجمع الأكبر في وضع قوانينها ابتداءً من القرن الخامس قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات والنباتات، وحلت محلها الصلاة التي كان يُطلق عليها «قربان الشفتين» أو «عبادة القلب». واستغرقت هذه العملية، كما تقدم، وقتاً طويلاً. ثم أدخلت تعديلات جغرافية على الصلوات ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر.

ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر الإله على أنه لم يخلقه أمياً، أي من غير اليهود (الأغيار)، والجزء المحتاتي من الصلاة نفسها، وهو يُتلى أيضاً في صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغفران، يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله العالمين... أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض... فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينضمهم". وقد حُذف الجزء الأخير من الصلوات في غرب أوروبا، وظل يُشادل شفوياً في شرق أوروبا وإسرائيل. وبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في إسرائيل. كما يمكن أن تُضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وكانت الصلاة تُقام بالعبرية أساساً. ولكن، مع حركة إصلاح اليهودية، أصبحت الصلاة تُؤدى بلغة الوطن الأم، وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبرية، ويُطعم للمحافظون صلواتهم بعبارات عبرية.

وتمتد الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يُقدم للإله أيام الهيكل، وعلى اليهودي أن يُداوم على الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكل، وعليه أن ينهل إلى الإله لتحقيق ذلك. أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم:

١. صلاة الصبح، وهي من الفجر حتى نحو ثلاث النهار.
٢. صلاة نصف النهار، وهي صلاة القربان، من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب.
٣. صلاة المساء، من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر.

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه- معاريف). ويجب على اليهودي أن يتقبل يديه قبل الصلاة، ثم يلبس شال الصلاة (طاليت) وتقام الصلاة (تفيلين) في صلاة

الإصلاحية والمحافظية في الولايات المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة. كما رُسم بعض الشواذ جنسياً حاخامات.

الربانيين

كلمة «ربانيين» صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة «رباني»، وكان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمون الكلمة للإشارة إلى الحاخامات، أي رجال الدين اليهودي وفقهائه، وهي مرادفة لكلمة «أحبار».

الأحبار

«الأحبار» صيغة جمع عبرية لكلمة «حبر» وهو «المعلم». وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه، وهي مرادفة لمصطلح «ربانيين». والأصل في الكلمة «حباريم» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة «حور» أي الذين يرتدون أودية بيضاء.

المرتل (حرزن)

«المرتل» المقابل العربي للكلمة العبرية «حرزن». وتشير الكلمة إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. ولم يكن للصلوات في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد، ولكنهم بنسبائهم العبرية، بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة، وأصبح من الواجب توافر شروط معينة في الفرد ليضطلع بهذه الوظيفة. وفي العصر الحديث، يقوم الحاخام في كثير من الأحيان بدور قائد الجوقة. وكانت هذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل، ولكن الإناث سمح لهن بالتقديم بها تحت ضغط حركات التمرکز حول الأنثى. وقد أُنشئت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية، خصوصاً في أوروبا.

٨- الصلوات والأدعية

الصلوات اليهودية

«الصلوات» بالعبرية «تفילה». والصلاة أهم الشعائر التي تُقام في المعبد اليهودي. ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات، كما يذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر مسجلة ولا

بإمكانهم تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدهية معينة مقصورة عليهم، ولا شك في أن للحيط المسيحي ترك أثر في اليهودية في هذا الشأن.

وفي التراث التليالي الحلولي اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية، فالقائلون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السفلي يؤثر في العالم العلوي. والصلاة من أهم الأعمال التي يقوم بها اليهودي في هذا الضمير، فالصلاة مثل التوبة السحرية التي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي. ولما كان اليهود العنصر الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني، وهي العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من جديد، فهي تُسرّع بالتقريب بين العريس/ الملك، والعروس/ الملكة (الشخصيات) وتوحد بينهما، كما تسهم في عقد الزواج المقدس بينهما. ولذا، فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته، يقول: "من أجل توحيد الواحد للقدس... مع أتائه". والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة.

ويلاحظ أن كلمة «يهود»، التي تعني الاجتماع أو التوحيد، تُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى الجماع الجنسي. وعلى ذلك فإن اليهود هو الاجتماع/ الجماع. وحينا تلو اليهودي دعاء قبل الصلاة، فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة حتى يتحقق الزواج المقدس. ولكل فرقة يهودية منهاج أو عُرف خاص بها. ولذا، يمكننا الحديث عن «المنهاج الأشكنازي»، و«المنهاج السفاردي».

الأدعية، الانتهالات واللغات

كلمة «دعاء» العربية تعني «الانتهاال» أو «الدعاء للناس» أو «الدعاء عليهم». وتستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين «براخاه» (حرفياً «بركة»). و«كيلالا» (حرفياً «المنة») وتُشير كلمة «أدعية» إلى كل من الانتهالات واللغات، وثمة إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة. وأهم البركات تلك التي كان يمنحها الأب (السن الذي على حافة الموت) لابنائه، فقد بارك نوح ابنه شيم وجافث (تكوين ٩/ ٢٧، ٢٨) وبارك إسحق يعقوب ويعيسو (تكوين ٢٧/ ٢٨، ٤١) كما بارك يعقوب (تكوين ٤٩/ ٤٨) حفيديه إفرام ومسي (تكوين ٤٨/ ٢٢، ٢٣).

ويبدو أن البركة المنوحة (مثل المننة) لها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسها، فهي بمنزلة صيغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى ملول، وإنما كان يُنظر إليها

الصباح، وعليه أيضاً أن يضفي رأسه بقبة البرمكنا. والصلاة اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء، ولذا سنكتفي بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررة:

١ - يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والانتهالات، ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد، وتصحبها كذلك الانتهالات والأدعية، وهذه الأدعية والانتهالات لا تتطلب وجود التصاب (منان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة.

أما الصلاة نفسها فتكون من:

أ) الشماح، أي شهادة التوحيد اليهودية.

ب) الثمانية عشر دعاء (شمنة عشر) أو الميميداه. وهي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر، ومن هنا كانت التسمية. ج) دعاء القاديش.

هذا وتُضاف صلاة تُسمى «موساف» (الإضافي) يوم السبت وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران، فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل الندور في صلاة المشاء، وتُضاف صلاة تُسمى «نعילה» (الختام).

والصلاة نورمان: فردية أو جماعية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم، وأخرى مشتركة. وهذه صلوات تؤدى بآشوتك عشرة أشخاص على الأقل يُطلق على عديمهم مُصطلح «منان» أي «التصاب» في موايد معلومة وأمكنة مخصصة حسب الشماح والقوانين المقررة. ويرد الصلوات كل المشترين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حرآن) بمفرده. ويتوجه اليهودي في صلاته جهة القدس، وأصبح هذا إجراءً متناً عند يهود الشرق كافة. أما في القدس نفسها، فيولي المصلي وجهه شطر الهيكل. وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والانتهالات، ولكن الاختلافات تنحصر في الأغاني والملاحقات الأخرى. وقد تغيرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصور، ففي الماضي كان اليهود يسجدون ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد)، ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي، كما هو الحال في الكنائس المسيحية، إلا في أجزاء معينة من الصلاة مثل: تلاوة الثمانية عشر دعاء، فإنها تُقرأ وقفاً في صمت. ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشا والسامريين).

ويلاحظ أن عدد الصلبيات في الوقت الحاضر يفوق عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد، وليس

الآتيان بأفعال تتم عن إزديانها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها ، وفي بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان ، كما أن كثيراً من هذه التقاليد الدينية المتصورة آخذة في التآكل بين غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ، ولكنها آخذة في التزايد بين الصهاينة الأرثوذكس في إسرائيل . وقد استُخدم سلاح استعمار اللغات والبركات في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨ . فكان حاشحات الأحزاب الدينية يدهون بالبركات (بالمال والبنين) لكل من يذلي بصوته لمرشحهم ، ويدهون باللغات على من لا يفعل . وقد صدر قرار في إسرائيل بمنع استعمار اللغات أثناء الممارك الانتخابية .

الشعاع

دعاء «الشعاع» من كلمة «شع» العبرية وتعني «اسمع» . وكلمة «شعاع» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم تُقرأ في صلاة الصباح والمساء «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» (تثنية ٤/٦) . والشعاع ككل يتكون من النصوص التالية :

١ - «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد . فحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم . واربطها علامة على يدك ولتكن عصابة بين عينيك . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك» (تثنية ١٠/٤) .

٢ - «فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ، أعطي مطر أرضكم في حينه للبكر والخآخر . فتجتمع حنطتك وغمرك وزيتك . وأعطي لبهاكم عشباً في حقلك فتأكل أنت وتضع . فاحترزوا من أن تنفوي قلوبكم فتزبنوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيعصم غضب الرب عليكم ويُغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها . فتبديون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب . فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصابة بين عينكم . وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . لكي تكثر أيامكم وأيام أولادكم على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيهم إياها كأبام السماء على الأرض» (تثنية ١١/١٣) .

٣ - «كلم الرب موسى قائلاً : كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا

باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة يتبع عنها واقع ما (مثل كلمة «الإله» الذي خلق العالم من خلالها ، ومثل التوراة باعتبارها جسد الإله القادر) . كما أن إذا نطق شخص ما بكلمات البركة فإنه هو نفسه يفقد قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته ، وهذا يفسر واقعة يعقوب الأعمى حينما بارك إسحق عن طريق الخطأ بدلاً من عيسو لأن إسحق خدعه بمساعدة أمه (تكوين ٢٧/٢٧) ، فإسحق لا يمكنه أن يغير البركة التي نطق بها ، فهي مستقلة عن إرادة من تفوه بها وكأنها تعويذة سحرية .

وجاء في سفر التثنية (٢٩/١١) أن الإله نصع موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعة على جبل عيبال ، وهذا يعني أن البركة واللعة (كقوتين ماديتين) مستقر واحدة منهما على جبل ومستقر الأخرى على الجبل الآخر . ولعل هذا يفسر أهمية بركات الآباء الذين يبقون على مشارف الموت (والأزلية) ، فهم يبقون في منطقة نخومية (برزخية) يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه . ولذا ، فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُمد ذات قوة خاصة . ويُلاحظ أن البركات واللغات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياً ، الأمر الذي يشير إلى إظهارها الحلولي .

وكما أسلفنا ، تطوّر معنى كلمة «براخوت» وأصبحت تشير إلى الانبعاثات التي تتضمن دعاء . ولكن ، ومع هذا ، ظل البعد السحري هناك دائماً . وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاء جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية . وأهم الأدعية التي تُتلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي» .

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعة إليه أو الدعاء عليه ، أي دعوة الله بإتزال اللعة عليه . فكما يتمتع اليهودي بالأدعية ، فإنه يردد اللعنات . وقد تقلص نطاق اللعة ، وأصبح ينطبق على الكنائس ، وأماكن العبادة التي تخص المسيحيين وغيرهم (فأصبحت أماكن العبادة الخاصة بالمسيحيين) . وعُدلت اللعة ، فأصبح على اليهودي أن يصنع حينما يري صليباً ونظو الإصحاح التالي من سفر التثنية : «ولا تدخل رجساً إلى بيتك لئلا تكون محرماً مثله . تستقيحه وتكرهه لأنه محرّم» . والرجس هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر ، شيد ملك بوهيميا تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة) صليباً ضخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد أسماء الإله في اليهودية) وهي لفظة يُجهلها اليهود ولا يجسرون على

هنا جاء الاسم، ولكن أضيف إليها دعاء إضافي، فأصبحت الأدعية تسعة عشر.

والثمانية عشر دعاء تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليهودية، وتُلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة، ومن ذلك صلاة الحتام (نعילה) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هي :

- ١ - «آبوت»، أي «الآباء»، وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء.
- ٢ - «جبروت»، أي «القوة»، وهو وصف للمقدرة الإلهية. ويُسمى أيضاً «فحيت ههيتيم»، أي «بعث الموتى»، إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يحيي الموتى.
- ٣ - «قيلوشوت»، أي «التقديس»، ويُسمى أيضاً «قيدوشيت ههيتيم»، أي «تقديس الاسم»، وهو مدح لقلادة الإله.
- ٤ - «بيناه»، أي «الذكاء»، أو «بريحات حوخمه»، وهو صلاة الحكمة، ويتضمن طلب الحكمة.
- ٥ - «تشوفاه»، أي «التوبة»، وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة، فهو يحب التوابين.
- ٦ - «سليحاه»، أي «المغفرة»، وهو دعاء من أجل المغفرة.
- ٧ - «جيشيولا»، أي «الخلاص»، وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاص، فهو «مخلص جماعة إسرائيل».
- ٨ - «بركات هاسوليم»، وهو دعاء من أجل شفاء المرضى، وينتهي هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفي مرضى شعبه إسرائيل».
- ٩ - «بركات هشتاين»، أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»، وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام غير.
- ١٠ - «كيبوتس جاليوت»، أي «تجميع المنفيين»، وهو دعاء من أجل جمع المنفيين، أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرض، فهو «الذي سيجمع المنفيين من شعبه إسرائيل».
- ١١ - «بركات ههين»، وهو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام.
- ١٢ - «بركات هامين»، وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار، ويُصعد به أساساً للمسيحيين والمنتسرون في اليهود. وقد أضافه جمالييل الثاني عام ١٠٠ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وقد تم تعديل صيغته على مر السنين تحت ضغط من الحكومات.
- ١٣ - «بركات تساديكيم»، أي «الدعاء من أجل الصديقين».
- ١٤ - «بركات يروشاليم»، أي «الدعاء من أجل القدس». وكان هذا الدعاء، في البداية، دعاء من أجل أن يحمي الإله القدس، ولكنه عدل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بيتان يروشليم).

لهم أهدأ في أنيال تياهم في أجيالهم ويجعلوا على هلب الذيل عصابة من أسمائهم. فتكون لكم هدبا فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراهم. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدسين لآلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلهكم". (عدد ١٥/٤١٣٧).

وتقرأ الشماح في صلاة الصباح والمساء، ولا تُلى في صلاة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته، أو ينطق له بها أحد الواقفين بجواره.

والعبادات الأولى في الشماح قد تطفي انطباعاً بأن ثمة انهماكاً توحيدياً قوياً، وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب منها. ولكن الدارس المدقق يلاحظ الفروق الجوهرية بينهما :

فالشماح جزء من كل، والكل (أي التركيب الجيولوجي اليهودي) يحوي طبقة حلوية واضحة تتناهي مع التوحيد الذي تعبر عنه هذه العبارة الأولى. ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي، فإن البنية الكامنة للشماح، التي يبنّي النظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلوية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي، تدل على أن نص التوحيد اليهودي ليس له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية، وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يتصور أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الحتان وقرآين الطعام.

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن العشرين، كما اكتسب الشعب مطلقة وقداًة تفوق ما كان يُتصور أنه تمنح بها في الماضي. ويظهر اليهودية للحفاظ واليهودية التجديدية (التي تعبر عن شحوب فكرة الإله داخل التالوث الحلولي) والصهيونية (التي تعبر عن حلولية بدون إله)، ومع تزايد صحة الدين اليهودي، وتزايد تأكيد مقولة الشعب المعصوي (فولك)، فإنا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب وتماصه.

الثمانية عشر دعاء (شموه عسريه: صيداه)

تُعتبر «الثمانية عشر دعاء» أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشتكاز، وعبارة «شموه عسريه» معناها «ثمانية عشر». وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة «عميلاه» وتعني «الوقوف» لأنها تُلى وقفاً. كما تُرَكَّب باسم «تفيله»، أي «الصلاة» وحسب. وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جمالايل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتبنيها وإعطائها شكلها النهائي. ومن

قريباً باسم دارا في الهيكل الثاني، ويدعون له، ثم للأباطرة الرومانيين من بعده. وبعد هدم الهيكل، أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر.

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولا الجماعات اليهودية للحكومات، وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وطنية وسيطة قريبة من النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور المثل الديمقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر. وهذا الارتباط ظهر بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من جهة، والمتنجديم (عظمى المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى، حيث اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان"، أي السلطة الحاكمة، وذلك حتى تلقى الحكومة القبيض عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء حاكم البلد، كان يُتلى كل يوم صبت بعد قراءة التوراة. واستمر هذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب.

وأقدم الأدعية يعود إلى وادي الرابين (القرن الحادي عشر). ولكن الأدعية كانت متداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه. وقد حمل يهود السفاردي معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك"، الذي أحرز شيوفاً ولا يزال قائماً في المعابد اليهودية في الكومنولث البريطاني. ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية: "فليبارك الخالق الرئيس ونائب الرئيس وبجميعهما، هما وكل موظفي هذا البلد". ويتلو اليهود المحافظون دعاءً للولايات المتحدة فيقولون: "... وحكومتها وقادتها ومستشاريها".

أما في إسرائيل، فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة، ويبدأ بتأكيد أن "استقلال إسرائيل فجر خلاصنا"، ثم يطلب من الإله أن يحمي هذه الدولة، وأن يمنح قادتها النور والحق. ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم، وأن يتم جمع شملهم. وهناك، أخيراً، دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي.

قراءة التوراة

«قراءة التوراة» ترجمة للمعبارة العبرية «قرئيت هتوراه»، وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي. ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المنتصرة والتابعة تنص على أن تُقرأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام، وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله. فكان التوراة هي

١٥. «بركات داود»، أي الدعاء من أجل داود، أي عودة الماشيح المخلص.

١٦. «قبيلات تقيلاه»، أي قبول الصلاة، وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة إسرائيل.

١٧. «مغوداه»، أي العبادة، وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة.

١٨. «هوداه»، أي الحمد أو الشكر، ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب إسرائيل من فضل.

١٩. «بركات هاكوهانيم»، أي بركة الكهان، وهو الدعاء من أجل السلام، ويُختم بعبارة: "فاتت الذي تبارك شعبك إسرائيل بالسلام".

ويلاحظ أن الأدعية تنكس تركيب اليهودية الجيولوجي، من تارجع بين التوحيد والخلقية، وتارجع بين العائلية والانغلاق. وكل من الأدعية الثلاثة الأولى والأخيرة، هي الأساسية، وهي أيضاً أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات، وتُختلف الثلاثة عشر الوسطى في يوم السبت والأعياد، وتحمل معها أدعية تنص العبد الذي يُحتفل به. ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملاييل الثاني. وكان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام ١٣٥٠ م أنه لا يوجد نص يشبه الآخر. وفي العهد الحديث، غيّرت اليهودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة عودة الماشيح والإيمان بالبعث. وبطبيعة الحال، تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما المحافظون، فعملوها بحيث تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهرطقة نفسها.

الدعاء للحكومة

«الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصور الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج من الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية، ويتبنى ذلك في ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد سقوط آخر معقل الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (بعد التهجير إلى بابل)، نصح إرميا المهجرين بأن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بتقيهم (إرميا ٢٩/٧). ويكرر الشيء نفسه في عزرا (٦/١٠). وكذلك في الأمثال (٢٤/٢١). وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي تعمل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعة اليهودية، وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات خصوصاً بعد تزايد انتشارهم. ولذا، كان اليهود يقدمون

كل التذور (دعاء)

«كل التذور» دعاء يهودي باللغة الآرامية يُتُصَنَّبُ به صلاة العشاء في يوم الغفران. وهي أولى الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر إلى أن تغرب الشمس. ويرتدي المصلون شال الصلاة (طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادةً إلا في صلاة الصباح في الأيام العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن، لكن مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من اليهود في القرن التاسع، وأكدوا أنها عادة لا تُمارَس في بلادهم. ومع ذلك، أصبح دعاء كل التذور الدعاء المفضل لدى اليهود، واكتسب قلبية خاصة، وهو إعلان عن إلغاء جميع التذور والعهود التي قطعها اليهود على أنفسهم، ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة. وقد غيّرَ أحد المباحثات ليجعلها تشير إلى العام المقبل، وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز. وتُتلى هذه الصلاة ثلاث مرات، حتى تؤكد دلالتها، وحتى يسمح الجميع، وهكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذنب، فيبدون الاحتفال بأقدس يوم عندهم مرتاحي الضمير تماماً. ومنطق الدعاء هو: "نعبر عن نعمنا على كل التذور والتحريرات والأيمان واللعنات التي نذرناها وأقسمنا بها ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى الذي يليه، الذي نتظر مقدمه السيد، فلنكن كلها منسية، ونكن في حل" منها، معفين منها، لعلنا لا نثر لها، ولن تكون مكرمة لنا ولا سلطة لها علينا. والتذور لندُتُذَوَّرُ، والتحريرات لن تُمَدَّ تحريرات، ولن تُدَّ الأيمان أماناً".

وقد تعرّض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء، فقبل إن أي وعد، أو أي قَسَم صادر عن يهودي، لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به، وقبل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود للتخفيف الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية، مثل الدوغة أو المارنوت، وظلوا يهوداً في الخفاء. فكان دعاء «كل التذور» وسيلتهم في التحلل من كل العهد التي قطعوها على أنفسهم. وقد حاول المباحثات جامعين شرح المقصود بهذا الدعاء، فهو، حسب تفسير بعضهم، لا يحل اليهودي من وعده وتمهيداته أمام الآخرين (فهذه لا تُغَلَّ منها) إلا باتفاق الطرفين) وإنما يحلّه من وعده للإله. وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم، طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالبرية يأتي فيها أن الوعود التي يُحَلُّ منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه نفسه وليس العهد التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. وقد أثر دعاء كل التذور في القَسَم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى. وحذفت اليهودية

المقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المتصور وجماعة إسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة، وهي توضع في تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة.

وتقرأ التوراة قبل الصلاة يوم السبت، وفي الأعياد، وفي عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي، وفي أيام الصوم. كما تُقرأ التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس. وتُستخدَم في القراءة لتضاف الشريعة. ويُنادى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة، فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاءاً بعد القراءة. ويُنادى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة، وعلى ستة في يوم الغفران، وعلى خمسة في الأعياد، مثل: عيد الفصح أو عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة، وعلى أربعة في عيد القمر الجديد، وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم. ولا بد أن تضم مجموعة القراء كاهناً، ولأولياً، وإسرائيلياً (أي نقرأ من جماعة إسرائيل أي يهودياً). وأهم القراءات التي تتم يوم السبت، حيث تُقرأ أسفار موسى الخمسة، جزءاً جزءاً، وسفرًا سفرًا، ويتم الانتهاء منها في دورة كاملة.

وكانت لغايف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة، ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية. وإذا كان المصلين الذكور شخص يحمل اسم «كوهين»، يُنادى عليه أولاً، ثم يليه لاوي، وأخيراً المباحثات. ويُقرأ اليهودي الذي وصل من التكليف الديني من التوراة. وكانت لغايف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخرى، فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تُعدُّ ميزة وشرفاً كبيراً. ولذا، كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بهذا التفضل بإعطاء الهدايا للجماعة. ولذا، كان يتم بيع هذه المزايا بالزاد العام لتمويل المعبد. ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج، خصوصاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة، وإن كان يبدو أنها لا تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية.

وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة، كما أن بعضها أوقف هذه العادة تماماً. ومن المطالب الأساسية لحركات التمرّك حول الأثنى بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى. وبالفعل، تسمح للمعابد لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك، على خلاف الأرثوذكس الذين يتعمسون بتعاليم دينهم. وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت).

أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيم نال المغفرة لرجل حيث علم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه.

وفي الوقت الحاضر، تسمح العبادة الإصلاحية والمحافظة للنساء بقراءة القاديش، ولعل هذا يرجع إلى تأثير الحليط المسيحي (حيث تقوم النساء بإشغال الشموع لإحياء ذكرى الموتى).

كتب الصلوات اليهودية (سذور)

تُسمى كتب الصلوات اليومية عند الأشكناز «سذور»، من الكلمة العبرية «سدر» التي تعني نظام. أما بين السفارد، فتُسمى كتب الصلاة «ميسير» تفليداً. وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفترضة والاختيارية، كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية، وبعض الأدعية والأغاني (بيوت) التي تُتلى في السبت، وأحياناً كل المزامير، وبعض فصول المشنا التي عادة ما تُتلى قبل الصلاة أو بعدها، وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي. ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله، ولكنها جميعاً تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية.

ورغم شيوع كلمة «سذور» بمعنى كتب الصلاة، هناك نوعان:

١ - سذور. وتشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية.

٢ - محزور. وتضم الصلوات، وكذا الأغاني.

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة، فثمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية، وهناك أيضاً اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية. فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية، وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة. كما استبعدوا كل الصلوات ذات الطابع القومي الديني. وبلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء المتدينين بصق، أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في الكنيست، على نسخة من كتاب صلوات إصلاحية ثم ألقاها على الأرض. أما كتب المحافظين والأرثوذكس، فأكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة، كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليهود الديني الإثني. وتحوي كتب المحافظين إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل، كما لو كان مناسبة دينية جلية. أما كتب اليهودية التجديدية، فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية، كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة. كما أنها حفت كل الإشارات إلى البعث والثواب والمعقاب وكل المفاهيم غير العلمية، أي أنها تعبير عن الحلولية

الإصلاحية هذا الدعاء وأبقت على اللحن وحده بعض الوقت، ولكنها أعادته في الآونة الأخيرة.

وفي انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨، قام بعض «حكام» حزب شاس (الليوتاني سليل للتجديد) بتلاوة دعاء كل التذور على شاشة التلفزيون ليحلوا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول المسيحية) من عودهم حتى يمكنهم الإدلاء بها لمرشحي حزب شاس!

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عيد يوم الغفران، وقد يكون من بينها الموسيقى المصاحبة لدعاء كل التذور.

القاديش (تسايج)

«القاديش» نوع من أشهر التسايج الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية. وأصله قديم، فقد عُرف منذ عهد الهيكل الثاني، إذ كان يُتلى قبل الصلاة وبعدها أو قبل قراءة التوراة وبعدها، إلا أنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. وتسيب القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيء الماشيح. وقد تطوّر القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات، وشكل الجزء اختتام في الصلاة اليهودية (الشعاع، الأدعية، القاديش). وقد تعددت الأدعية التي تُسمى «القاديش»، وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية:

١ - القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويُتلى قبل أجزاء معينة من الصلاة أو بعدها.

٢ - القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية.

٣ - القاديش الحاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدرس.

٤ - قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت، وقد أصبح أهم الأنواع بعد قاديش الصلاة.

وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى، فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن، فذكر رشيد من الأسرة، أو أي يهودي متطوع). ويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة. والسبب في طول هذه المدة اعتقاد اليهود بأن عقاب الأتيمين في جهنم يدم عاماً كاملاً، ولهذا فيجب أن ترتفع تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن الفقيد كان من المذنبين، كما أن القاديش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية. ويشتار القباله، أصبح قاديش الحداد نوعاً من أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية. وهناك

التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث. كما أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة، وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية، على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدراً من القداسة. وقد أسقطت كتب للحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلاً من ذلك، يحمّد اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات للمسيح، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». ونحت تأثير حركة التمرکز حول الأثني، ظهرت أدعية تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخصية» أي التعبير الأثني عن الإله للإشارة إليه). ويتحدث كتاب للحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب، ورب الأمهات سارة ورفقة وراخيل وليث. كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشرعية التي لا تتغير. وتشير بعض كتب للحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدساً، وكذا إلى هجرة اليهود السوفيت. وهناك كتب مَحْزُورٌ علمانية (أي حلولية دنيوية بدون إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية، وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب، وهكذا. وتتضمن كتب للحزور المحافظة قراءات بدلية بحيث يختار المسلمي الصلاة التي تروق له.

الوضوء

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة، وبعد أي شيء يسبب النجاسة. وهناك ثلاثة أشكال للوضوء:

- ١ - الحمام الطقوسي (مقهي) للمتهودين ولل سيدات بعد الدورة الشهرية.
- ٢ - غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل).
- ٣ - غسل اليدين.

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل أو الصلاة، وبعد الاستيقاظ من النوم، وبعد زيارة المدافن أو دخول دورة المياه.

التنصّب الشرعي (متيان)

تُطلق كلمة «التنصّب الشرعي» على أية مجموعة لا تقل عن عشرة ذكور بالغين، فهذا العدد يكون التنصّب الشرعي المطلوب

الدنيوية (أي حلولية بدون إله) وكتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تدخل المصنّع الديني والمصنّع الدنيوي حتى أن بعض يهود العالم يقومون بوضع كتب صلوات ثم يطبعونها على الاستئصال على عجل حينما تَخذ مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال النضوري بها، مثل انتصار عام ١٩٦٧ الفصائلي، وذلك حتى لا يضيّعوا وقتهم في انتظار المطبعة.

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة الصهيونية، ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل. وبعد حرب يونيو ١٩٦٧، عدّلت بعض للمعابد في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتغيّر الدعاء من «الثناء العام القادم في أورشليم» إلى الدعاء بإعادة بنائها. وعدّلت الصلوات في عيد استقلال إسرائيل. وثمة اتجاه لإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد الأهمية الدينية لهذه المناسبة، ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: «نحمّد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينضمهم». وقد حُذِفَ الجزء الأخير بعد عصر التنوير، ولكنه ظل يُتداوَك شفويّاً في شرق أوروبا ثم أُضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل.

كتب صلوات العيد (مَحْزُورٌ)

«كتب صلوات العيد» هي كتب الأدعية والصلوات الخاصة بالأعياد. وكانت كتب المَحْزُورُ تضم في البداية كل صلوات العام بأكمله، ومنها الصلوات اليومية وصالاة يوم السبت، ولكنها أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السجود (وهي كتب الصلوات لكل أيام السنة). ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها: فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفار، وثلاثة للإشكناز، إذ هناك واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين. ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية، حيث يشكر اليهودي الإله لأنه لم يخلفه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة ولا نساء فيشكره لأنه خلقهن حسب مشيئته) ويُختم الدعاء بالانتقال لإعادة بناء الهيكل، ويأن تقدّم فيه جماعة إسرائيل القرائين مرة أخرى. ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت، واختيار جماعة إسرائيل، وشريعة الإله التي لا تتغير، وإلى المعجزات الإلهية. كما يتحدث كتاب للحزور الأرثوذكسي عن نبي جماعة إسرائيل باعتباره أن ذلك مقاب لها على خطاياها. وقد وجه أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبته، وبسبب المقاييم

يُدْعَوْنَ لقراءة التوراة. وتحت تأثير حركة التمرکز حول الأئشي تصرّح كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة، باستثناء بعض الجماعات الأرثوذكسية، وليس كلها. كما بدأت نصيرات حركات التمرکز حول الأئشي يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي (لونها وردي ومزخرفة بالملفتيلا والمشرائط).

تمجيد الصلاة (تغليل)

«تمجيد الصلاة» هي المقابل المرمي لكلمة «تغليل» وتمجيد الصلاة تتكون من صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينها الشماخ أو شهادة التوحيد عند اليهود كتبت على رقائقي ويُنْبَت الصندوقان بسيور من الجلد. ويبدو أن هذه التمجيد تعود إلى تورايف قديمة، بعضها يتفق مع الشكل الحالي، وبعضها لا يتفق، مثل تلك التي وجدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التماثيل، وأخذ برأي واثي في نهاية الأمر.

ويلاحظ أن ترتيب ارتداء تمجيد الصلاة عند السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز. أما الفيلالاء، فحوكّت شعائر ارتداء التماثيل إلى تجربة صوفية حلولية، إذ على اليهودي أن يقول «لقد أسرنا أن نرتدي التماثيل على خرافتنا نذكره لنا بزرعاه الممتدة، وفي مقابل القلب حتى يعلما أن تخضع تطلمات قلوبنا لخدمته، وعلى الرأس في مقابل المنح لعلنا أن العقل، الذي يوجد في المنح، وكل الحواس والممكات، تخضع لخدمته». ويرى اليهودي أن تمجيد الصلاة عاصم من الخطأ، ومُحصّن ضد الخطايا. وإذا حدث وقعت التماثيل على الأرض، فينبغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملاً. وأسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التماثيل. وقال جايهر إنها كانت في الأصل حجاباً وثياً.

طليقية الصلاة (يرمكا)

كلمة «طليقية» المرمية بقابلها في العبرية «قبة»، ويُقال لها في اليديشية «يرمكا»، وهي القنطرة التي يلبسها اليهودي على رأسه لأداء الصلاة في اللعب ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على الدوام، وتشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتديه البعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود إلى ضرورة تغليط الرأس أثناء الصلاة، ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل بلوندي، فاليرمكا كان غطاء الرأس الخاص بالارستقراطية

للقيام بصلاة الجماعة اليهودية، ويصنّف أفرادها معلنين لجماعة إسرائيل. ويكون العدد نفسه مطلوباً لإقامة شعائر دينية أخرى. وتحت ضغط حركة التمرکز حول الأئشي تسمح اليهودية للمحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعي المطلوب.

شال الصلاة (طاليت)

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية. وتستخدم الكلمة في التلمود والمدرش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه الملاءة. وشال الطاليت مستطيل الشكل، عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه ٩ : ٨ تقريباً. وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة. وكانت الأهداب زرقاء في العادة، ولكن خلافاً نشأ بين المخاضات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرق، ففتر أن يكون اللون أبيض. ومع هذا، هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا علم الدولة الصهيونية). ويكون هذا الشال عادة من الصوف أو الكتان، ولكن الحرير كثيراً ما يستخدم، خصوصاً بين الأثرياء، في الماضي وفي العصر الحديث. كما كان شال الكهنة يوشى في الماضي بخيوط من الذهب، ولكن هذا الأمر أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن، والمملوطة في المغرب. وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي، ليقيهم شر الحر. ولكن، بعد التهجير البابلي، وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم، تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه، وأصبح الشال رداءً دينياً وحسب. ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح، وفي كل الصلوات الإضافية، إلا في التاسع من آب حيث يرتدون أثناء صلاة الظهيرة أيضاً. كما يرتدون في كل صلوات عيد يوم الغفران، خصوصاً في دعاء كل النذور، ليذكرهم ذلك بأوامر العهد القديم ونواهي. ويباح للنسبة ارتداؤه بشرط مئة.

وأثناء الصلاة تُقلى النصوص الخاصة بالأهداب، فيضع المصلون (من الأرثوذكس والمحافظة) الأهداب على عيونهم وأفواههم ويضغظون عليها. والأهداب، مثلها مثل قيمة الباب، وغائم الصلاة، تذكر اليهود بالأوامر والتواهي.

ويرتدي الرئيس الشال في حفل زفافه، كما يمكن به أيضاً عند مماته بعد نزاع الأهداب منه. والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف من مجتمع إلى آخر. وقد استغنى الإصلاحيون عن شال الصلاة كلية، ولا يرتديه سوى الإخام أو المرتل (حزان) أو المصلون الذين

والأبناء والحكم. وكان الأب رب الأسرة الذي يقف على رأسها وتخضع له الزوجة. ومع هذا، كانت الزوجة تحفظ بروتها، وكان لها حق التصرف فيها، ولكن لم يكن لها حق أن تُطلق أو تراث. بل كانت تُمدُّ أحياناً جزءاً من هذا الميراث. وكانت الأسرة العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية، كما هو الحال في معظم المجتمعات القبلية.

ومع العصور الوسطى، كانت قوانين الشريعة اليهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والطلاق، والطلاق وزواج الأرملة، والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة، وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء الجماعات اليهودية بإطار وفر لها قدراً عالياً من التماسك والاستمرار.

ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطَبَّقة على الجماعات اليهودية كافة، فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً، إذ إن مؤسسة الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث، يتضح هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود (شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي)، بل في كل التشكيلات الاجتماعية التي تزايدت فيها معدلات التحديث والعلمنة (التوجه نحو المنفعة واللذة) اللذين يتبع عنهما تزايد سلطة الدولة بحيث تضطلع بمسئولياتها بكمية من وظائف الأسرة (مثل تنشئة الأطفال) كما تزايدت النزعات الفردية، فيقل ارتباط المراهق بأسرته ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتنتشر حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال استغلال لها لأنه عمل بلا أجر. ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلط وانتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين.

وحسب إحصاءات عام ١٩٩١، فإن الأسرة التقليدية بين اليهود (زوج وزوجة كلاهما من اليهود ومتزوجان للمرة الأولى) وعنهما أكثر من طفل (واحد) اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى ١٤٪ من كل الأسر اليهودية. وقد صرح أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسب، إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويعمل كل فرد ما يروق له/ لها! ويُعدُّ تأكل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب اليهودي.

اليونانية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطائفة أثناء الصلاة، بينما يُصبر اليهود الأرثوذكس على ذلك. أما اليهود المحافظون فيلبسونها من قبيل الاحتكام بالفلكلور. وقد أثبت مؤرخاً في الولايات المتحدة مشكلة الطائفة، حيث أصّر أحد الضباط اليهود على ارتدائها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها وليس الزي العسكري، بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضده).

اليوق (شوهان)

كلمة «يوق» تعادلها في العبرية لفظة «شوفار»، واليوق يكون مصنوعاً من قرن كبش، ويُقال إن أول يوق صُنع من قرن الكبش الذي صُنعَ به إبراهيم اقتداءً لابنه. ويبلغ طول اليوق ما بين عشر بوصات والثاني عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون اليوق في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية، وسنة اليوبيل، وتكريس الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت، كما يُضخ في اليوق في عيد رأس السنة، وفي يوم الغفران بعد صلاة الحتام.

وقد أُعيدت مع هذا التقليد الديني في إسرائيل، فيُضخ في اليوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين، وللإعلان عن عيد رأس السنة اليهودية. ولا يزال يُستخدم هذا في المعبدين اليهودية، وفي بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية، للإعلان عن مقدم يوم السبت. وحينما احتُلت القدس عام ١٩٦٧، ذهب الحاخامات الجنرال جورين، ونفخ في يوقه أمام حائط المبكى، وهو نفسه اليوق الذي نُفخ فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية (سيناء) عدة شهور عام ١٩٥٦. ويكتب على اليوق في العصر الحديث عبارة «السنة القادمة في القدس».

٩- الأسرة

الأسرة

«الأسرة» بالعبرانية «ميشاباه». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وفي المجتمع العبراني القديم (اللفظي) كانت الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار، ولوالاي عن كانوا يطلبون الأمن ويلجئون إليها. ولكن، بعد تفنغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيها، اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة الممتدة التي كانت تُسمى بالعبرية «بيت» وكانت تتكون من الأبوين

المرأة اليهودية

يتواتر تعبير «المرأة اليهودية» في كثير من الدراسات، وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية، إذ إن المرأة اليهودية في أمريكا في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شتمات اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتُمارس معظم شعائر دينها وتنتظر للعالم نظرة مختلفة. ويمكن تناول موضوع المرأة من منظورين: ديني، وتاريخي. ولنبداً بالمفهوم الديني.

تذهب العقيدة اليهودية، لتكون أنيساً له (تكوين ٢/ ٢٥٢١). حسب الشريعة اليهودية، لتكون رؤية يهودية أخرى وردت في القِباله، خلقت امرأة أخرى من طين تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل، ثم تحرمت عليه وعلى عائلتها معه من ذلك وضع الجماع، وهو أن ينام الرجل على أنثاه. ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرمت آدم على أن يأكل من الشجرة، إلا أن موقف الشريعة اليهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة (تكوين ١/ ٢٧). صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة لإيجاب الأطفال وتربيتهم، لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في أمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما. فإن لحق ثور ضرراً برجل أو امرأة أو قتل، يمتنع على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه، وإن كانت المرأة حاملاً، فقد يؤدي هذا لزيادة العقوبة. وعقوبة الزنى نوعٌ على الزاني والزانية، وعلى الجماع بالبحار. وتتطلب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأنثى وللذكر.

ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات، فلم يكن هناك كهانات، وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب استقبال سفينة العهد في القدس (صموئيل ٦/ ١٩)، وكان يبنهن نبيات وعرافات. وقد أعقبت النساء من كل الوصايا المرتبطة بزمان ومكان محددين، فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج، ولا أداء الصلوات في المسجد، وإن ذهبن إلى المسجد من فصلهن عن الرجال. وبطبيعة الحال، لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدراس التلمودية العليا، كما أن شهادتها لا تُقبل. ويذهب أحد المراجع إلى أن النساء وُضعن، من بعض النواحي، على قدم المساواة مع العبيد والأطفال. لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي شعائر الطهارة (الخاصة بالعامة الشهرية: نيدله)، وإيقاد شموع السبت والأعياد، وتُغَيَّرُ خُبْز الحلال (أي الرغيف الذي يُقَدَّم في وجبة السبت). والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة، ولهذا فمن المفترض أن

تكون الأنثى متزوجة، وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع بمكانة أو منزلة عالية. وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بوافققتها. ومن ناحية أخرى، فإن تعدد الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية، وإن حرّمه الماخامات في الغرب في القرن الحادي عشر. وتحرم اليهودية الزنى والبقاء، وإن كان التحريم غير قاطع.

ويحوي التلمود نصوصاً تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتحدث عنها بكثير من العطف والفهم، فالرجل بدون امرأة يعيش بلا أفراس ولا بركة. كما أن التلمود يقرن المرأة والشخصية (التجسد الأنثوي للإله). ولذا، كان الحاخام يوسف يفت قبل أن تدخل أمه ويقول: 'لأقف قبل وصول الشخصية'. ويجب على الرجل - حسب الرؤية التلمودية - ألا يهين زوجته لأن السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال، كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرجل. وتسم النساء برقة القلب، ولكن التيار الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية، فمن ثرائوت ('أنزل الإله عشرة مكابيل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة'). كما وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار، كما أنهن كسولات غيورات فاقمت الشجار. ومثل هذه الأقوال جزء من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة. ومع هذا، فإن هذه الأفكار الفلكلورية تُعَدُّ في كثير من الأحيان، سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يلزم بها.

وهناك دعاء يمتنع على اليهودي أن يردده كل يوم، إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار، وخلق رجلاً وليس امرأة. وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تنفيذ التعاليم، والأوامر والنواهي.

والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد القديم، فالحلول الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته، وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنى. والشعب هنا يصبح مثل المرأة المعبود. وهذه الصور المجازية أساسية في نشيد الأشدود، والتوراة يُشار إليها بأنها أنثى، فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش. وقد تعمق هذا الانحياز في القِباله التي تؤكد أهمية المعصر الأنثوي في كيان الإله، فمن بين التعليقات النوراتية العشرة (سفيروت) توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح: الأم والعروس والشخصية. وأخيراً هناك الشخصية، وهي التعبير الأنثوي عن الإله، وهي أيضاً الشعب. والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه، ولذا يجب أن يظل الذكر مع

بداية الستينيات، وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور . وأدى هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية .

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤثرون الصلاة الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية، حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً . ولابد أنه، مع ازدياد عمل النساء، سيقل عدد المصلين .

وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين . وهذا أمر متوقع باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي، بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين . ومن ثم، لا بد أن تحوي هذه الكتلة قدرًا أكفأ من النساء يضمن لها التوازن والاستمرار . وقد اشتركت النساء في الزراعة المسلحة . وبعد إنشاء الدولة، مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع الرجال، ومن يجندين في الجيش في مهام غير قتالية أساساً، وإن كان بعضهم يعملن في المهام القتالية أيضاً . وتُمنح الفتيات اللتيمات إلى أسر أرثوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار حسب القوانين الدينية، تظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق . ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة وثيقة الطلاق حين يرفض الزوج منح زوجته هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاً، وفي هذه الحالة تصبح المرأة «عجونا»، أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة، فلا يمكنها الزواج مرة أخرى . وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل عديدة، وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس . والقانون الإسرائيلي يُعزف اليهودي بأنه من وكيد لام يهودية، أما من وكيد لأب يهودي وأم من الأشياخ فليس يهودياً .

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها: المجلس القومي للمرأة اليهودية والمنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب ورابطة المرأة اليهودية في إنجلترا والجمهورية النسائية في فرنسا . وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرها من دول أوروبا . كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاناساه، وهي أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عدداً، ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات اللاتي لا يعملن في أمريكا كبير (بسبب ثراء الجماعة اليهودية) . كما أن من الصعب أن ننسى مثل هذه المنظمة «صهيونية» . فقد قُدم مشروع قرار إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام ١٩٧٢، نص

الأشئ . وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر، حيث سيصبح الرجل ذكراً بغيره؟ عليه أن يصلي للإله قبل سفره، وهو لا يزال بعد ذكراً وأثنى (أي ومعه زوجته)، حتى يجتلب روح بارت، فتحل فيه الشخينة، وتتحده معه، فيصبح هو نفسه ذكراً وأثنى أثناء سفره . ولكن المنصر الأثري في التراث القبائلي ينتمي إلى اليسار، وهو جانب الحكم الصارم، وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية . لذا، نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً . وذهب القباليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا . وعلى المستوى التاريخي، يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللاتي لسن دوراً بارزاً، فهناك أولاً الأمهات، سارة وهاجر، في عصر الآباء . وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من مصر إلى فلسطين . ومن الأسماء المهمة «ديوراه» التي كانت من القضاة . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راهوت وإستير ويهوديت، وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية . ولكن، داخل التاريخ الحقيقي، يمكن أن نشير إلى عشايا (زوجة أعاب)، وسالومي ألكسندرا الحشمونية، وبيرنكي (عشيقة تيتوس وأخت أجرينيا الثاني)، وأختها دورميلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها) . ولا نسمح بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات اليهودية إلا في عصر النهضة، وقد ارتبطت بدلائل الأدب اليديشي بالمرأة، فجمهورية هذا الأدب كان أساساً من النسوة . أما الدراسات الجادة (الفقهية والدينية)، فكانت تكتب بالعبرية والأرامية . ومع حلول القرن الثامن عشر وابتداء حركة التنوير، قامت بعض النسوة اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقى كبار المثقفين . ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس، وإما جولدمان القوضوية الأمريكية، وروزا لوكسمبرج القوضوية الشيوعية الألمانية، وإن كان من الصعب اكتشاف البُعد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن . ومن الشخصيات الطرفية التي تستحق الذكر عذراء لادومير (١٨٠٥، ١٨٩٢)، وهي أثنى اضطلمت بدور التسايدك الحسدي . وكان لها أتباع ومريدون، ولعل ظهورها في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية، وعن تآكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود . وقد ساعدت الهجرة على تحطيم البقية الباقية من دور المرأة التقليدي داخل الجماعات اليهودية . وكان لهذا أثره العميق، فبلاخط مثلاً انتشر البغاء بين النساء اليهوديات (خصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام ١٨٨٢ حتى عام ١٩٣٥، كما تزايد الزواج المختلط بين النساء مع

الأراء، شكل ذكر وأُنثى في وضع عناق جنسي. وكان الثابت يُحمل في أعياد الحج، يقول الحاخامات للجماهير: "هكذا يجب الإله جماعة يسرايل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الخولية). وقد ظل موقف المهد القديم غامضاً جداً إزاء مشكلة البقاء. وهو غموض استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية.

وكما تقدم، أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية. وقد بين موسى بن ميمون، متبعاً أرسطو، أن حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد نجح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول اليهود، وأن يضبط سلوكهم الجنسي، وخصوصاً أنه كان من المحرم عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي. وكانت المؤسسة الحاخامية، في تلك الأونة، شديدة القوة إذ كانت المؤسسة الحاكمة تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة اليهودية. والواقع فإن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في المدن والتجمعات الكبيرة. ولذا، يمكن النظر إلى حواظ الجيتو باعتبارها أيضاً سبباً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق. ومن المعروف، حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا، أن نسبة الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي، ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة. ومع هذا، فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة، ففي إسبانيا المسيحية بلاخظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء، وغياب أسوار الجيتو).

ولكن، داخل سياج الجيتو نفسها، ظهر الفكر القبائلي الحلولي الذي طوّر كثيراً من الأفكار والصور للمجازية الجنسية الجينية في المهد القديم ومثنها قديراً من المركزية. وأصبحت الصورة للمجازية الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها. ويدور التراث القبائلي حول أسطورة الخلق: خلق الإله، وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه (في قبالة الزواهر) من خلال التجليات الزورانية العشرة، أما في القبالة اللورويانية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم الانتشار والتبعثر. والذات الإلهية، في القبالة، تحوي داخلها عناصر تذكير وعناصر أنثى.

على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتخب مرة أخرى. وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة، وهددت منظمة الهاداماه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل سحب مشروع القرار. ولذا، فإن هذه المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن أن نعتبر أن ما يُسمى «النشاط الصهيوني» نشاطاً اجتماعياً يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تآكل فيه المطلقات والكليات.

الجنس

«جنس» بالمعربة «مين»، وترى اليهودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية، وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع، كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفسيلة. ويُحرم على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية، ولمدة اثني عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو النفس). ونظراً لطول المدة، كان الزوجان ينامان عادة في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طويلاً بعد انتهاء فترة الخطر. وتُحرم اليهودية الزنى والحدادة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساء، فإن هذا الأمر ليس محرماً بقدر ما هو مكروه). ولا تُحرم اليهودية تعدد الزوجات وإن كان الحاخامات حرموه. والتلمود لا يعتبر الزنى بامرأة من الأفيار، متزوجة أو غير متزوجة، محرماً. أما التحريم، في المهد القديم، فيقتصر على «زوجة أخيك» لا زوجة الغريب. وفي إحدى الفتاوى، جاء أن إناث الأفيار عاهرات حتى لو تهودن. ولكن هناك فتاوى أخرى تُحرم الزنى كليةً باليهوديات أو بنساء الأفيار.

ومع هذا، تسلك بعض شخصيات المهد القديم سلوكاً متافياً تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية أبيه. العلاقة بين يهوذا وثامار زوجة ابنه. داود وامرأة أوربا الحيتي. إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير ذلك، والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة. وفي المهد القديم تتواتر صور مجازية جنسية، خصوصاً في سفر هوشع ونشيد الأنشاد، ولكن هذه الصور للمجازية تُفسر بأنها من قبيل للمجاز، كما هو الحال في الشعر الصوفي. وفي فترة الهيكل الثاني أخذ غشالا الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت المهد، حسب بعض

الذي زاد حرمانهم وشقاقهم . وحدث نتيجة هذا رد فعل عنيف، هو في جوهره، حسب قول باتاي، "تجنيس للإله وتأليه للجنس" (من الفريزة الجنسية) . ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود، بل ظاهرة تمت كثيراً من الحركات الصوفية الحلولية، وإن أخذت شكلاً منطوقاً في حالة يهود شرق أوروبا . كما أن الأساق الدينية الحلولية المتطرفة عادة ما تتبدى في ترخيصية جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء، فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس، بل خصوصاً الجنس الذي يمدُّ هو الآخر تعبيراً عن الإله، بل يمدُّ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض وأسرار ويسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفقدان والقيض .

ومما زاد الأمور تطرفاً ظهور حركات مسيحية مثقفة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشر، مثل السكوتسكي (المخصيون) والحليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك، وهي جماعات تُحرِّم الجماع الجنسي تماماً من ناحية، ثم تقيم من ناحية أخرى احتفالات ذات طابع جنسي داعر . وتأثر يهود اليديشية بذلك الحركات . ولعل كل ذلك أدَّى إلى تهينة الجو لظهور شبتاي تسفي الذي نادى بالترخيصية، وبإسقاط الأوامر والنواهي، وبدا في عارسات جنسية كانت تُفسَّر تفسيراً رمزياً من قبل أتباعه . وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية، خصوصاً الدوغه والفرانكية، وجعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً، وأدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه "كلما ازداد الإنسان انحلالاً لزيد ارتقاه وسموه"، وكلما ازداد خرقاً للشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقتربه . "وقد أمثرا بما يُقال له الصمود من خلال الهبوط . وورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الانغماسات الإباحية الترخيمية وتادت بما أسمته الخلاص بالجنس، وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزياً . وقد كان هذا الإطار الفكري السائد بين يهود أوروبا عشية الانتفاخ، وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف القيادات الحاخامية، كما أن القباله كانت قد هيمنت تماماً على الوجدان الديني اليهودي وكانت تمدُّ أساساً للتشريع أو على الأقل لتفسير الشماز والشرائع .

ولذا، فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الانتفاخ عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيتو، واليهودية الحاخامية، وانتشار القباله، جعلت اليهود مرشحين لدخول عصر الإبادة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد على ذلك تَعَثُّر التحديث في شرق أوروبا، الأمر الذي أدَّى إلى هجرة

والصورة للجمازية الجنسية أثرت في البناء الديني اليهودي، فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى، كما أن العذاب الذي يلغاه اليهود بسبب اختياريهم مثل تعذيب الذكر للأنثى، ولذا فإنه يصبح مصدرًا للذة . ويُشار إلى الشعب، باعتباره التعبير الأنثوي عن الإله، على أنه بنت صهيون (وليس ابن صهيون)، وهو أيضاً التوراة، عروس الإله التي تجلس إلى جواره على العرش وتُزَفُّ إلى المُنَاشِيع حينما يأتي إلى هذا العالم . ونشيد الأناشيد نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر) . ولقد أصبح تفسير التوراة مثل الجماع الجنسي، فالتوراة التي أمانا (توراة الخلق) مجرد رداء، وفي الأعماق توجد توراة القبيض (ويلاحظ هنا صورة القبيض الجنسية) . وكلما تعمَّق الدارس خلعت التوراة أحد أردنيها حتى يصل إلى معناها الحقيقي، أي يراها "وجهاً لوجه" ويعرفها، أي يحامعها، تماماً مثلما رأى موسى الشخيته وجهاً لوجه فرغها، أي جامعها . والهدف من الصلاة أن يتحقق اليحدود أو (الوحدة/الجماع) بين الملك والمثرونيت (العنصر الأنثوي)، وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي) . ويصبح الهدف من المتسوفت، (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه . ولذا، فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل، فإن عليه أن يردد الصيغة التالية : "من أجل التوحيد بين القدس المبارك والشخيته" . والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية . وكل فترة توافي مرحلة من مراحل الوحدة . وأوصى الحاخام لوب (المُعلم من برودواي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو . وشاعت القباله في القرن السادس عشر في أوروبا، وحلَّت محلَّ التلمود كأساس للوجدان ومصدر للتعليم الأخلاقية، حتى هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود اليديشية في شرق أوروبا، وهم أغلبية يهود العالم . ويقول روفائيل باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القباله أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد .

لكن ظاهرة مركزية الصورة للجمازية الجنسية وشيوعها تحتاج إلى تفسير . والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية، بتشدُّدِها، أحاطت اليهودي بعدد هائل من التتبعات والأوامر والنواهي (وقد حرِّم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحلَّ الإله، ولعل شعار السبب التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على ذلك) . وربما خلق هذا إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات في أوروبا، خصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاً، وبسبب الفقر الذي عاشوا فيه، الأمر

الإجهاض من أعلى النسب في العالم، فقد سجلت المستشفيات الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياً، الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك بكثير. وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى ١٠٪ بين الرجال). وقد وصف وزير السياحة السابق (لمنون وريشمان) للجمع الإسرائيلي بأنه من أكثر المجتمعات إباحية، وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره «قناة دزنجوف» إذ تُعرض فيه الأفلام الإباحية وتروج للخفورات (وقد عُرضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية شاذة).

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية، إذ لا يتم فصل أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً. أما قبل ذلك، فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويعملون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات، فلقد ظهرت أنماط للتعامل تشبه أنماط التعامل داخل الأسرة الواحدة، وظهرت أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً. ومن الملاحظ أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجون فيما بينهم، إلا فيما ندر، ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان.

الزنى

كلمة «الزنى» يقابلها في العبرية كلمة «زينوف»، وأحياناً «زينوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زينوت» تعني بالمعنى الدقيق للكلمة «البغاء». وتجرم اليهودية الزنى، كما جاء في الوصايا العشر. وقد عُرِفَ الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها، وعقوبتها الموت للثلاثين. أما الآنثى غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرصة (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرم، وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مازير. وعقوبة زوجة الكاهن الزانية أقصى من عقوبة غيرها. وثمرة هذه العلاقة «مازير»، أي طفل غير شرعي. وتذهب بعض الفتاوى اليهودية إلى أن الوصايا الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى «زوجة أخيك»، أي العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات. ولكن الرأي السائد بين الحاخامات أن اليهودي الذي يزني بامرأة من الأغيار زان أيضاً، ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من هذا، ذهبت بعض الحركات الثبانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تماماً في التوراة الحقيقية (توراة الفيض)، فحينما تقول الوصية «لا تزن» فإن المعنى الباطني هو «فلتزن». أما بالنسبة إلى

اللائين من قراهم وجيتوتهم إلى العالم الجديد، حيث لا ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية، فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب.

وقد ظهر قدر كبير من الانحلال بين أعضاء الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر، فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا والقوادين، وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقن نشر المجلات والكب الإباحية. النوادي الليلية. حقن صناعة السينما التي لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية). ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم، وتزايد معدلات العلمة، أصبح من الملاحظ أن درجة الانحلال بينهم لا تختلف من درجة الانحلال في المجتمع ككل.

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمة في العالم. وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم بكثير من الحرية الجنسية. وساهم في ذلك أن للمجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر الدخل. ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية. والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة. كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من الجنود اللاتي يوجدن مع عدد كبير من الذكور في مناطق مختلفة، وتحت ظروف تتسم بالعدم الضبط الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط.

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي. ولكن لا يمكن، بطبيعة الحال، توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى الشخصي. ولذا، نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء، وأخير الأيذ، كما يلاحظ زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين. وظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة الصهيونية بشكل قانوني، وهو يتزايد يوماً بعد يوم. ولا توجد لدينا إحصاءات دقيقة، ولكننا نعرف (حسب إحصاءات ١٩٨٦) أن ٤٥٪ من الإسرائيليات اللاتي في المرحلة العمرية ٢١ سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً، وأن ١١٪ من الفتيات اللاتي يتزوجن في إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل. والواقع أن إياحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة

ذهبياً غير مزين بأحجار في يد العروس، ونقرأ شهادة الزواج ثم نقرأ بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى.

والزواج في اليهودية ليس من الشعائر المقدسة، كما هو الحال في المسيحية، وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني، ولا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأثنى. ولا تُحرّم اليهودية تمديد الزوجات، وإن كان الفقه اليهودي منته إبتداءً من القرن الحادي عشر في الغرب، ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى، وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي. ويناقش التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره.

ولا يحل لليهود الزواج من للحارم. ويتشدّد القراءون في تعريف للحارم. كما لا يُباح لليهود أن يتزوج طفلاً غير شرعي (مامزير). ويمنع الزواج المختلط من الأغيار بتاتاً (ومع هذا، كان هناك في الماضي درجات، فزواج اليهود من الكنعانيين ذكراً أم إناثاً كان محظوراً، ولكن الزواج من الذكور الممويين والموابيين ومن الذكور والإناث المصريين والأوميين من أبناء الجبل الثالث بعد تهودهم لم يكن محظوراً). أما الكاهن، فيمنع زواجه من مطلقة. ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت زوجها. وإذا كان شقيق زوجها قبله الحياة وليس لها أطفال، فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. وإذا أخفى الزوج ولم يعرف مصيره، تصبح المرأة عجوزاً، أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية. ولا تُحرّم اليهودية الطلاق ولكن المطلقة لا يمكنها الزواج إلا بعد الحصول على القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تُصدّر إلا بعد أن تأكد المحكمة للحاخامية من أن زوجها طلقها فعلاً.

وقد سببت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل، حيث تشرف للمحاكم على عمليات الزواج والطلاق، فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة.

والزواج كان العمود الفقري للجوامعات اليهودية في العالم، فهو أساس التماسك والتضامن. كما أنهم، كجماعة وظيفية، لا يتزوجون إلا فيما بينهم، حتى لا يذويوا في محيطهم الحضاري. وكان كثير من الجيتوت يُحرّم على اليهود المقيمين فيها الزواج من يهود جيتو آخر، وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في الجيتو. وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب، ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع. وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوروبا، كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنهم أعضاء الجوامعات اليهودية، فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد

الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع أنثى غير متزوجة، فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرماً.

الزواج

«الزواج» بالعبرية «نيسوئين»، والمقبلة اليهودية تشجع اليهود على الزواج والإنجاب. ولعل حركة الأسينين التي يقال إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناءً ثبتت القاعدة. ومع هذا، فإن ثمة نظرية ذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبة، وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء الجماعة وحسب. والزواج، كصورة مجازية، مهم في العهد القديم، كما أن القبائل اللورمانية جعلتها صورة مجازية مركزية، إذ يتزوج الإله الشعب، وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج المقدس.

وفي الماضي، كان الزواج يتم في ثلاث خطوات: الأولى «شيدوخين» وهو طلب يد الفتاة، والثانية «يروسين» أو «قيدوشيم» أو «قيدوشين»، وتشبه عقد القران عند المسلمين، وبموجبها تصبح المرأة اليهودية زوجة شرعية لن تطلقها، ولا يمكنها الزواج من آخر إلا إذا سات زوجها أو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود. وعلى الزوج إمان يدفع نفقاً، بالعبرية «مهر» أي «مهر» أو يقع شهادة الزواج «كتובה»، أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها مهرأ أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها حدوثاً، كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء).

أما الخطوة الثالثة في الزواج، فهي تحقيق الزواج نفسه، وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو «الذخلة» بالعامية المصرية). ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية، فيهود كوشين يحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث، أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروس، كما هو الحال في مجتمعهم. ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود اليديشية. ووبما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم، وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة، ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم، كما أن هوليود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال. وبعيداً الاحتفال بينهم، بحضور عشرة أشخاص على الأقل (وهو نفسه عدد التصاب في الصلاة) من بينهم حاخام. ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمى (الحفنة)، ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة، ثم يضع العريس خاتماً

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي، فاليهودي من حقه أن يعدد الزوجات، على الأقل من الناحية الطرية. ولذا، فإمكانته الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة. أما المطلقة التي هجرها زوجها، أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون أن يسلمها وثيقة الطلاق التي لا بد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً، فتبقى مهجورة ومربوطة في آن واحد. وفي البلاد الغربية، حيث لا تعترف للمحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية، لا يمنع المحاكم هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق تم أمام المحاكم المدنية. ومع هذا، لا تعترف للمحاكم المحاخامية بالطلاق المدني إلا بعد إكمال بقسيمة الطلاق الشرعية.

وفي إسرائيل، يقع الطلاق، مثله مثل الزواج، تحت سلطة المحاكم المحاخامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب، خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أصبح الطلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة المحاخامية، إذ يصل العديد من المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللاتي لم يحصلن على قسيمة الطلاق، وبالتالي فكل منهن عجونه، وحينما تتزوج للمرة الثانية ترفض المحاخامية أن تعترف بزواجهن. ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجه المستوطن الصهيوني، وربما تساوي هذه المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يد حاخام غير أرثوذكسي، الأمر الذي لا تعترف به للمحاكم المحاخامية في إسرائيل، كما أنها ستزيد تفاقم حدة قضية الهوية اليهودية.

طفل غير شرعي (مامزير)

«طفل غير شرعي» مُصطلح يقابل مُصطلح «مامزير» وهي كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي». ومتزلة المامزير أقل من منزلة اليهودي المادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة نظر أسفار موسى الخمسة والشرعية الشفوية)، مثل زواج رجل من امرأة محرمة عليه كاخته أو أمه، أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجها، وهي علاقات عقوبتها الرجم. ويُحرّم على اليهودي المولد أن يتزوج مامزير، لكن المامزير يمكنه أن يتزوج مامزير مثله، أو متهود، وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة اليهود. وابن المامزير مامزير مثله حتى لو تزوج يهودياً أو يهودية. أما إذا كانت المامزير من الأغيار، فإن أبناء يهود من الأغيار. ويجب التنبيه على أن ولادة الطفل خارج الزواج لا تجعله بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير، فالأم اليهودية غير المتزوجة

من معينة، حتى لا يتكاثر عددهم، ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على الإطلاق. وفي محاولة تحديث اليهود في النسا، في القرن التاسع عشر، لم يكن يُسمح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفي العصر الحديث، تزايدت معدلات الزواج المختلط، وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية تُحجم عن الزواج والإنجاب، وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن تساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي.

وثيقة الزواج

«وثيقة الزواج» هي الوثيقة التي تُسجل فيها الالتزامات للابلية والأخلاقية للمريس تجاه عروسه، وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين، وتُكتب بالكتابة عادة بالآرامية. ويُضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي. وتحفظ العروس بالوثيقة.

زواج الأرملة

«زواج الأرملة» يُطلق عليه «يُوم» بالعبرية. والأرملة في العبرية «اماته» وهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير «ياماه» أي الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً. ويُحرّم العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال. وإن لم يرز الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. وتصبح المرأة عجونه إن رفض الأخ أن يتزوجها ويخضع هو لطقوس خلع النمل، وقد تغل المرأة عجونه إن كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً.

الطلاق

«الطلاق» بالعبرية «جيتلين» ويتم الطلاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية، وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل زوجته قسيمة طلاق، ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة شرعية. وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع الفاتون الديني، ولا تتنافى معه. ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق، ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. والطلاق، حسب الشريعة اليهودية، من حق الرجل، يمارسه متى أراد، وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج كثيراً ما كانت تخجوي على شروط تعمي الزوجة من أعواء الرجل.

في الحريف). والتقويم اليهودي الحالي، الذي استقرت معاملة في القرن الأول الميلادي، يعود إلى أيام التهجير البابلي.

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك : الأول (١٢/٣٣٢) إلى أن يريعام ملك المملكة الشمالية أتبع تقوياً مغايراً للتقويم السبع في المملكة الجنوبية، وأتبع الساميريون تقويم المملكة الشمالية. وكان للصودقيين تقويمهم الخاص بهم، كما أن للفرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي.

وتحدثت المشاة عن أربعة رموس سنوات، أي أربعة تقاويم :

١ - أوگ نيسان، لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني).

٢ - أوگ إيلول، لدفع شهور للماشية.

٣ - أوگ تشرى، لحساب السنة السبتية، وسنة البويل، والعام المدني (وهو التقويم المدني).

٤ - أوگ أو منتصف شباط، لغرس الأشجار.

ومع هذا، لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشرى وحسب، وهو العيد الذي يُسمى بالعمرية فروش هشانه.

وحينما يسرد اليهودي شهور السنة، يبدأ بشهر نيسان أوگ شهور التقويم المدني، وليس تشرى، أي أن رأس السنة يقع في سابع شهورها.

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود، ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر. وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق، عيد الفصح، وهو أوگ الأعياد حسب التقويم الديني. وهو كذلك عيد الربيع، كما ورد في سفر الخروج (١٢/٢) : " هذا الشهر يكون رأس الشهور ".

والتقويم اليهودي تقويم معقد، ولهذا التعقيد سببان : أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية، فنجذ أن الشهور مكونة إما من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، وبذلك تصبح السنة ٣٥٤ يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً، فكان لا بد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً، فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالث وسادس وثمان وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتساع عشر من هذه الدورة العشرينية، وهكذا. وهذا الشهر الذي يُحْمَم على السنة، يأتي بعد آذار، ويُسمى آذار الثاني

تجنب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير متزوج وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً. وفي هذه الحالة، سواء تزوج الرجل المرأة أو لم يتزوجها، فإن هذا لا يغيّر مكانة الطفل. ولعل هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيوسن ممكنة، إذ يصبح الزواج أمراً غير مهم، بل هامشياً. ويُسمى الطفل المشكوك في أبوته «شيتوكي»، وهي كلمة تعني حرفياً «غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن تكشف شخصية الأب، أو لأنها لا تعرفه. وفي أغلب الأحوال، لا يُعتبر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه وكّد لأم يهودية!

ويُطلق على الطفل اللطيف بالعبرية «أسوفي»، وهو ليس مامزير وإنما غير معروف النسب. وتوقف الأمر على المكان الذي وجد فيه. فإذا وُجد بالقرب من حي يهودي، فهو مامزير، وإذا وُجد بالقرب من حي للأغنياء فهو من الأغنياء. ومع هذا، لا يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج مامزير آخر، لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي ككل!

ويُعتبر أي يهودي قراني مامزير، فاليهود الحاخاميون يعترفون بأن الزواج القراني شرعي، بينما الطلاق غير شرعي، وبالتالي فإن كل امرأة قرانية تُطلق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها الثاني غير شرعي ولمنعه مامزير. ولأن هذه العملية استمرت عبر الأجيال، فإن كل الفرائين صاروا مامزير. ومع هذا، ظهرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الحاخامية لا تعترف بالزواج القراني نفسه. وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على قسمة الطلاق من زوجها الأول، إذ تظل من وجهة نظر القانون الشرعي في ذمة زوجها الأول، ومن ثم فإن الزواج الثاني زواج غير شرعي وأولادها منه غير شرعيين. وهناك أيضاً «هلا»، وهو الطفل الذي يكون ثمة زواج كامل وامرأة لا يحمل له أن يتزوجها بسبب انتمائه إلى سلك الكهنوت. ومثل هذا الطفل لا يفقد أبه حقوق، ولكنه لا يُعتبر كاملاً.

١٠. التقويم والأعياد

التقويم اليهودي

لا نعرف الكثير عن تقويم العبرانيين، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الحريف، وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي. كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع، ويول وإيثانيم

الشهور)، في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشرّي (الشهر السابع). واستقر الأمر على اعتبار أنه في تشرّي (عيد رأس السنة). وحدّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس التواريخ التوراتية) سنة ٣٧٦٠ قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة اليهودية، بإضافة التواريخ الافتراضي خلق الكون إلى التواريخ الميلادي. وبحسب هذا التقويم، يوافق عام ١٩٩٥-١٩٩٦ الميلادي سنة ٥٧٥٦ اليهودية (وهو مجموع ٣٧٦٠ + ١٩٩٦).

ويلاحظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة، كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح، وهي مناسبات تاريخية محدّدة. أما التقويم اليهودي، فيجمل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العالم (تماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيح التي ينتهي عندها التاريخ الإنساني). وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية. وتُستخدَم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليهودية. ويتبع أعضاء الجوامع اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ بتشرّي (رأس السنة) للأغراض الدينية. ويستخدمون في حياتهم العادية التقويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كنفها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الحاخامية.

ومع تصاعد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية، بدأت بعض الأصوات تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري.

أعياد يهودية

كلمة «أعياد» تعادلها في العبرية كلمة «حَجِيم» (مفرد «حَج»)، ويقابلها أيضاً «موعيد» أو «يوم طوف». وتُستخدَم كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد الحج الثلاثة). أما كلمة «موعيد» (جمعها: «موعِد»، فتشير إلى الأعياد السبّاتية، وكذا لعيد رأس السنة (روش هشتانا)، ويوم الغفران. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتنا» (موعِد) لتشير أحياناً إلى كل «الحافل المقدّسة» ومنها السبت وعيد بداية الشهر القمري (عدد ١١/٢٨). وكان الأنبياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها «الحافل المقدّسة». ومع هذا، تُستخدَم كلمة «موعِد» أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلاثة وحسب. وبالتالي، فإن كلمة «موعِد» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة «حَجِيم» لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود

(أو آخر فبراير أو مارس) حيث تصبح مستهم الكبيسة مكوّنة من ثلاثة عشر شهراً. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي، فهو سبب شماتري بحث، فمثلاً ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك، فقد توجّل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال، فتصبح السنة اليهودية العادية ٣٥٣ أو ٣٥٤ أو ٣٥٥ يوماً. أما السنة الكبيسة، فيزداد عليها شهر كامل فتصبح ٣٨٣ أو ٣٨٤ أو ٣٨٥ يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية، هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهر، ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل الفسرة من أوّل نيسان إلى أوّل تشرّي ١٧٧ يوماً. وكانت بداية الشهور، «روش حودش» (حرفياً «رأس الشهر») تُعرّف حين يذهب شامد عيان إلى السهدين ويُعلن أنه رأى القمر، فتُؤدّق النيران إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت (عند أعضاء الجوامع اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين.

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السهدين في فلسطين ويسود أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال والهيمّة. ولذلك، كانت قيادات يهود يابل تحاول أن تضطلع بهذه المهمة، كلما منحت لها الفرصة. ولكن، بعد تحوّل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، وانفصال الجوامع اليهودية تماماً عن فلسطين، قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام ٣٥٩ بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم، الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وفي القرن العاشر حاول علماء فلسطين أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم، ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد ازدياد نفوذهم لوجودهم في مركز السلطة. واستقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية.

ولم يكن التقويم اليهودي محدّد، في بداية الأمر، تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى أحداث مهمة مثل: الخروج من مصر، أو حادث سهّل تذكّره مثل زلزال، أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة الهيكل الثاني، اتبع اليهود حسابات غير اليهود، خصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام ٣١٢ ق.م. ولكن، ابتداءً من القرن الثالث الميلادي، بدأ وضع حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وفي أدبيات التلمود، ثمة روايات يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أوّل

وأيام الصيام الحداثة التي لا تنتهي، الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين.

ويُحتفل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران، وذلك ناتج عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول الحجاج إلى الأرض المقدسة في الموعد المحدد، فكانت الأعياد تزداد يوماً من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المفتشين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه المقررة.

والنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك بها، يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين: فهناك اليهود الأرثوذكس، وهم الفئة الأكثر محافظة وتساقي بالعبادات الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر). وتولي الدولة الصهيونية هؤلاء اهتماماً خاصاً، فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يستنى لهم سماع ما فاتهم طيلة اليوم، لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس. أما الفئة الثانية، فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع، إذ يوجد أولاً أولئك الملحدون الصريحون الانتماءيون (وهؤلاء يفتقون أي احتفال بالعيد كلياً). وفي إحصاء عام ١٩٨٩ (في الولايات المتحدة)، لوحظ أن حوالي ٩٠٪ احتفلوا بعيد يوم الغفران، و٤٠٪ احتفلوا بعيد الفصح، و٧٥٪ بعيد التدشين، و٣٦٪ يقيمون شعائر السبت، وقد يتراءى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية اليهودية، ومن ثم على الشعائر الدينية، ولكن يلاحظ ما يلي:

١ - مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر، وإنما يقيمون بعضها وحسب، كما يروق لهم، وعدد من يقيم كل الشعائر لا يزيد على ٥٪.

٢ - هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة، وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب. ففي عيد يوم الغفران، نجد أنهم لا يصومون قط ولا يتجنون عن الجماع الجنسي، وإنما يذهبون إلى للعبد لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً ويطبقون الحفلات، تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمستفاه) إذ تحوكت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاك الأمريكية. ويلاحظ أنه في إطار علمنة الأعياد، قد تخفي بعض الأعياد، ولكن يمكن أن يتم بث البعض الآخر وتأكيد أهميته إذ تصحب الأعياد جزءاً من السلوك. وبالفعل، يلاحظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات

أو حاخاماتهم بأنفسهم، فيشار إليها بأنها «يوم طوب»، أي «يوم طيب أو مسعيد أو مبارك». ولذا، فلا يلزم تقديم أية قرابين أو تضحيات فيها (صموئيل أوك ٢٥/٨، وإستير ٨/١٧).

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة، أي التي نزلت قبل التهجير، وتلك التي أضيفت بعد العودة من بابل. ومن بين أهم أعياد القسم الأول: يوم السبت (وهو ليس عيداً بالمعنى الدقيق)، وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية)، وعيد الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال، وعيد الثامن الحتمي (شميني عتسيرت) الذي يعلّم البعض عيداً مستقلاً، ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية (روش هشانا)، ويوم الغفران (يوم كيبور)، وأخيراً عيد القصر الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة، فهي: عيد النصب (بورم)، وعيد التدشين (حانووخ)، وعيد لاج بعومير، والحفاس عشر من ألف، وعيد رأس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وعُدّ الهيكل، فإنه يعتبر أيضاً عيداً. وتُعدُّ الأيام الأولى والأخيرة من أعياد الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنع فيها العمل إلا إعداد الطعام (حتى هذا مُحرمٌ في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير، فيباح فيها القيام بالأعمال الضرورية. ولا يُحرم العمل في الأعياد الأخرى، مثل النصب والتدشين.

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر:

- ١ - المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة.
- ٢ - الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عامدا).
- ٣ - طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز القَطِير في عيد الفصح، وإيقاد الشموع في عيد التدشين، وزرع الأشجار في عيد رأس السنة للأشجار.

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تملو في الأوساط اللائدية داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجنب الجنازي» في الأعياد اليهودية. ففي شهر مارس، يُحتفل بعيد النصب الذي يشير إلى تهديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل، يحل عيد الفصح، حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (٢٧ نيسان) يحتفلون بيسوم الإبادة (يوم هاشووا) ثم بيسوم الذكرى (يوم هازيخارون). وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف

ويلاحظ أن اليهود، في إسرائيل وحارجرها، تحت تأثير الصهيونية (التي تعبر عن الحلولة بدون إله وتدور حول عنصرين اثنين من الثالث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)، يكونون للفزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصل (الطبيعة) على حساب الفزى الديني (الإله). ويتجلى هذا، على سبيل المثال، في الاحتفال بعيد الأسابيع، فهو عيد زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة. ومن هنا، فإننا نجد المحتفلين يحملون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار. وهذا يتفق مع العناصر الحلولة الأولى في العهد القديم ويتم إهمال العناصر الأخلاقية العالمية التوحيدية. وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد يركوبيا، وعيد ميلاد هرتزل، وعيد استقلال إسرائيل، وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً.

ولكن هذه العلنة، أو الحلولة بدون إله، تصل إلى الذروة في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهودي، ولا حاخامات ولا صلوات، وقد استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله. وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية، فإنه لا يُعَدُّ له الشكر، بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو الطبيعي. وعلى سبيل المثال، تصاف إلى كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاده) أحداث قومية أخرى، مثل استقلال دولة إسرائيل، ويصبح الخروج من مصر نفال الشعب اليهودي الذي حقق حريته دون تدخل إلهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرر اليهود من العبودية في مصر وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليوم الذي تحقق فيه التحرر بالفعل. كما تُذكر أحداث أخرى توصف بأنها «قومية» مثل هجرة اليهود السوفيت، أما ما يتعلق بالنصر الطبيعي، فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاء الدينية تصعب موضوعاً أساسياً في الهجاء العلمانية. وفي ليلة عيد الفصح نفسه، أضافوا عيداً جديداً مرتبطاً بالطبيعة يُسمى حساب الشعير. وفي هذا الاحتفال، يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكباً، ويذهبون للغناء والرقص في الحقول ثم تقطع سنابل قمح بطريقة احتفالية، وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات، وفي بقية أيام العيد يجري الاحتفال بالعيد وشعاره من خلال الغناء والموسيقى. والشئ نفسه يُقال عن عيد الأسابيع، فلمالحاصل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية (الخطوة والشعير والكرم

اليهودية في إسرائيل وخارجها، الذين لا يدينون بأي إيمان، بدمو يودون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويملكون جهداً لإعادة تفسير التحرر الديني للعيد ليصبح عيداً قوياً أو إنشياً. ولكن يُلاحظ تحوُّل آخر في مدى أهمية الأعياد. فَيلاحظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزته بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذا، بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيداً مهماً من منظور ديني (ولذا، فإنه لا يُحرم فيه العمل). ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب، وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها. ولذا، اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة، وإن لم يوجد عيد يهودي مثلها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة. ولا شك في أن عيد التدشين حل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية، إذ يتبع لأطفالهم الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالخروج. وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن ثم، لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة. ولكن، يُلاحظ أن عيد النصب اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفائق ولا سيما أنه تصاحبه حفلات تذكارية وتشجيع على الانفلات الموقت يجعله يشبه الكرنفال.

لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولة اليهودية إذ يُلاحظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح، مروراً بعيد الخروج من مصر، وانتهاءً بعيد الاستقلال (عيد إنشاء الدولة الصهيونية)، أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية والقيم القومية، والقيم المطلقة والقيم النسبية. وللملاحظة أن تتداخل العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تتداخل آخره مع تتداخل الطبيعة والتاريخ. ولعل هذا التعبير آخر عن التركيب الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة، فتداخلت عبادة بهو (إله التاربخ) التي تتجه نحو التوحيد مع عبادة يمل (إله الطبيعة) التي تميل نحو الحلولة. وتداخلت من ثم أعياد العبادتين وامتزجت. كما أن تتداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولة التي هي بدورها تعبير عن الوحدة للمادة الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد. فالإله يحل في كل شيء، في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهما، وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي، وهذا ما يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة.

وأيام الأعياد الكبرى هي : عيد رأس السنة (٢٠١ تشرين) ويوم الغفران (١٠ تشرين) ويُعَدُّ من أهم الأعياد اليهودية ، وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران . وتُسمَّى الأيام من ١٠١ تشرين أيام التكفير أو الندم (حرفياً : أيام الرهبة) .

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانا)

«عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشانا» بالعبرية ، أي «رأس السنة» . وهو عيد يُحتفل به لمدة يومين في أول تشرين (سبتمبر / أكتوبر) . وقد ورد في الميثاق أربعة أيام أخرى باعتبارها «رأس السنة» :

١ - أول نيسان : أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين ، لتحديد الأعياد (التقويم الديني) . ولذا ، فإن اعلى ملك العرش في شهر آذار ، وهو آخر شهور التقويم الديني ، فإن الشهر الذي يليه يشكل العام الثاني من حكمه . وعيد القمص حسب هذا التقويم أول أعياد السنة ، وليس عيد رأس السنة . ويذكر التلمود أن أول نيسان هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشقيل التي يتم جمعها في آذار .

٢ - أول إيلول : أول العام لدفع غشور الحبوب ، إذ كانت تُدفع الغشور عن الماشية التي تُؤكل بين أول إيلول وأخر آف .

٣ - أول تشرين : أول العام للمني ، وتضمن أيضاً حساب حكم للملك الأجانب ، ولحساب السنة السيئة ، و«عام البويل» . ويُحرم الزرع والحصاد منذ أول هذا الشهر . كما يُعدُّ تشرين رأس السنة من الناحية الدينية . ويرى بعض المحاكمات أن أول تشرين رأس السنة بالنسبة إلى دفع غشور الحبوب أيضاً ، وبالتالي فلا يوجد سوى ثلاثة رموز للسنة حسب هذا الرأي .

٤ - أول شفاط (أو منتصف شفاط) : رأس السنة للأشجار باعتبار أنه في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسيماً ورد في التلمود . ومع ذلك ، فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشرين ، وهي وحدها التي يُشار إليها باسم «روش هشانا» .

وحينما يمد يهودي شهور السنة ، فإنه لا يبدأ بتشري الذي يُحتفل فيه برأس السنة ، وإنما يبدأ ينيسان (أول شهور التقويم الديني) ، وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة على أنه رأس الشهور . وهو كذلك الشهر الذي يُحتفل فيه بالخرج ، أهم أحداث التاريخ للقمص عند اليهود ، وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العالم . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها . ويشير العهد القديم إلى هذا اليوم باعتباره أول يوم في سابع شهر (لاوين

والرمان والزيتون والثين والعسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص ، ويُخصَّص يوم في هذا العيد يُسمَّى عيد بواكير الثمار ، حيث يُعقد اجتماع جماهيري وتُقدَّم أولى الثمار إلى الصندوق القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم) . وقد خصَّص يوم في عيد المظال يُسمَّى «هاجيجات هاسيف» ، أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار ، ويُحتفل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة ، وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتوقَّع في كثير من المجتمعات الحديثة ، ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل ، وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ إن العبادات الحلولية عادةً ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي تريخي .

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية ، وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل النور ، ثم مُقدِّمة حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيوتسات أعياداً أخرى ، من بينها عيد جز الأغنام ، ولا يُحتفل به إلا في الكيوتسات التي تمتلك قطعاناً . ويقوم أعضاء مثل هذه الكيوتسات بجِزّ فرّ آخر غروف مصاحبة الموسيقى والرقص ، ثم يقومون بمرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها . ومن الأعياد الأخرى المستجفة ، عيد الكرمان ، والاحتفال به يأخذ كما هو مُتوقَّع شكل موسيقى ورقص وغناء . وتحتفل الكيوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيوتس أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب .

ويأخذ هذا الانحياز نحو علمة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً ، ففي احتفال عيد التدشين يقول للتدشين «من يتكلم بجبروت الرب» (مزامير ١٠٦/٢) ، ولكن اللادينيين ، في محاولة لتأكيد الجانب القومي ، يقولون «من يتكلم بجبروت إسرائيل» (عن إسرائيل هنا الشعب والدولة) . وفي عيد الاستقلال ، فيثرون النص الذي يقول : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب» (مزامير ١٨/٢٤) بحيث يصبح «هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي» . بل ، في أحد الأعياد ، يردد الأطفال عبارة : «وهكذا تبيد جميع أعدائك يارب» (من أنشودة دبوره في سفر القضاة ٥/٣١) . أما أطفال الكيوتسات فيقولون : «وهكذا تبيد جميع أعدائك إسرائيل» . ويقول الدينون : «اذكروا الرب» ، أما اللادينيين فيقولون : «اذكروا شعب إسرائيل» أو «سنذكر» ، فكان العلاقة هنا علاقة مع الذات وحسب .

لأشكس في اليوم الأول ثم أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غيباء وصفصاف الوادي* (٢٣/ ٤٠). وأجمع الحاخامات على أن أشجار بهجة هذه هي نبات حمضي يُسمى «الأترج»، وهو نوع من اللوالب ينسب لليسوع. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود النباتات الأربعة للشار إليها، فيسكنون بالأغصان يمتنهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحون في كل اتجاه (شرقا وغربا، وإلى الجنوب والشمال، وإلى أعلى وأسفل) رمزا إلى أن الإله هو رب الطبيعة.

ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لقائف الشريعة ويوضع على المنصة ويتلو منه القارئ فيدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك، يقيمون تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك، يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الحقل تدعى «سوكاه». ولا بد أن يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه، أو على الأقل يشارك في صنعها. ويكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السقف، تُصنّف في إحدى الشرفات بالمنزل، ويتناولون فيها وجبات الطعام. وقد يكتفى بيتا سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية، على أن يقضوا الليلم في بيوتهم.

ويلاحظ الشعب بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطى بأوراق الكرم، وتُملأ عليها عاتيق العنب، وكان اليهود يشربون داخلها الخمر ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبر عنه الأعياد يُفسّر هذا الجانب في عيد المظال كما يُفسّر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ. واليوم الأول من أيام العيد (الأول والثاني عند أعضاء الجُماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوما مقدّسا يُحرّم فيه العمل. أما اليوم الثامن (التاسع خارج فلسطين)، فهو عيد الثامن لاحتفالي (شميني عتسيريت) لأنه يهتم بالأعياد الكثيرة الواقعة في شهر تشرى، ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه). ولكنهما يُدمجان في إسرائيل (ويُعطّل العمل في كلا اليومين).

عيد يوم الغفران (يوم كيبور)

«يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري يوم كيبور. وكلمة «كيبور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر». والترجمة الحرفية للعبارة العبرية «يوم الكفارة». ويوم الغفران يوم صوم، ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيد، فهو أهم الأيام المقدسة عند اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشرى (فهو، إذن، اليوم الأخير من أيام التكفير أو للتوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهي يوم الغفران). ولأنه يُعتبر أقدس أيام السنة، يُطلَق عليه «سبت

٢٣/ ٢٤). ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية المتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم بصفتها. وكان شهر تشرى رأس السنة بالنسبة إلى البابليين. وقد تبع المبرانيون البابليين في ذلك، وكان هذا اليوم يُسمى يوم التذكر والتذكر أو يوم الحساب. وهو لم يُسم باسمه هذا إلا في المشناه، أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يتبدى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي).

وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معينة، كما أنه لا يُعتبر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى. ومع هذا، اكتسب هذا العيد دلالة دينية وقدمية خاصة. فقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله خلق العالم (ولكن، حسب رواية أخرى، بدأ خلق العالم في نيسان)، وهو اليوم الذي قرر فيه للحلوقات تقطيع النعم أمام الإله. ومن ثم، فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشماثر أصلها بابلية). وعيد رأس السنة أول أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة، وتنتهي بأقدس أيام اليهود على الإطلاق، يوم الغفران (يوم كيبور). ويُحیی اليهود بعضهم بعضاً في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم: «فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة». ومن أهم طقوس ذلك اليوم التثني في التفير (سوفار)، حيث يتفخون فيه بثلاثة أصوات مختلفة لكل صوت منها دلالاته الخاصة. وهم في هذا اليوم أبيضاً، يرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة. ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذي يُحتفل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي.

عيد المظال (سوكوت)

«عيد المظال» ترجمة لكلمة «سوكوت» العبرية وتعني «المظال». وكلمة «المظال» العربية صيغة الجمع لكلمة «مظلة». وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند اليهود، إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع. وسُمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من بينها «عيد السلام» و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من شهر تشرى (أكتوبر)، ومدته سبعة أيام، بعد عيد يوم الغفران. ومناسبتة التاريخية إحياء ذكرى خيمة السف التي أوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (اللاوين ٢٣/ ٤٣). وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للحصاد، فكان يُحتفل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلها، ولذا فإنه يُسمى بالعبرية «حجها أسيف»، أي «عيد الحصاد».

وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: «وتأخذون

بينهم اليهود العلمانيون، ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانياً، فهم لا يمارسون أية شئام مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي (الأسر الذي يتطلب كبحاً للذات)، وإنما يقيمون يوماً احتفالياً فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة بمارسات تؤكد الهوية الإثنية الألفية في التآكل. وعلى ذلك، فإن الاحتفال بالمعبد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية تنجيه إلى الأضواء.

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داخل إطار حلوي دنوي، أو حلولية بدون إله، فبيد الاحتفال ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتس، وتُملق صورهم في قاعة الاجتماعات وتُقرأ أسمائهم أثناء الصلاة. ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكين، وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو كانت أعماله نصوصاً مقدّمة. وتُلى بعض القصائد والأغاني، وقد يكون من بينها دعاء كل التنور. والهدف من الاحتفال المشاركة في الذكريات والأحزان، أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانقراض. وقد خص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الدنيوي بقوله: "لم أصل" ولم أصم، ولكنني شاركت في تجربة جماعية، لتذكر موتانا وتجربة حياتنا".

عيد التشنين (حانوخه)

«عيد التشنين» الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة عبرية معناها «التشنين». ويستمر عيد التشنين ثمانية أيام بدءاً من الخامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى ٣ نيفت. ومناسبته التاريخية دخول يهودا الحشموني (أو المكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل. من هنا كانت تسميته بعيد التشنين. ويُقال إن يهودا المكابي، حينما دخل الهيكل، وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروري أن تم ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة). فحدث للمعجزة، واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد. ولذلك، صُمِّم لهذا اليوم شمعدان منوراه خاص من تسعة أفرع، فتُوقد شمعة في الليلة الأولى، ثم تُضاف ثمانية في اليوم التالي، وهكذا حتى اليوم الثامن. وتُقرأ بعض الفقرات

الأسبات، وهو اليوم الذي يُظهر فيه اليهودي نفسه من كل جنب. وبحسب التراث الحاخامي، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا الشريعة، حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة المجلل الذهبي. وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذا، فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قربناً للإله نياحة عن كل جماعة إسرائيل) وهو يرتدي رداءً أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأول في مذبح الهيكل ثم يشر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش الثاني، فكان يُلقى من صخرة عالية في البرية لتهدئة عزرائيل (الروح الشريرة)، وليحمل ذنوب جماعة إسرائيل (وكما هو واضح، فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثاراً ثنوية، ذلك أن عزرائيل هو الشر الذي يعادل قوة الخير). ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يُقرأ عليها بعض التعاليم. وهناك طقس يُسمى «كبابروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة دجاجة ويمررها على رموس البقية حتى تعلق ذنوبهم بها. وفي هذا العيد، كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله «يهوه» الذي يحرم نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس الهيكل أصدائها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضر، إذ يُلف تابوت لفسائف الشريعة بالأزيف في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يُلف بالأود.

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبل غروب شمس اليوم التاسع من تشرين، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي، أي نحو خمس وعشرين ساعة، يصوم اليهود خلالها ليلاً ونهاراً عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي، وارتداء أحذية جلدية، كما تطبق تحريمات السبت أيضاً في ذلك اليوم، وفيه لا يقومون بأي عمل آخر سوى التعبد. والصلوات التي تُقام في هذا العيد هي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة إحتتام (نيلا)، ويتم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دهاء كل التنور ويختم الاحتفال في اليوم التالي بصلوة التعميلة التي تملن أن السماوات أغلقت أبوابها. ويهطل الجميع قائلين: «العالم القادم في القدس المبينة»، ثم يُضخ في البوق (الشوفار) بعد ذلك. ويُطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات المصرية تم في ذلك اليوم من عام ٥٧٣٣ حسب التقويم اليهودي.

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد، ومن

الأول، قبل الميلاد) وسمي العرب هذا العيد «عيد الشجرة» أو «عيد السانح». وعيد النصب يحتفل به في الرابع عشر من آذار. وهو عيد بابلي، كانت الآلهة البابلية تُقَرَّر فيه مصير البشر. والرابع عشر من آذار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستر يهود فارس من المؤامرة التي دبرها هامان لنهبهم، ولهذا ففي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض اليهود ما يُسمى «صوم (تنتيت) إستر»، إحياءً لذكرى الصوم الذي صامته إستر وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه لإلغاء قرقرات هامان (حسب الرواية التوراتية). وكان قد قُدرَ بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم النذبح في الثالث عشر من آذار، ومن هنا التسمية.

ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستر من إحدى المصاحف الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتجنب على الجميع، وضمن ذلك النساء والأطفال، أن ينصتوا إلى القارئ. ويصاحب هذا العيد الكثير من الصخب، إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان، أثناء قراءة سفر إستر، يُحفظون جليلة أو يطرقون بالعصى التي في أيديهم وكأنهم يضربون هامان ويكولون به. ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوت. ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء وللحجاجين، كما أن الأسر تبادل الطعام. ومن العادات الأخرى، تناول فطيرة خاصة يدعونها «أذن هامان». وكذلك كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة، كما كانوا يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستر، وهي مسرحيات متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيلات المسيحية التي تُسمى التمثيلات الأخلاقية. كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض قهقهاء اليهود اتُخُو بأن بوسع اليهود أن يفرق في الشراب حتى أنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر إستر) الفرق بين الدعاء على هامان، والدعاء لمدخاي. وجاء في المثنى أن كل الأعياد قد تُلغى إلا عيد النصب لأن اليهود سيطلون دائماً مخلصين للإلهم وشعبهم. ولذا، سيكون هناك دائماً هامان يتأمر لتدمير الشعب. ومع هذا، اخضع هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها الحضاري، فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسيحية، الأمر الذي أدَّى إلى ضومر العيد، على عكس عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسيحي، ولهذا أصبح عيداً مهماً جداً.

وهناك أعياد نصيب أو يورم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل يوم القاهرة (٢٨ آذار الذي

من سفر المجد، ثم يُضاف وصف لمحنة الحاخوخه في تلاوة المعيداء أثناء الصلاة. وقرر الحاخامات أن تُقرأ فقرات من سفر زكريا (٦/٤) «لا بالقدر ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود». وقد أراد الحاخامات بذلك أن يخلطوا شأن الجانب العسكري للعيد، وأن يركزوا على الجانب الروحي. ولكن العكس يحدث الآن في الأوساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية، وفي الدولة الصهيونية على وجه الخصوص، إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد الجانب القومي.

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم، ولم يكن ذا أهمية كبيرة. ولذا، فهو العيد الوحيد (باستثناء عيد النصب) الذي لا يُحرم فيه العمل. وكان يحتفل به بطريقة بسيطة جداً. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى. ولكن العيد بحكم توقيته (الحامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون فيها، فإن عيد التدشين يكتب أهمية خاصة، حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك المنزلة المقابل لشجرة الكريسماس، كما أن الهدايا تُعطى للأطفال في ذلك العيد. وبقت علامة العيدين بحيث تحولوا إلى مناسبتين للمرح واللعب. بل بلغ تقليد الكريسماس حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً وحل محلها ما يُسمى «شجرة الحاخوخه» (التدشين)، وتبادل شجرة الكريسماس. وهناك «المع ماكس رجل الحاخوخه» الذي يوزع الهدايا، وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد، بعد أن قد هويته اليهودية تماماً، يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية اليهودية.

ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي، فتُؤدق الشمعونات في المابزين العامة، وتُظلم مواكب من حملة المشاعل. وأثناء الاحتفال، يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا.

عيد النصب (يورم)

«عيد النصب» الاسم العربي لعيد اليورم، و«يورم» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «يور» أو «فورا» البابلية ومعناها «قرعة» أي «نصيب». وكان عيد النصب يدمى أيضاً «يوم مسروخت» إشارة إلى «الباروكه» التي كان يرتديها الشخص في عيد النصب في القرن

تماماً، ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه، ويُسمى «مَدَر»، وهي كلمة عبرية معناها «نظام». ويُتبع المَدَر نظاماً محدداً فيُقرأ الفيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله أنه أعطى جماعة إسرائيل أعيادها، ثم تُنسى الأيدي فيما يشبه الضوء. وتُدور معظم الطقوس حول أمرين: مائدة الفصح، وحكاية الفصح. فتوضع على مائدة الفصح حزمة من القنبات للزهر الكافس أو الشيكوريا أو الكرفس (مارور)، ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي عاينها في مصر، ورمز دموع جماعة إسرائيل) أو المأكولات الكريمة على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء القرار في الصحراء)، ويجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو اللدقوقة في الهون والمنقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر)، كما يوضع ذراع غروف مشوي (تذكرة باخمل الذي كان يُضحي به)، وبيضة مسلوقة (تذكرة بقران العيد). ولنا أن نلاحظ أن التضاريس التي أوردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود، كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها. وأهم شيء على مائدة الفصح خبز المنسوت أو خبز الفطير الذي لا تدخله خميرة، ولا يأكل اليهود سواه طيلة هذا اليوم؛

تذكيراً لهم بأنهم عند فراقهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن لديهم وقت للتألق في الحبز والانتظار على المعجن (حسب تفسير الحاخامات)، أو لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب تفسير القبالا). ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة إسرائيل. ومن يأكل خبزاً مخمرأ في هذا اليوم ينظر إليه كأنه انفصل عن الشعب اليهودي انفصلاً كاملاً. وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود المضطهدين في بعض بلاد العالم.

والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المآدبات في الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشاء. وفي مثل هذه المآدبات، كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات مغموسة في الخل، وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة المشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من لحم وخبيز وهم مضطجعون على الأرائك. وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات، ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نفسه، ومرة ثالثة وأخيرة بعد المشاء. وظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تَبَيَّن اليهود فكرة الكتنوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة تُشرب أثناء تلاوة القاديش. ولذا، توضع على مائدة الفصح أربعة أقناع (أربع كوسوت) من النبيذ

أصبح يُحتفل به ابتداءً من عام ١٥٢٤) ويوم بادوا (١٠ ليلول)، وهناك أعياد يورم خاصة بكل فرد. والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد البني، فتُكتب قصة المناسبة التي يُقام العيد من أجلها على لفيفة وتُقرأ أثناء الاحتفال، وتُقام الولائم وتُلى أدعية خاصة. وكان عيد اليهود وصوم إيسير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود المارنو المنتمين، إذ كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما يظنون، تماماً مثل إيسير التي كانوا يعدونها بطلتهم الدينية.

عيد الفصح أو الفصح

«عيد الفصح» أو «عيد الفصح» المصطلح العربي المقابل للكلمة العبرية «بيساح». ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحيين) وثمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين. ويُحرم العمل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الآخرين خارج فلسطين). وتُقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة. أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير دون أن يقرن ذلك بطقوس احتفالية كبرى. وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة.

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديين: أولهما عيد أبيب (الربيع أو الاخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة الحفصارات التي صادت الشرق الأدنى القديم، وكانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخضوة. وكان للحتفلون يقدمون أول أبكار الأرض إلى المعبد (خروج ١٩/٢٣). أما العيد الآخر، فهو عيد المنسوت (الحبز غير المخمر)، وهو عيد غير معروف الأهل. وهناك إشارة في سفر الخروج (١٥/٢٣) تذكر أن خروج جماعة إسرائيل من مصر تزامن مع هذا العيد، أي أن الخروج كان بالصدفة أثناءه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الخميرة في الحبز في بعض أوقات السنة. وقد امتزجت طقوس الميدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحفصارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة إسرائيل بين ظهرانيها لتكون طقوس عيد الفصح.

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة، نظراً لتحديد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي بشكل واضح. ورغم أن هذه المصادر ذبوية، وأحياناً وثنية، فإن حاخامات اليهود فسروها بطريقة تصفي عليها مغزى دينياً. ويبدأ العيد بليلة الغفث من الحفيرة. ويجب على اليهودي فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للحبز قد أبعدت عن البيت

بعيد الفصح كمناسبة قومية. ولذا، فإنهم لا يتبنون كثيراً من طقوسه، وبخاصة طقوس خبز الفطير. وقد لوحظ أن ١٠٪ من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون إلى المخازن في الأحياء العربية لشراء الخبز المخمر، وتضاعف هذه المخازن إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يحظر بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في المناطق اليهودية. وقد أصدر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً قراراً بمنع السكان العرب في القدس من بيع الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل). ودخل الجنود الإسرائيليون، وأجبروا للخازن على إغلاق أبوابها كما أجبروا الحوانيت على عدم بيع الخبز. وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد.

ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد. فالسفارد يأكلون، على سبيل المثال، الأرز والبقول (كالحمص والقرنول)، وهو ما لا يفعل الإشكناز. كما أن السفارد يحرصون على أن يقذف بعضهم بعضاً بالبيض ليُذكروا أنفسهم بالمصريين حيث كانوا يصرّون اليهود، في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة شرقية مختلفة للاحتفال بالعيد.

كتب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه)

«هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول»، وهي الصيغة الثابتة التي تُروى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من احتفالات عيد الفصح، وهي جزء من السدر (النظام). والنطاق الدلالي للكلمة مرن، فقد تُستخدم للإشارة إلى كل السدر، كما تُستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة، أو تشير إلى كتب السدر نفسها. وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية والتعليقات المدرسية والزماهير وقصة العبودية في مصر والخروج منها، وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم. ومرسدة الخروج فرض ديني. ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القديم، ولكن اليهود الحاخامين يفضلون أن يأخذ القص شكل العرض والتفسير الدراري لهذه الفقرات، فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة.

وكتب الهاجاداه مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات الآرامية، وهي عادة محلاة بالصور. ويحتفظ كثير من الكيبوتسات في إسرائيل بهاجاداه خاصة بها، مُصوّرة تصويراً خاصاً، ولها لحناتها الخاصة أيضاً. كما أصدر الجيش الإسرائيلي

بشرها أعضاء الأسرة، وترمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة. وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (مسأعرجكم، ومسأرسلكم، ومسأخلصكم، ومسأجعلكم شعباً مختاراً)، كما يُقال إن الكتوس الأربعة رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانيين، وهم: البابليون والفرس واليونانيون والرومان، ويُضاف قدح خامس يُترك دون أن يمس أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سيتزل من السماء قبل قدوم الماشح المخلص. كما يضاف أحياناً الآن قدح سادس وتصبح صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل، وأمام مائدة الفصح، توضع أريكة يسطج عليها رئيس العائلة، ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج، وهذا الجزء من السدر يُسمى «هاجاداه». ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها أطفال الأسرة. وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنأ معيناً. ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة ويخوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه. ويتبادل أعضاء الأسرة التهتهة بهذا العيد بقولهم: "نلتقي العام القادم في أورشليم"، وهي التهتهة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني معنوي إلى مفهوم سياسي. ويتناول اليهود في هذا العيد كتباً يُطلق عليها اسم «هاجاداه» تحتوي على قصة الخروج من مصر.

وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصر، ولذا نجد أن الصراع، بين السلوقيين حكام سوريا والبطلمية حكام مصر، ألقي بظلاله على عيد الفصح، فالدراري الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطلمية، أكد أن لابان نجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون، وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب، ولذا جاء إلى مصر حسب أوامر الإله. ولكن بعد سنة ٢٠٠ ق.م، وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم، تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيرت من ثم طقوس عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى يلباز من السلوقيين منافسي البطلمية، وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن يهود الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر). وارتبط عيد الفصح بهمة الدم، إذ كان يسود الاعتقاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يمجنون خبزهم بدم طفل مسيحي. ويُقال إنه، لهذا السبب، كانت تُفَتَح الأبواب بعد الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في التزل. ولم يكونوا يشرّون نبيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه.

ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين

عيد الاستقلال

«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة «يوم هاعستما»وت العبرية . و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء الدولة الصهيونية (يوم ١٤ مايو حسب التقويم الميلادي، ٥ أيار حسب التقويم اليهودي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح «النكبة» باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة اغتصاب المستوطنين الصهاينة وطنهم . وإذا كان يوم ٥ أيار يوم الجمعة أو سبت ، فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل . وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرزل في القدس بجوار مقبرته . ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد شعلة ، ثم أتى عشرة شعلة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الاثنى عشرة ، ثم سمر حكمة المشاعر في استعراض . وكان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية ، أهم فقرات الاحتفال ، وكانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ولكنه توقّف بعد عام ١٩٦٨ . وحل محله الآن استعراض عسكري لهصائل الجنداع . وتُقام احتفالات رياضية وراقصة ، كما تُمنح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم . وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع ، على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال .

وداخل الإطار الحزلي ، يكتب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني ، وقد قررت الماخامية الإسرائيلية أن يبدأ الاحتفال بقراءة للزامير (١٠٧ ، ٩٧ ، ٩٨) ، ويتهي بالنص في البوق الذي لا يُستخدم إلا في المناسبات الدينية الجليلة مثل عيد رأس السنة . وتُعمل الصلوات في ذلك اليوم ، كما هو الحال دائماً مع الأعياد اليهودية .

ورغم صيغ المناسبة القومية بصيغة دينية فاقعة ، فإن بعض العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير الماخامية عن أهمية المناسبة كاف . وبالفعل ، أدخلت هذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات ، كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من سفر التثنية ١٨/٨١ و ١٨/٣٠) . وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بهذا الهيكل ويسقط القدس في أيدي الزرمان باعتبار أنه تم استرداده كما تم إنشائه الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية) .

وقد قامت الأوساط غير الدينية ، هي الأخرى ، بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على غط الاحتفال بعيد الفصح . وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداً للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة . أما وزارة المعارف ، فشترت مختارات

هاجاده خاصة به محلاة بصور عسكرية ، وتهدف هذه الطبة إلى مزج كل المهاجرين الذين يتسمون بغياب التجانس الثقافي بينهم . وبدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من الهاجاده تحذف بعض الصيغ التقليدية ، وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل . وقد ألف الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاده إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد الاستقلال لا بعيد الفصح ، باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر الحقيقي والكمال لليهود من كل بلاد العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأئسي كتاب هاجاده خاصاً بالنساء ، فبدلاً من كأس النبي إياهو وضعت كأس الكاهنة سمر وبدلاً من الأبناء الأربعة نجد البنات الأربع ، وهكذا . كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المذافعة عن البيت هاجاده «بعد تحرير الحمل» ، حيث لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفى بأكل الأعشاب والخضراوات .

الميمونه

يُقال إن كلمة «الميمونه» تعود إلى كلمة «ميمون» العربية معنى «السعيد» ، والميمونه احتفال يعقده يهود المغرب ، وكثير من العرب اليهود ، في آخر يوم من أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي عاش في فاس لبعض الوقت . وفي هذا اليوم ، تُصك على الموالد تلك الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوائر اللبن الحلو ، وأكاليب أوراق الشجر والزهور ، وغصون شجر التين ، وسنايل الفصح ، كما يوضع دوق فيه سمكة حية (رمزاً للخصوبة) . ويتضمن الطعام خساً يُمنس في العسل والين للمخيف ، وفطائر مغطاة بالزبد والعسل . ويوضع إزاء فيه دقيق ، داخله بعض الأشياء والحلي الذهبية (رمزاً للثراء) ، وإناء فيه خميرة (خبز أول وغيف بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استعمالها) . وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه خمس بيضات ، وخمس حبات فول وبلح . وفي ليلة هذا الاحتفال ، لا يأكل اليهود سوى متبجات الألبان ويسكوكيت صُنِع بطريقة خاصة تُسمى «مولفيتا» ، ولا يأكلون أي نوع من اللحم . كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام . وفي يوم الميمونه نفسه ، يخرج اليهود إلى الحقول والقابر والشواطئ . ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونه ، وهو ما يشير حفيظة اليهود الإشتكاز بسبب طابعه الشرقي .

الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرّس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ والحروب التي تلتها .
ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق ، فتُكسّر الأعلام ، وتُخلّق دور اللهو بأمر القانون ، وتُقام الصلوات في المآبِد اليهودية ، وتُوقّد الشموع فيها ، كما تُملن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقّف بهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وتُلى في الصلوات التي تُقام في ذلك اليوم المزمور (١٤٤) الذي يقول : " مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب " . الاحتفال ليوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزداد يوماً بعد يوم .

عيد الأسابيع (شعوت)

« عيد الأسابيع » يشار إليه بالعبرية بكلمة « شعوت » أي « الأسابيع » ، وهو أحد الأعياد اليهودية المهمة ، فهو من أعياد الحج الثلاثة ، مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب . ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته . ومدة هذا العيد يومان ، هما السادس والسابع من شهر سيان (١-٩ يونيه) ، وهو بهذا يُعتبر من أعياد الحصاد . وكان يهود مصر الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية « بيتيكوست » ، ويعني « الخمسين » ، لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماً ، أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصاد ، مع رغيفين ، إلى الكهنة في الهيكل .

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب ، وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية ، هي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق جبل سيناء ، فهو إذن عيد زواج الإله والشعب . ولذا ، فهم يهينون المآبِد بالزهور والنباتات ويفسّمون حفل زفاف للتوراة وكأنها عروس . أما في التراث القبلي ، فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة التي تُعدّ فيها العروس نفسها للزواج من العريس . ولهذا ، فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرهما تفسيراً صوفياً حولها ، يُعتبر كأنه يزوّج العروس . وفي الليل ، يصبح القبلي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخينة) إلى الإله . وإذا سئل العريس (الإله) في اليوم التالي عن زين الشخينة ، فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار القبّالاء . وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يرفع

وأدعية ، وقررت شرب ثلاث كشوس من الخمر (على غرار الكنوس الأربعة في عيد الفصح) : أولاًها للدولة ، والثانية للقوات المسلحة ، والثالثة للشعب اليهودي . ومن بين الإضافات الأخرى ، إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل التفتح في البوق (شوفار) في صلاة المساء ، وهم في هذا يتبعون غطاً دينياً معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي ، إذ يُتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل . أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل ، فهي : " اسمعوا يا إخوتي ، ... اليوم [كنا] مضت [كذا] سنوات منذ بداية خلاصنا ، وعلامته تأسيس الدولة " . ولعل تخيير الصلوات والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية ، وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على غط الأعياد اليهودية ، خصوصاً عيد الفصح ، تعبير آخر عن تداخل الجانب الديني والجانب القومي ، والمطلق والنسبي ، الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي .

ويحتفل نواظير المدينة ، وهي جماعة يهودية معادية للصهيونية ، يوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد ، ويحرقون فيه علم إسرائيل . هذا ، وعادة ما تُستخدم كلمة «استقلال» في العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمر في آسيا أو أفريقيا عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل ، فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة ، بمعاونة الإمبريالية الغربية ، في احتلال جزء من فلسطين ، وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصليين ، وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق القوة المسلحة ، أي أن ما يُسمى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع الأمر ' احتلال واستيطان وإحلال ' من منظور الفلسطينيين الذين فقدوا أرضهم .

ويسبق عيد الاستقلال ، يوم الذكرى ، وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ . وكانت إسرائيل قد أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة ، كما أعدت لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوّت الفرصة على الصهاينة إذ ركزت الصحافة العالمية اهتمامها على الفلسطينيين ، وعلى إبداعهم في تضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية .

يوم الذكرى

«يوم الذكرى» ترجمة لعبارة «يوم هازيخارون» العبرية . و«يوم الذكرى» يومٌ يقيمته المستوطنون الصهاينة قبل يوم ٥ إيار ، وهو اليوم

من عيد المظال. وعارج فلسطين، يُدعى العيدان، ويُحتفل بهما في يوم واحد. وهو عيد ظهر متأخراً في العراق (في القرن التاسع أو العاشر). وهو أيضاً اليوم الذي تُختتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد. ويُحتفل به داخل المعبد بأن تُحملك لفائف الشريعة، ثم يتم الطواف بهما سبع مرات (أما الأولاد، فيحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار). ويُسمى كل طواف باسم أحد الآباء: وهم على التوالي: إبراهيم، وإسحق، ويعقوب، وموسى، وهارون، ويوسف، ودود. ويُقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة. والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلق عليه اسم «عريس التوراة». ثم يُدعى «مصلح» آخر، ويُسمى «عريس سفر التكوين» لبدء الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى. ويُسمى القارئ باسم «العريس» لأن التوراة عروس جماعة إسرائيل، وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد. وقد سُمّي هذا العيد بعدة تسميات، إلى أن استقر اسمه على ما هو عليه. ففي فترة التلمود، كان يُسمى «أخر أيام العيد». وعلى أيام الفقهاء (جواميم)، كان يُسمى «يوم الكتاب» و«يوم النهاية». ولم يسمَّ «مصححات توراة» إلا في آخر أيام هولاء الفقهاء.

عيد الثامن الختامي (شميتي هتسبريت)

«الثامن الختامي» يُطابق العبارة العبرية «شميتي هتسبريت». عيد يهودي مستقل عن عيد المظال، ولكنه غُصَّ إليه كيوم ثامن. ولا يُعرف سبب الاحتفال بهذا العيد، وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم، إذ يتم فيه ترديد دعاء خاص بطلب نزول المطر، وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف). وجاء في سفر اللاويين (٢٣/ ٣٦): «في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس». ويُضاف يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطين، هو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه). أما في فلسطين، فيحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم واحد.

عيد رأس السنة للأشجار

«رأس السنة للأشجار» ترجمة للعبارة العبرية «عروش هشتان» لا إيلاتوت. ويُحتفل بهذا العيد في السادس عشر من شباط حسب مدرسة هليل، والأول من شباط حسب مدرسة شماي. وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكال، فأَي ثمار بعد ذلك

التوراة قبل قراءة الوصايا العشر، ثم يقرأ عقد زواج بين العريس (الرب) والعرّاه (جماعة إسرائيل) التي هي أيضاً الشخنة. وقد أوحى إليهم الرقم ٤٩، وهو حاصل ضرب ٧×٧، بتأويلات صوفية حولية عديدة، فهو يمثل الفترة التي قضاه أعضاء جماعة إسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة. ويُقرأ في هذا العيد سفر راهوث، وهي امرأة من مواب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي. ويُقال أيضاً إن الملك داود، وهو من نسل راهوث، تُوفي في ذلك اليوم. كما تُرد في سفر راهوث إشارة إلى الشعير والقمح. وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع الكيويوت والموشاف باكورة إنتاج الأرض، ويقدمونه لا إلى الهيكال، وإنما إلى الصندوق القومي اليهودي.

التاسع من آف

«التاسع من آف» ترجمة لعبارة «تشماء بأف» العبرية. وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين الأول والثاني (وهما واقعتان حدثاً في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليهودي). وترتبط التقاليد اليهودية هذا التاريخ بكاوارث يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه، حتى لو كان اعتقادهم مخالفاً للحقيقة، مثل: سقوط قلعة بيتار (١٣٥م)، وطرده اليهود من إنجلترا (١٢٩٠)، وطردهم من إسبانيا (١٤٩٢).

وفي هذا اليوم يقرأ كتاب المراتي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء. كما تُقرأ أثناء صلاة الصباح، أو بعدها، مرات تتناول كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة، ويجلس المصلون إما على الأرض أو على مقاعد منخفضة (علامة الحنن). ويوزر اليهود للنانف في ذلك اليوم، ويصلون من أجل عودة جماعة إسرائيل إلى فلسطين. وفي التاسع من آب، يُحرّم الاستحمام والأكل والشرب والضحك والتجمل، ولا يصح للمصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم. ويُقال إن للشَّعير سيولد في التاسع من آف. ولذا، فإن بعض نساء اليهود يمسحن شعورهن بالزيت. ولا يحتفل اليهود الإصلاحيون بهذا اليوم. وقد اقترح مناحم بييجن أن يُحتفل بذكرى الإبادة في التاسع من آب، ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية، أما الإبادة فليست كذلك.

بهجة التوراة (سمحات توراه)

«بهجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراه» العبرية، وهو عيد يلي اليوم الثامن الختامي (شميتي هتسبريت)، وهو اليوم الأخير

لأول مرة وتُسلعوا التيران ويرقصوا طيلة الليل . ويُحتفل بهذا العيد في إسرائيل حتى الآن .

السنة السبتية (سنة شميطة) وسنة اليوبيل

«السنة السبتية» (بالعبرية : «سنة شميطة») هي السنة التي يجب أن تُراخ فيها الأرض ، وكلمة «شميطة» كلمة عبرية معناها «تبوير الأرض لإراحتها» . وجاء في العهد القديم ، في سفر اللاويين وفي مواضع أخرى ، أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الأرض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يُحرّم الانجرار فيه ، كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها وقُيُت ودُفُعت ، كما يُحرّم العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي تناولها . ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الأدنى القديم . ويُلاحظ أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدها ، أما الشعائر الخاصة بالديون فتتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا .

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني قومي ، أي أنه تعبير عن التزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو ، من ناحية ، تنقيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض ملك له وحده يهبها من يشاء . ولكنه ، من ناحية أخرى ، تأكيد للرابطة العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدسة ، كما أنه يتطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى لو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصليغ بصيغة قومية يهودية ، فإن ملكيته للأرض تأكيد للملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . وتوسع دائرة سنة الراحة حتى أنه ، بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام ، تحمل السنة الخمسون التي يُطلق عليها «سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة «يوبيل» ، وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكباش» (أي يوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل ، تُطبق كل شعائر السنة السبتية وتُضاف إليها شريعة أخرى ، هي إعادة الأرض المروثة إلى أصحابها ، كما تُعاد الأرض للمبيعة إلى ملاكها الأصليين ، وكان من اشتراطها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة ، ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها . وتأخذ دائرة سنة شميطة في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تتفك حين تصل إلى «سبت التاريخ» ، أي نهايته ، حين تستريح الأرض كلها ويأتي الماشيخ ليقود شعبه بأسره

التاريخ تجب عليها العثور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد ، وإن كان من المعروف أنه يُحرّم فيه الصوم . واكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبايلين حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل الإشتكاز بتناول أنواع معينة من الفواكه ، خصوصاً التي تنبت في فلسطين . أما السقار ، فيحتفلون به بطريقة مركبة ، إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويصاحب ذلك قراءة نصوص مناسبة من العهد القديم والتلمود والزوار . وأصبح هذا العيد في إسرائيل العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس بغرس الأشجار .

عيد القمر الجديد

«القمر الجديد» ترجمة للعبرة العبرية «دوش حودش» . ويُحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان الميراثيون يتمتعون عن العمل في هذا اليوم ويقيمون إلى الهيكل ، ولعله كان استمراراً لأحد أعياد القمر الوثنية . ولكن المظفوس الاحتفالية اختفت بعد العودة من بابل (إلا النساء ، فكن يُمنحن إجازة في ذلك اليوم مكافأة لهن على إجهامهن عن إعطاء حليهن لصنع المجمل الذهبي) . ولكن اليوم ، مع هذا ، لم يفقد أهميته فتحليله التقويم (أوكر يوم في الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدين . وفي هذا اليوم ، يُحرّم الصوم والحلاد .

لاج يهومي

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون» ، أما «عومير» فمعناها «حزمة من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم يُحتفل به في يوم ١٨ إيار ، أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم ، يتم إنهاء فترة الحنذا ويُسمح بالزواج وقص الشعر . ولا تُعرف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويُقال إن الرواية التي انتشر بين تلاميذ الحاخام عقيباً انتهى في هذا اليوم . ولذا ، يُسمى «عيد العلماء» . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح ، وأُنزل فيه الإله المن من السماء . وفي العصور الوسطى ، اعتُبر هذا اليوم يوم وفاة الحاخام صيمون بار يوحنا الذي يُنسب إليه الزوار . ولذا ، يحتفل القبايلون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في الجليل مزاراً يحج إليه المسيحيون في ذلك اليوم ، فيأتون بأطفاهم ليصوموا شعورهم

١١ - الفكر الأخروي

الفكر الأخروي (إسكاتولوجي)

«الفكر الأخروي» يُشار إليه في الإنجليزمية بكلمة «إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو «بعد». ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة بما سيحدث في آخر الزمان، وإلى العقائد الخاصة بعودة المائسج، وللحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرونها، والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب ياجوج ومأجوج)، والخلاص النهائي، وعودة اليهود النفيين إلى أرض الميعاد، ويوم الحساب وغلود الروح والبعث، وهي الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب الرؤى (أبو كاليبس)، التي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية والكتانية، وخصوصاً الفارسية الزرادشتية.

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتحريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة، لابد أن يُميز بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي، فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثمّ تتحدّد الثنائيات الغضاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها دون أن يلا الشفرة التي تفصل بينها). وينجم عن ذلك أن التفكير الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه، ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل كل البشر، ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للمرد لا للجماعة، أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي عالمي إنساني. أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي، فيقف على النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان والطبيعة وكونه فيها، فإن كل الثنائيات تنمحي (أو تتحدّد بشكل صلب)، وتقع الأخيرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه)، وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مختار لا حول أفراد مسؤولين، كما أنها لا ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب. ف رؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية.

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في البداية داخل إطار حلولي كالم ثم تحرّر منه بالتدريج في كتب الأنبياء: ثم عاد إلى السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى (أبو كاليبس)، وتزايدت معدلات الحلولية في التلمود، إلى أن نصل إلى القباله حيث نصل إلى نقطة وحيدة الوجود الروحية التي تبناها

إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية. وقد أفنى بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة البويل لا تُعَدُّ إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة، باعتبار أن السنة الخمسينية البيبيلية تتبع عادة سنة سبتية، أي السنة السابعة في الدورة السابعة).

وقد تسببت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة السبتية. ولذا، أصدر الحاخامات ما سُمي «بروزيول»، وهي كلمة يونانية معناها قبل المجلس، تمنع إلغاء الديون في السنة السبتية. ولإقامة شعائر السنة السبتية بلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)، فبعض الحاخامات (ومن بينهم الحاخام الصهيوني كوك) أصدر فتوى في أوائل هذا القرن، مفادها أن على القاطنين في الأرض المنقّسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض الأثرياء، وبذلك تصبح الأرض غير يهودية، ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من بعض الوجوه الفتوى الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل، يتم بيع إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي درزي، على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (ويُعدّ هذا من أهم الأمثلة على التحلة). وهذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم، فكان الرد أن يبيعها يبعاً حقيقياً أمر مُحرم، لكن يبيعها الوهمي ليس مُحرمأً ويحاول الإسرائيليون من اليهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس يطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة، ويُقدّون تعاليم التوراة بحدائقها ويمتنعون عن زراعة الأرض، وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب، كما يحاولون التحاليل على الدورة الزراعية. وقد أثبتت القضية مرة أخرى عام ١٩٨٦ - ١٩٨٧، وكانت سنة سبتية، إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد فتح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في فلسطين، كما صدّروا المحاصيل الإسرائيلية. ويساهم يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق «صندوق شميطة» لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين يتفقدون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام ١٩٩٣ - ١٩٩٤ (عام ٥٧٥٤ في التقويم اليهودي) سنة سبتية.

الذي اختارهم، وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم، وحلّ في تاريخهم، ولذا فإنه يتجلى فيه من أونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم من مصر، ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على غزوها. ولقد أصبح تدخل الإله في التاريخ، ونصره للشعب، من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد، وإن كانت الأخيرة هنا مجرد نقطة تحوّل جوهرية في التاريخ نفسه، مثل الخروج من مصر أو الاستيطان في كنعان، ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقطة في الزمان، وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما أردنا استخدام المصطلحات الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني التدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه، وإن كان ثمة نهاية، فهي تتجلى في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب، ذلك اليوم الذي ستسود فيه جماعة إسرائيل على الجميع، أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخ.

وتطوّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء، وظهر كلٌّ من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك، فطوّرا الأول فكرة يوم الرب، بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب، وهو مفهوم أكثر عالية وأخلاقية فهو اليوم الذي سبّحاسب فيه الإله اليهود وغير اليهود. وتعمّق المفهوم الأخروي، إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس، وقد استخدمها بشكل مجازي، ولكنها مع هذا فُسّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر الأخروي منذ ذلك التاريخ. ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب الأئمنين من اليهود وغير اليهود، فإنه يعرف أن الإله وفي لشعبه. وهنا ظهرت في سفر عاموس، ثم في سفر هوشع، فكرة البقية الصالحة التي ستبقى من الهلاك، وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة إسرائيل وعودتها، كما ظهرت فكرة السلام الذي سيمم الأرض ويشمل كل الأمم.

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي تمحّدت على يد الأنبياء، فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخره تقع خارج التاريخ، إذ تظل الأخيرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل. ويُلاحظ أن الفكر الأخروي يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي هو ما يحدث داخل المجتمع العبراني، والآخر دولي، وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. وتأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصره، فظهرت فكرة العقاب الذي سيقبض بالآئمنين من جماعة

حلول بدون إله في العصر الحديث، أي وحدة الوجود للمادية. وهناك، في العهد القديم، عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة «إسكاتولوجي» هي عبارة «أحرّيت هياميم» التي تحمل تسمينات أخروية وتعني حرفياً «نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة «آخر الأيام» التي سنستخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة أشياء مختلفة:

١ - في أسفار موسى الخمسة، قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة». وبالتالي، فإن الإشارة في مثل هذا السياق تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية، وقد تأتي بعدها مراحل أخرى.

٢ - ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»، وهي هنا تعني «آخر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى، ولكنها تظل مع هذا مرحلة زمنية.

٣ - ثم اكتسبت العبارة، فيما بعد، دلالة جديدة تماماً، بحيث أصبحت تشير إلى ما بعد البحث. وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد وبعد، ظهر مصطلح آخر هو «نهاية الأيام» (دانيال ١٢/١٣)، وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البحث.

وابتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات، ولكن على الطريقة الجيولوجية التي يتسم بها النسخ الديني اليهودي. فاللغزيم الحلولية القديمة للأخرة لم تكن تُستبعد، بل كان يكتفى بضم المفاهيم الجديدة إليها، فتتمايز معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى. ولذا، لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحدّد، إذ ظلت هناك أسئلة خلافية تركت دون حسم من بينها ما يلي:

١ - هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟
٢ - هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟
٣ - هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب كيان جماعي أو اليهود كإفراد؟

٤ - ما علاقة البحث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟
وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة، إلى الفكر الديني الإسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك، لما وجدنا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذا، يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في مرحلة ما قبل السبي. فأعضاء جماعة إسرائيل كانوا يعدّون الإله

الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة ، اكتسب التفكير الأخروي أبعاداً جديدة ، وأصبح مجاله "العالم الآخر" ، "في المستقبل" ، "خارج الزمان" .

واكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال ، فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم ، وتاريخ الممالك الأربع التي ستزول وتُحل محلها للملكة التي لا تزول (الملوكوت الأبدى) . كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن ثمة إرهابات لفكرة البعث في أشعيا (١٩/٢٦) وفي المزامير (٢٢٦٣/٧٣) ، ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه (١٢/١٣) ، ويصبح البحث بحثاً لأفراد لا لأم ، وبالتالي يصبح الحساب حساباً أخلاقياً قريباً لا قومياً جمعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام . وازدادت الرؤية الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك ، فظهرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أغروية نشورية . ويُلاحظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت بُعداً في آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة "جهنم" تدل عليها ، ووضعت "جهنم" مقابل "حديقة عدن" التي تُحدد مفهومها في الأخرى فأصبحت "الجنة" . وأصبح الشيطان مرتبطاً بفكرة البحث والثواب والمقاب في العالم الآخر .

ومع هذا ، فإن غياب التجانس وسمه الجيولوجية ظلاً واضحين في الفكر اليهودي الأخروي ، فعند هدم الهيكل ، أي في تاريخ متأخر نسبياً ، كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال ينكر البعث . أما الأسينيون ، فمع أنهم اعتنوا بالتفكير الأخروي وجعلوه محور رؤاهم ، فإن الأخيرة بالنسبة إليهم كانت في هذه الدنيا ، ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوها ، فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم (كان الحديث يدور عن الموت كعقاب أزلي لا كتمين ، وعن الحياة الأزلية للصالحين) .

وفي يهودية المعصور الوسطى في الغرب ، أخذ الحاخامات بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة ، فالمفهوم الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شوباً مرة أخرى ، واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً . كما ميز الحاخامات بين أيام الماشيح ، أو العصر للمسيحاني ، وبين العالم الآتي أو الأخيرة ، فالأولى تسبق الثانية ، وتشكل مرحلة انتقالية ، وهذا يدل على أن

يسرائيل . كما أن ظهور القوة الأسورية بشكل القطب الثاني ، إذ تحولت القوة العالمية التي تهدد العبرانيين إلى أداة العقاب التي يستخدمها الإله للقصاص من الشعب المُنقلب .

وتصمّنت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعيا الذي تبأ بخراب كامل لجسامة يسرائيل وللالام الوثنية (ويلاحظ أن الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بُعداً كونياً) . وقد قام أشعيا بوصف الملك الثاني ليهودا الذي سيكون في المستقبل ، وأدخل بذلك فكرة الماشيح ، كما وصف السلام الذي سيعم العالم ، ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن ، ويبدأ بدأت تظهر بذور فكرة الجنة في الفكر الأخروي . أما في سفر ميخا ، فتظهر فكرة جيل صهيون كمرکز للخللاص النهائي ، كما تظهر موضوعات مثل قرب النهاية في سفر صفنيا ، والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر يرميا . ويُلاحظ أن الأخيرة ، رغم كل التحولات التاريخية والكونية المصاحبة لها ، لا تزال زمنية ، وما يحدث فيها واقعة تاريخية داخل الزمان .

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية ، إذ تنكسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في سفر حزقيال ، وتصيح الحرب الكونية ، حرب باجوج وماجوج ، من المعالم المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن خطة إلهية مقررة مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً وبروزاً ، وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية مرحلة تاريخية جديدة ، وإنما عن تحول كوني كامل نتيجة تدخل إلهي . ثم تظهر ، في سفر ملاخي ، شخصية إياهو المجابية التي ستأتي في يوم الرب .

وبدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي ، على أن الفكر الرواياتي (الأبوكاليفسي) أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر النبوي ، كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة من سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب لاختار سميها قبل الخلاص . وتبدأ النزعة الروبوية في التعمق حتى أن إصحاحات ١٢/٢٤ من سفر أشعيا يُطلق عليها "أبوكاليفس أشعيا" . وقد كان مجال التفكير الأخروي ، كما تقدم ، هو "هذه الدنيا" ، و"للمستقبل" .

ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قوروش بالعودة ، وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك يهودي في ولاية يهودا ، أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية ، وبالتالي لم يسودوا الماين كما كانت تقول النبوءات الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية البيزنطية كقوة عظمى ، وبعدها

الحساب. ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب، وفي الدراسات العربية يُطلق على الكتب التي تتناول هذه الأشياء مصطلح «أسفار الرؤى»، وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث وشرح الأفكار المتضمنة فيها. وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الغيبية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى، مثل سفرى خنوخ وسفر صعد موسى وسفر باروخ وكتاب البوبيل، وتُعدّ ضمن الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). وتُعدّ أسفار الرؤى، ويُشار إلى بعض إصدارات كتب أسعيا بوصفها أبوكاليس أسعيا (٢٤/٢٧٧). كما أن مخطوطات البحر الميت، هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين.

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطريرقيي قديم (ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد) يدّعي أنه يرى أحداث ذلك التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته، وأن هذه المعرفة أُخفيت طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضر، وهو عادة زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية). ولا تُحتجّ كتب الرؤى بالحاضر، كما أنها تورد إشارات سريعة إلى الماضي، أما المستقبل والنهاية فوجهُ إلهما اهتمام بالغ قدم وصفهما بالتفصيل. وتقل هذه الكتب رؤاهما من خلال نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيها الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرموز البشرية دوراً أساسياً. والواقع أن أدب الرؤى غامض جداً، يحتل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولأثبت أي شيء، وهي سمة يتصف بها الملتصق فيما بعد. ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبالة ترجع إلى هذه الكتب. ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندتها شرعية الرؤية الإلهية، فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية. كما أن الحرف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإغفاء شخصية المؤلف. وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخص تاريخية معاصرة لهم. وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراضين أمة من الأنبياء والقديسين والكهنة يتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة، وأن تقاليد النبوة عندهم لا تزال ممكنة ومتاحة ومتاحة.

وما يزيد حتمية الأمثلات الرؤيوية (الأبوكاليسية) عندهم

التجانس مازال غائباً بين الإيمان بالأخرة كمرحلة تاريخية داخل الزمان والإيمان بها كأخرة تقع في آخر الزمان وخارجه. ويُلاحظ أن المحامات تصحوا اليهود بالآ يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونهاية الزمان، كما أنهم حرموا أن يحاول اليهود التعجيل بالنهاية، وأصبح الإيمان بالأخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية التي تنبها القباليون، ولكنهم أدخلوها في أسفارهم الحلولية فظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشقيته. ولذا، نجد أن من هموم القباليين الكبرى الحسابات القبالية الخاصة بالنهاية. وقد استلخ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير بالسحر والخلع القومي للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار. ويُلاحظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطاً، إذ تراجع أفكار أخلاقية أساسية مثل البحث والثواب والعقاب والأخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيحي (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية). وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الأخروي اليهودي الحلولي (حلولية بدون إله) بمعنى أن الأخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر مرحلة تاريخية، أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع والانحرافات إلى نهايتها، فيكون «الخروج» الكامل من تاريخ الأغيار بكل شذوذه وعقده، ويكون «الدخول» في كتمان حيث يمكن استئناف التاريخ اليهودي بكل مثالياته. ومثل هذا التفكير الأخروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات.

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد، فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي معنى آخر، ودخول أرض الميعاد أيضاً، أي أن النهاية لا بد أن تشبه البداية حتى يكتمل الانساق الهنسي. وإذا كان دخول كتمان أدى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث يحل الإله وسط الشعب في قوس الأقداس)، فإن الدخول الحديث إلى فلسطين يؤدي إلى إنشاء الدولة الصهيونية، بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمتبدين اليهود، فتصبح دولة مقدسة. أما بالنسبة إلى الملحدين، فهي دولة مقدسة بلانها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله ووحدة وجود مادية.

أسفار الرؤى (أبوكاليس)

«الرؤيا» ترجمة لكلمة «أبوكاليس» اليونانية الأصل وتعني الكشف عن الغيب، وخصوصاً عن آخر الأيام (إسكاتولوجي) ويوم

الإرادة الإلهية. ولكن، بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية، تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية. والتفكير الصهيوني تفكير رؤيوي علماني يؤمن بأن المسألة اليهودية لا حل لها من طريق التدرج التاريخي (الاستنارة أو الاندماج أو الثورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي للمؤمن، وإنما يجب أن يتم «الآن وهنا» على الفور (الدولة الصهيونية- العودة- تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويعطد العرب)، أي أن الصهيونية تتجمل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ»، وذلك بطرح رؤية مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً)، ومن هنا فإن الصهيونية تعبر عن الحلولية بدون إله.

الأخرة أو العالم الآخر (الآتي)

«الأخرة» أو «العالم الآخر» المقابل العربي للمصطلح العبري «عولام هبّا»، وهو مصطلح يهودي أخروي يعني «العالم الآتي» في آخر الأيام (مقابل «عولام هازيه»، أي «هذا العالم»). ومفهوم الأخرة أو العالم الآخر مفهوم أخروي، أخذ في الظهور التدريجي، واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل، ثم صار إحدى الأفكار الثنينية الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة، أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأخروي اليهودي، وتأرجحه بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية.

آخر الأيام (اليوم الآخر)

«آخر الأيام» أو «اليوم الآخر» مصطلح عربي يقابل للمصطلح العبري «أحریت هیامیم»، وهو مصطلح أخروي يهودي، ويكون بأحد معنيين:

- ١- يكون بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة»، أي في فترة زمنية مقبلة تنلونها أيام وفترات أخرى.
 - ٢- ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة»، ويعني آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها سراحل أخرى، ومع هذا، فإن هذه المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان.
- وإذا كان للعنوان السابقين مختلفين، فإنهما متفقان أنهما يقعان داخل الزمان. ومع هذا، فقد تغير اللجال الدلالي للمصطلح قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية، يتم فيها بعث الموتى وحسابهم.

أنهم، وهم الشعب المختار، كانوا دائماً يوقعون صنوف الويل والمذاب الأرضيين، فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة، وانكسار إثر انكسار، على أيدي الآشوريين والبابليين، ثم زادت الأمور سوءاً بعد العودة من بابل، وتوثقت سلسلة آتبياء اليهودية، وبعد إعادة بناء الهيكل. وقد عاد اليهود من المنفى مخدومين تطلعات مشيحية، وأمل في أن تسود جماعة إسرائيل مرة أخرى. ولكن لماشئ لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفة للمشاكل، وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق، إذ ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الأدنى القديم، وفلسطين، ثم مرت الهيكل تماماً على يد تيتوس، ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى.

وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام، إذ كان من غير المنطقي، من وجهة نظرهم، أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة. وقد ترسّخ لديهم الإيمان، تحت تأثير الأفكار الفارسية، بالفكرة الثنوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالين: العالم الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال، والعالم القادم ويحكمه إله الخير والنور؛ وهو عالم حر تتشرب فيه السعادة الأبدية، يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذا، فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً من يرفع عنهم العذاب. بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص، زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم، علماً بأن زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والتبصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب الرؤى). وسأخذ النهاية الرؤيوية لللبؤس اليهودي صورة عودة الماشئ أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للام، أو عودة اليهود إلى أرض المياد. وقد تبنت مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي، فقد كان الفرس يؤمنون بتاريخ العالم إلى ثلاث ثلاث: الآشورية والميدية والفارسية، ثم أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية. وقد تبنت مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم وأحلوا محل آشور بابل التي كانت لا تزال عاقلة بذاكرتهم التاريخية، وأضافوا مملكة خاسية هي مملكة اليهود الأثرية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليس المسيحية التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة اليهود إلى فلسطين وتصرّهم، وتسمى «الرؤى الاستراتيجية» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى فلسطين، أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها الماشئ الأرض. وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليس) وكتب النبوة، فكلتاهما وسيلة لمعرفة

البعث

هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة البعث، هناك خلاف حول من يُبعث من البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعثون، وذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسرايل سيُبعثون، وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيُبعث في آخر الأيام. وثمة بعض المفكرين من اليهود يتكرون حتى الآن عقيدة البعث. وتكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث عودة الروح إلى الجسد وحسابها، مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح. وقد تم تعديل كتاب الصلوات ليُتفق مع العقائد الجديدة.

والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفردي، فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات جماعة قومية لا تميز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية. فإذا كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهما، فإن البعث الفردي (والمسئولية الأخلاقية) تصبح أموراً مستحيلة وغير مشروبة فيها، فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة والبعث عن الاستمرار والخلود من خلالها، وربما الدفن في الأرض المقدسة. ومن هنا كان الاهتمام المتطرف في إسرائيل بالدفن والمدافن، واستعادة جثث الجنود الإسرائيليين الموتى، بل من الشائع لدى بعض الجماعات اليهودية شراء مترا من أرض فلسطين (ومن القدس بالذات) يُسَر على رأس المتوفي أسلاً في أن يحوز بذلك البركة الخاصة بالبعث. وفي إطار الحلولية الصهيونية بدون إله ووحدة الوجود المادية التي تقدس الأرض، بدأ بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدسة أصبحت تطلب مجزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. ولعل ما يدهم إحساسهم هذا، رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن يدفن فيها.

تناسخ الأرواح

«تناسخ الأرواح» مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «حلجول هينيش»، ويعني الإيمان بأن أرواح البشر تمود بعد الموت إن عاجلاً أو آجلاً وتستقر في جسد إنسان آخر، وهي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتغل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة العود الأزلي لآلنتشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا تحرر الروح تماماً من الزمن. وقد آمن القرامون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح. وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القبلالة؛ سواء في الزواهر أو في القبلالة اللورديانية.

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «تحيّت هميشيم». وفي الواقع، فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: الإطار التوحيدي، وفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتتشاب أو تُعاقب. وداخل الإطار الحلولي، وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتناسخ الأرواح، أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بُعث، أو الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبعث ولا يُبعث البقيض الآخر، أو الإيمان بأن الموتى يمضون بعد الموت في عالم خاص بهم. ولا توجد في كتب العهد القديم أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية، إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث، وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح، فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ إن الروح كانت تلعب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمى «شيلو»، حيث تبقى إلى الأبد، بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب.

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة، فأحدى صفات الإله أنه يحيي الموتى، وقد رُفِع إليه اليأهو بالفعل. ويبدو أن هناك إرهاباً لفكرة البعث في سفر أشعيا (١٩/٢٦)، ولكنها لا تظهر بشكل واضح لا إلهام فيه إلا في سفر دانيال (وتمت تأثير فارسي). وبعد ظهور المفهوم، حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بإسقاطه على نصوص سابقة لتفسر على أنها تتحدث عن البعث، كما فعل راسي مع مزموذ ١٧/١٥. ومع هذا، لم تستقر الفكرة تماماً في اليهودية. وعند هدم الهيكل، كان الصدوقيون لا يزالون يتكرون البعث. ويبدو أن الأسيتيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به، على عكس القرعيين.

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية، وأحد أسس الإيمان، كما ترى أن البعث بعث للروح والجسد. ولكن، حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل، ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث، فالتفكير الآخرى اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زمني هو العصر المשיحاني، والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام. كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد. كما أن فكرة البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية، ولذلك نجد أنها تنكس بعداً قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض. وحتى بين

متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب بجذور واسعة في العقيدة اليهودية ، ولكن يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وبدأ القريسيون يشاركون بها . واليهودية الهلينية تفترض هي الأخرى فكرة خلود الروح ، وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية في اليهودية .

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ، نجد أن خلود الروح يأخذ عند القساليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يعبرها تماماً من الزمان . وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة ومحددة عن البعث ، تخطيط الفكر الأخرى اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر المشيحي والآخر أو العالم الآخر (الآتي) ، وكذلك العقائد الألفية قبل العصر المشيحي وبعده . ويظهر هذا التخطيط في فكر موسى بن يميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس سيُبعث .

وفي العصر الحديث ، أُعيد طرح القضية مرة أخرى ، ويُعَمَّت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة . فرفض الفكر الديني موريس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة . أما هرمان كوهن ، فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل ، لا على أفرادها ، فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي) ، والروح الفردية تكسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ، وهذا هو ما ورد في العهد القديم ، أما ما عدا ذلك فأساطير ، ولذا يجب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما الفكر الصهيوني أحاد همام ، فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومرض الروح ، ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن الإيمان بها ، ويرى أن الالتصاق بالمضي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود ، وبذا تحل فكرة الشعب المضي (فولك) محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر .

لؤلؤ

كلمة «موت» العربية يقابلها في العبرية كلمة «مافت»، التي كانت تُستخدمُ كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية القديمة الذي كان دائماً يصارع يمل إله المطر والحصب . ويعود بعل في شهر المطر ويموت في نهايته ، أما موت ، فيعود إلى الحياة حينما يتوقف المطر ، ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه رؤية شوية للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم ، إذ يُنظر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله ، وله رسله (هوشع ١٣/ ١٤ ، أمثال ١٦/ ١٤) .

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح ، فكرة «تقليح الروح» ، وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التقليح هذه سلبياً أو إيجابياً . وإذا كانت الروح الهائلة روحاً مذبذبة ، فهي تلقى ظلالها على الشخص لتكثُر عن سيئاتها . وبالتالي ، تلبس الشخص الحي ، وفي هذه الحالة ، يُقال لها «دييوق» ولا بد من طردها . وقد تلقى الروح الهائلة ظلالها على روح شخص آخر لهذياته ، وإضفاء هيبة عليه . وتذكر القبالا اللورياتية حالات عديدة تناسخ الأرواح ، منها أن روح هارون حلت في عزرا ، كما حلت روح يعقوب في مردخاي ، في حين أن روي موسى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان ظلالهما على روح إسحق لوريا . ويُقال إن روح حايم فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطية آدم .

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية ، وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وبعثت على كثير منهم منذ القرن السابع عشر ، فقد كان شيتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد أصبحت هذه الفكرة مركزية بين المسيحيين . ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حسيمة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في أن تحمل روحه فيهم وتُسمى تلك العملية «التسطع على القبر» .

خلود الروح

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير ، ولا في معظم العهد القديم ، إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى النزعة الحلولية التي تمحو كل التناقضات وترى أن الروح هي إلا جزء من الجسد تفنى بفاته ، وأن الموت إلى هو إلا نقصان فيما يُسمى «المادة الحيوية» . ولذا ، أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول ، وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُعتبر لفهوم خلود الروح أن يتبلور ، بسبب تخطيط الفكر الديني اليهودي بين الفكر الديني التوحيدى المصرى وفكر بلاد الرافدين الحلولي ، فقد أخذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى . وفي عبادة إسرائيل ، أي في يهودية ما قبل التهجير ، نجد أن ما يضي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد ، وإنما تاريخ الأمة . ولذا ، فإن الكتاب المقدس هو تاريخ الأمة ، ويصبح هذا التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب ، ويصبح الخلود خلود الشعب . وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد ، وإن كان بشكل

الانتحار

بالعبودية «يسود»، ويعد الانتحار، حسب التصور الديني اليهودي، جريمة مثل القتل. ويشير المباحثات إلى ما جاء في سفر التكوين (٥/٩) على أنه تحريم للانتحار. ولهذا، فإن المنتحار أو القاتل للحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في المقابر اليهودية، ولم تكن تُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذا، ورد في العهد القديم أربع حالات انتحار هي انتحار كل من: شمشون، وشاول وحامل درعه، وأحيوتوفل. وفي العصر الحديث، قرّر المباحثات أن من يتحرل لا يتمتع بكامل قواه العقلية، ولذلك يمكن دفعه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدفنون بها.

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف. فقد لاحظ دوركهام، في أواخر القرن التاسع عشر، أن معدلات الانتحار بين أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك والبروتستانت. كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت أخذة في التناقص حتى عهد قريب. ولكن، مع زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في الكيان الصهيوني، زادت نسبة الانتحار، فقد بلغ عدد المنتحرين عام ١٩٨٤ نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون يهودياً، وهي نسبة ليست عالية بالمقاييس إلى البياان أن الدول الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وبلغ عدد الذين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وأربعمائة، وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي إذ لا يتم عادة الإبلاغ عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في الحبس أو السجون. ويُقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأمر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو كان حادثة عادية، كما يُقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجاً لأسرهم. ولوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان. كما انتحار عدد من يهود الفلشاه بعد استيلائهم فلسطين بسبب عجزهم عن التكيف مع الأوضاع الجديدة. وبعد الانتفاضة، انتحار أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام ١٩٨٩، وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا، أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب النفسي). وتُعد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي. ومعظم الأساطير القومية، مثل أسطورة مساداش وشمشون بل بركوخيا أساطير انتحارية. ولذلك،

وتوجد عبارات عديدة في العهد القديم يُفهم منها أن أعضاء جماعة إسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضرور العودة إلى الأسلاف والانضمام إليهم (تكوين ٣٣/٤٩، عدد ١٣/٢٧) وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها توكيياً جيولوجياً تراكيباً، ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن يُدفن اليهودي بجوار أسلافه. وقد تأثر مفهوم الموت بعلم الإيمان بالبعث، فكان الموت يُنظر إليه (في سفر أيوب مثلاً) باعتباره نهاية مطلقة وعدم كمالاً وفناء لا يُرجى منه شفاء.

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خلق من تراب، ولذا لابد أن يعود إلى التراب (تكوين ٧/٢، أيوب ١٠/٩). أما سفر التكوين، فيعطي سبباً آخر هو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم (الأولى) التي طرد بسببها من الجنة، فلم يعد يقدره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية (تكوين ٣/٢٤). وللموت، بهذا المعنى، عقوبة سيرفها الإله عن الناس في الآخرة، أي في العالم الآخر (الآخي). وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شول) التي لا عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب. وظهر فيما بعد الإيمان بخلود الروح والبعث، وذلك بعد الاحتكاك بالفكرس واليونان، وتطورت المفاهيم الأخروية، وتقبل الفكر المباحثي الموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينما ظهر التفكير القبلي، طرحت قضية الموت مرة أخرى، فالفكر القبلي يرى أن الموت نتيجة خلل حدث في الكون بعد حادثة نهشم الأوعية. وقد حاول الفكر القبلي أن يهون نهاية الموت، فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأساسي، إن لم يكن الوحيد، الذي يمكن هزيمته عن طريق دورات التناسخ.

وفي العصر الحديث، اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة. وعاد الفكر القبلي إلى الظهور من خلال المباحث الصهيوني إسحق كوك الذي يرى، على طريقة القبالة اللورديانية، أن الموت ليس حقيقة نهائية يقبلها المؤمن، وإنما عيب في الخلق، وعلى الشخص أن يصلح هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. فالحلولة لا يمكن أن تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الحقائق وللخلق. وكان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى علامات اقتراب زوال الموت، وربما الانتصار النهائي عليه، وهذا اتجاه غنوصي واضح.

فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشافات حركي) سعى للترعة الانتحارية عند الإسرائيليين «أعرض يركو خبا». ويتحدث الكتاب الغريون عن «عقدة ماسادا».

الدفن والمدافن

تسم المقابر الأخرية «قبريه» عند اليهود بأنها غير محدّدة ولا متبلورة، إذ تتعاش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل متناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية، بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدى. ويلاحظ أن شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولى. وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم البالية عن أرض الموتى. وحسب هذه المفاهيم، يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام، وما أدوه من حسنات، وإنما على طريقة الدفن، وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرحية أم لا؟ وهل وُضع بجوارهم طعام أم لا؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم، إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دُفنت عيونه. ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن، خصوصاً في مقبرة الأسرة (تكوين ٤٧/٢٩-٣٠، ٤٩/٢٩). وقد اهتم الآباء بمكان دفنهم وأعدوا الصلة لذلك. والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته. ويُعد ترك الجثمان عقوبة قاسية تلتحق بمصاحبه، ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني. ولم ترد قواعد محدّدة للدفن في العهد القديم. لكل ما تقدّم، تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية، وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بفصل موتاهم في أسرع وقت ممكن، ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتم باليساطة بعد أن ينلوا صلاة القادش. ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها الموتى، أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادة ما يُدفن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقتل فيرُخذ بملابسه للصلوة، ويُكف بشال حتى لا يفقد أي جزء من أعضائه جسمه. ويقوم اليهود بتختين الطفل الذي يموت قبل أن يُختن، ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن.

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولى شعبي مرتبطة بمراسم الدفن، فأحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب الغفران من الجثة، وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١٨٨٧

حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات في الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة. ويُدفن اليهود في اليمن وأقلامهم موجهة نحو القدس. وفي ليبيا، إذا كانت أرملة لليت حيلي، فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحتها حتى تبت أن الميت هو أبو الجين الذي تحمله. ولا شك في أن كل هذه العادات متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية.

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن، وتُسمى «بيت الأحياء»، كما يُطلق عليها أيضاً اسم «بيت الأزلية». وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة. ويوزر اليهود المقابر في الأعياد ليصلوا أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله. ولا بد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفسها، ويُستَظَنّ بآماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة.

وللدفن في الأرض المُقدَّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولى)، فمع حلول الإله في الأرض والشعب، فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض. فأبراهيم اشترى لنفسه قبراً في فلسطين، أما موسى فلم يُدفن هناك، وقد قلّل هذا شأنه. ولا يزال كثير من أتباع اليهود في العالم يشتركون بطلع أرض في إسرائيل يُدفنوا فيها. وجرت العادة خارج فلسطين على أن يُرس على رأس الميت تراب يُحضر خصيصاً من فلسطين. كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة إسرائيل، وبذلت جهداً كبيراً لاسترداد جثث الجنود الإسرائيليين الذي قُتلوا أثناء حرب أكتوبر. ولا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفن من الأرض إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويُقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين تُحفر تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المُقدَّسة وتتوحد معها.

وتُشكل القناسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإطار الحلولى، وتعتبر القناسة (أو اتنساها) عن درجات الحلول الإلهي. فالكنهة، أي أولئك اليهود الذين يُعتَرَض أنهم من نسل الكنهة، وهم الذين يعبرون عن الحلول الإلهي بدرجة أعلى من بقية اليهود، يُدفنون إما في نهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة، وذلك حتى يتسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكنهة) من الدفن الذي قد يلحق بهم أو لسوا جثث الموتى من اليهود المعادين أو اقتربوا منها. وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود. ولكن، إن لم تتوفر

اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية. وتُطبّق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل. وقد أثار أقتيري، في الكنيسة، مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في دفن الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال، إذ يُدفنون دون تمييز في بادئ الأمر، ثم تقوم دار الحاخامية (سراً) بغرس شجرة أمام القتل الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم، حتى يتم عزلهم عن بقية المدفونين.

ومؤخراً أثارت حادثة جثة تيريزا أنجيلوفيتش، المستوطنة الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودُفنت في مقابر اليهود، وقد اختُطفت جثتها لدفعها في مقبرة منفصلة، لأنها لم تتَّهَد بالطريقة المخصصة لدى الحاخامية. وفي نهاية الأمر، أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولايت ألوني باقتراح إنشاء مقابر لليهود الفلسطينيين مستقلّة عن مقابر التدينين. ويطالب كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدفنوا في إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليُدفنوا في فلسطين، ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة، وأنهم غير قادرين على دفع الثمن. وتوني بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة لها في الضفة الغربية بالقرب من معلى أوديم.

الثواب والمقابر

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية، وهي طبقة واحدة توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحولوية. ولذا، لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب، وإن كان ثمة ثواب وعقاب فنهما يأخذان شكلاً قوياً يتصرف إلى الشعب اليهودي ككل، أو إلى الشعوب الأخرى، لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة يثمان داخل الزمان. ويشير سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار، ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط اللادي القديم، أي بكافأة أيوب في هذا العالم.

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسؤولية الحلقية، أصبح من الصعب تفصيل هذا الرأي الخاص بالكافأة المادية المباشرة في هذا العالم، وظهرت فكرة يوم الحساب، ثم فكرة البعث وفكرة جهنم حيث يُعاقب الفرد للخطيئة وبالثواب المصيب. وقد وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخروي، رغم وجود النصوص التوراتية

مدافن خاصة بهم، فيمكن دفعهم في مقبرة عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً للمسافة التي يجب أن تفصل الكاهن عن اليهود المادين).

ويتبدّى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار، الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية، في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو نجاستها. فمدافن غير اليهود، على عكس مدافن اليهود، لا تُدسّس للكهنة نظراً لانعدام قدساتها. ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها مقدّسة، أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة. وعلى سبيل المثال، أزيلت مئات المقابر في إسرائيل لإقامة هيلتون تل أبيب. ولكن، عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون، حدث احتجاج على ذلك وبشدة. وقد أثرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة، إذ تحرّر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر بهذه المقابر، وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك تخاير حاخامية تدّعي إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر، وهناك مساوئق لذلك. ومع هذا، قرّرت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع، ووسيلة للضغط على الحكومة المصرية، وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من يروكلين) بأن المقبرة، حسب العقيدة اليهودية، أكثر قداسة من المعبد اليهودي، وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حولي يهودي يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يُعلي شأن الإنسان على الإله ومن ثمّ يُعلي شأن المقبرة على المعبد. ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدى معتدل. وقد أصاب فرانكيل الشعب اليهودي، فأعطى مضموناً إيديولوجياً للمقابر. وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء كوبري يمر فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر. ومؤخراً في إسرائيل طُبع ما يُسمّى «محتلّوسات التلمود» جاء فيه أنه إذا مرّ يهودي على مقبرة فعليه أن يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي، وعليه أن يلن أهميات الموتى إن كانت المقبرة لتثير يهودي.

وقد غيّر اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن، فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية، كما أنهم يصرحون بإحراق الجثة. وفي الآونة الأخيرة، هناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت وفور رماده أو الاحتفاظ به في وعاء خاص، وذلك بسبب تزايد العلمنة، وهي علامة يستعرض عليها

اليهودية الأولى، أي عبادة إسرائيل الحلولية، لم تعرف الحياة الأخرى أو العالم الآخر أو البعث، وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلائلها الرمزية. ومفهوم جنة عدن أصل مفهوم الفردوس الأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون. وقد تطور مفهوم الجنة مع تطور المفاهيم الأخروية الأخرى، وظهرت مفاهيم مثل: «العالم الآخر (الآلي)، والمستقبل، والعصر المسيحاني، وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان). ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين، صارت فكرة الجنة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن "حديقة في العالم الآخر". بل ذهب بعض المباحثات، لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي، إلى أن جنة عدن نُفُت إلى السماء. ومع هذا، لم يتبلور المفهوم تماماً، واختلط بمفهوم العالم الآلي وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى. وهكذا، فإننا نجد أن الفكر المقيالي يجعل الجنة في متناول الممارفين بالقبالة الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفي، فيخترقون سطح توراة الحلق لوصول إلى توراة النقيض، ومن هنا ذهب القبايون إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة. والحروف المكونة لكلمة «بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب = ييشاط (حرفي)، ر = ريز (رمزي)، د = ديراش (وعظي)، س = سود (باطني أو صوفي حلولي). وفي العصر الحديث، تخلى الفكر الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً، وهي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد الأساسية.

أرض الموتى (شبول)

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شبول» العبرية التي تُستخدَم كاسم علم، وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث ويؤن أدلة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وتقع شبول إما تحت الأرض، أو تحت الماء، أو تحت قاعدة الجبال، وأحياناً تُصوَّر على هيئة تين مخيف.

وتُعتبر شبول مكاناً محايداً، أي أنه لم يكن مكاناً للشواب والعقاب يتساقى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار، بل يكاد يكون مجرد مكان للدفن. ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي والسفلي، فإن الموتى لا يتحكم التواصل معه أو التيسير له (مزامير

التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهي تتعلق بأمور الدنيا. وقد ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب وفي العالم الإسلامي، وإن كان التسود يضم نصوصاً كثيرة هي استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق التيار الحلولي مع القبالة التي ترى أن الثواب والعقاب يتّمان من خلال تماسخ الأرواح. فإذا كان الإنسان خيراً، حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان شريراً، فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أو حيوان. وعلى كل، فإن فكرة الثواب والعقاب، رغم تحللها وتطورها في الفكر الديني اليهودي، لم تستبعد الأفكار الأخرى، وبما أن اليهودية تركب جيولوجي تركبي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتماهى هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد. فلم يكن من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الثواب والعقاب للتفاني مرة أخرى في العصر الحديث.

وقد طرحت القضية بعد الإبادة النازية ليهود أوروبا، وظهر ما يُسمى «لاهوت ما بعد أوشفيتس»، وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينون اليهود، وهو: هل من الممكن، بعد أوشفيتس، الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من عذاب وإبادة؟ وقد تحدث بوير عن «خسوف الإله». أما ريتشارد روبنشتاين، فقال إنه لم يعد بوسمه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله، إذ إن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس، باختيار أن الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود، ورفض أن يكون النازيون أداة عقاب الإله. ورد عليهم فانتهم فقال إن رفض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة يرغم صهيونيتها الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن مريم. كما أن المحاكم مناصح إيتانيل هارتوم يرى أن الإبادة النازية عقاب لليهود من الإله على خطاياهم، وحيث أنهم لا يزالون مستعزبين فيما هم فيه، فقد يحل بهم العقاب مرة أخرى.

الجنة

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة «جن عدن» العبرية. كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي «بارديس» وتعني «جنة». والكلمة من أصل فارسي، وتعني «بقعة يحيط بها سور». ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في المهد القديم (سفر التكوين) أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء. وهذه الجنة بقعة جغرافية في هذا العالم. والواقع أن

وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب. وفي العصر الحديث، أسقط كثير من المفكرين الدينين اليهود فكرة جهنم تماماً. وكان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستقرة.

الملائكة

«الملائكة» صيغة جمع عبرية لكلمة «ملاك» التي تعني «ملاك» العبرية ومعناها «مُرْسَل» لأداء «مهمة» أو «بعثة». ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل إطار توحيدي، فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للشيب وتعبير عن قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز مقدورات البشر وإدراكهم. أما داخل الإطار الحلولي، فالأمر جد مختلف، فهم ليسوا رسل الإله وحسب وإنما جزء منه وسطاة. ولذا، يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليهودي باعتبارهم «أبناء الإله» أو «النفثسون»، وأحياناً «إيش»، أي «رجل». وعرف الشرق الأدنى القديم آلهة منجحة لها رموس بشر ذكور وإناث، هي التي تظهر أمام القصور الآشورية، كما عرفتها العبادة الكنعانية. ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر. وهم يضغطون بوظائف عديدة. ومن أهم أحداث العهد القديم، حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر فيما بعد أنه الإله)، وقد صرعه يعقوب، وسمي «يسرائيل»، أي «الذي تصارع مع الإله» أو «من صرع الإله». والملائكة يرتكبون المحامقات (تكوين ١٦/٢).

وبعد العودة من بابل ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية، وأصبح لهم أسماء وطبقات. وفي كتب الرؤى (أبوكاليس) تزيد عددهم وتزايدت أسماؤهم، وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذا، استمرت فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكة، وهو جزء من إنكارها فكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ.

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وتَمَثَّل الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبالي ووصوله إلى ذروته، وهو تعبیر عن هيمنة الحلولي. ويضم كتاب الزوهار، وغيره من الكتب القبالية، قوائم طويلة بأسماء الملائكة، ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملاك ومكانه في الأبراج السماوية. واستُخدمت أسماؤهم في القبالة العملية، في إعداد التامائم والتلاويذ المختلفة. بل يصبح الملائكة، شأنهم في هذا شأن عزازيل، قوى مستقلة عن الذات

(١١٥/١٧)، ذلك أنهم انحسروا إلى أرض السكون. ومع هذا، يمكن استدعاء الموتى من هناك ليحيوا عن أسئلة الأحياء. ومفهوم كلمة «شول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم وعبادة يسرائيل، فالديانة القديسة ترى أن الجسد والروح شيء واحد، وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية. ولذا، فإن حياة ما بعد الموت، إن وجدت، فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة تتسم بنوع من نقصان الحيوية. وحين يموت المرء، تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى. وتطوّر هذا المفهوم، في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين، بحيث أصبحت شمول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يُعثَون لِيُحاسَبُوا. ولذا، قُسمت شمول إلى أقسام مختلفة، ينتظر الأخيار في مكان خاص بهم، وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره. ومن هنا، تداخل مفهوم كلمة «شول» مع مفهوم كلمة «جهنم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنبين.

جهنم

«جهنم» يقابلها في العبرية كلمة «جي بني هنوم»، أي «وادي أبناء هنوم». و«جهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية، ولم يظهر إلا متأخراً. ففي بداية الأمر ظهرت كلمة أرض الموتى (شول)، وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالعقاب أو البعث والحساب. ومع تطوّر الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية، ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب، تطوّر مفهوم أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة «جهنم»، أي «المكان الذي سيُعاقب فيه الأشرار». وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»، ثم تحوّل إلى المكان الذي سيُعاقب فيه الأثمون بعد البعث. ومع هذا، ظل المفهوم قلقاً غير محدد، مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية، فليس من المعروف ما إذا كان الأثمون سيدخلون جهنم بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة، فغمة رأي يذهب إلى أن الأثمين من جماعة يسرائيل سيُعاقبون مدة عام، ثم تباد أرواحهم بعد ذلك. وذهب الحاخام عقيبا إلى أنهم سيلبسون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل، باستثناء قلة منسية صغيرة، سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآتي). ويُقال إن إبراهيم سيفقد بعد باب جهنم ويعتقد من دخولها للمختين من نسله. وسيستريح كل المذنبين من المذاب، وضمنهم غير اليهود، يوم السبت. وبعض حاخامات فلسطين أنكر

١٧ - الماشيخ والشيحانية

الماشيخ والشيحانية

«ماشيخ» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلص»، ومنها «مسيحيون» أي «الشيحانية» وهي الاعتقاد بمجيء الماشيخ، والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية «مشح» أي «مسح» بالزيت المقدس. وكان اليهود، على عادة الشعوب القديمة، يحسبون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما، علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحمل وتسري فيهما. وكما يحدث دائماً مع الدال في الإطار اليهودي الحلولي، نجد أن للجال الدلالي لكلمة «ماشيخ» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً من المدلولات تعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي.

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة، إنسان سماوي وكان معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله. وهو يُسمى «ابن الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان، فهو تجسد الإله في التاريخ، نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في إنسان فرد. وهو ملك من نسل داود، سيأتي بعد ظهور النبي إيليا ليعدل مسار التاريخ اليهودي، بل البشري، فينهى عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويمد بهم إلى صهيون ويحطم أعداء جماعة إسرائيل، ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له، ويميد بناء الهيكل، ويحكم بالشرع المكتوبة والشفوية ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين، ثم يبدأ القردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام، ومن هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» والعقيدة الاسترجاعية.

ولأن إله اليهود لا يتحل في التاريخ فحسب، بل في الطبيعة أيضاً، فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر الميثياني) يشمل التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ، نجد أن السلام - حسب إحدى الروايات - سيضم العالم، وأن الفقر سيزول، وستحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء، ويصبح الناس كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة، ولكن صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه المدالة الشاملة، كما ستقوم كل الأمم على خدمة الماشيخ. وفي رواية أخرى؛ ستسود صهيون على الجميع وستستلم أعضاها. أما على مستوى الطبيعة، فإننا نجد أن الأرض ستخصب وتطرح فطيراً،

الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع دخول أدمية البشر للإله، ولذا يحاول اليهود خداعهم. ولقاء شرمهم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالأرامية بدلاً من العبرية. ونحن نسمع الملائكة الأدعية بالآرامية، فإنهم يحتارون في أمرها. وأثناء حيرة حارس بوابة السماء، تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري.

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها أنهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة. وتتضمن الصلاة الإغرافية (موساف) التي تُلى في السبت والأعياد في العمايد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة، وكذا الأدعية التي تُلى أثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة. رغم أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله.

وقد استبدلت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً، كما استبدلت اليهودية المحافظة معظمها، خصوصاً تلك الصلوات ذات الأصل القبطي. واحتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة، دون أن يصفوا أهمية غير عادية على الكلمات والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي.

الكروب (الملائكة)

«كروب» كلمة عبرية تعني «ملك» وجمعها «كرويم». وتعود فكرة الملائكة (كرويم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية وروما مصرية أيضاً. وقد استُخدمت الكرويم لإغواء طابع جمالي على الهيكل. ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كانتات خلقها الإله، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل، وتظهر على هيئة مختلفة، قد تمثّلها على أنها ذات وجهين؛ وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صُوّرت على هيئة حيوانات ذات أربعة أرجة؛ إنسان وأسد وثور ونسر. ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير. فقد كان هناك أيضاً المعجول الدعية (في دان وبيت إيل) التي شُيّدت كرموز ليهوه.

الجن والشياطين

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كانتات خرافية قد تكون خيبرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه الكانتات الشياطين، وأهمها عزرايل وليل (اليلت).

لم تتحقق الآمال المسيحية، ظهرت صورة أخرى مكملة للآل إلى هي صورة الماشيح ابن يوسف الذي سيجاني كثيراً، وسيخبر صريعا في المركة، وستحل الظلمة والعتاب في الأرض (وهذه هي الفكرة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين). ولكن الماشيح العجاني الخارق للتحدر من نسل داور، سيصل بعد ذلك، وسيأتي بالخلاص. ويفسر الحاخامات تأخر وصول الماشيح بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي، ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم.

والتزعة المسيحية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، فهي باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته وتوحدتهم معهم) كتعبير مادياً قومياً شوفانياً متطرفاً (إذ كانت حلولية ثنائية صلبة)، حيث إن وصول الماشيح يعني عودة الشعب للخضار إلى صهيون، أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيح، قائد الشعب اليهودي، بل قائد شعوب الأرض قاطبة، فهذا هو خلاص لليهود وحدهم ويستقيم اليهود من أعدائهم شر انتقام، ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدس. ولكن ثمة صورة أخرى عالمية غير قومية للنصر المسيحي (تعبير عن الحلولية الكونية الشاملة السائلة)، فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام والوثام بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة، فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص. وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيار، فإن الرؤية الثانية تلغي الفوارق تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)، ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان اليهود في بقية الشعوب.

ويمكن أن تأخذ للمسيحية طابعاً ترخيصياً مارانياً (نسبة إلى يهود المارانو التخليقين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسني)، وكذلك الدوغم والرائية، فالماشيح وأتباعه كانوا يخرقون الشريعة ويسقطونها ويستمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك ويمارسون الإحساس بما تبقى من هوية يهودية في الخفاء، ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية. ولعل هذا يعود إلى أن اللحظة المسيحية هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيح)، فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو حتى موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية. وإذا حدث ذلك، فإن شرائته التي أرسلها باعتباره الإله تموت وتسقط. وقد ارتبطت المسيحية بالتعبير العجاني ومظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحياناً، كما هو الحال مع كل من أبي عيسى الأصفهاني، وداود الرائي، وديفيد ومويسي، ويعقوب فرانك (والصهيونية في نهاية الأمر).

وملابس من الصوف، وقمماً حجم الحية منه كحجم الثور الكبير، ويصير الجمر موفوراً.

والفكر المسيحي فكل حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان في تقبل الحدود، وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ، وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري، وبالتاريخ باعتباره للجال الذي تركه الإله للإنسان ليمارس حريته (فكانه ضيق طفولي بالوضع الإنساني). يضييق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان ويهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتدخله العجاني المباشر في التاريخ أو بإرساله المخلص (كريستوس) في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه العجائية في أسفار الروى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل الإنساني الحر والرفي التدريجي).

وعقيدة الماشيح أضمنت لشماء أعضاء الجماعات (خصوصاً في الغرب) لجماعاتهم، وزادت انفصالهم عن الأغيار، ذلك أن انتظار الماشيح يلقي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي، ويلقي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العودة، فتلبي إحساس اليهودي بالكان والانتماء الجغرافي. ويبدو أن اضطلاح أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة الدولية في الغرب، كمعصر تجاري غريب لا يمتشي إلى المجتمع، هو الذي عمق أحاسيسهم المسيحية، فالتاجر لا وطن له، ولا تحد وجدانه أو تصوراته إلى قيود أو حدود، على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض. وبما له دلالة أن الحركات المسيحية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وتراث القبالة الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين الأشياء. وأصل عقيدة الماشيح للخلص فارسية بابلية ظهرت أثناء التهجير البابلي، ولكنها تدعمت حينما رفض الفرس إعادة الأسيرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا. وضربت هذه العقيدة جذوراً واسعة في الجردان اليهودي، حتى أنه حينما اعتلى الحشمونيون العرش، كان ذلك مشروطاً بتسليمهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيح.

وقد أخذت عقيدة الماشيح في البداية صورة دينوية تبرز عن درجة خافتة جداً من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ. وحسب هذه الصورة، فإن الماشيح محارب عظيم سيعيد ملك اليهود ويهزم أعدائهم (أشعياء ٩/٩). وتزايدت درجة الحلول، ومن ثم ازدادت القساسة، فيظهر للماشيح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (ماتثا ١٣/١٧). ولما

يكن مستحيلاً. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تزايد، كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد، وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المسيحية. ففي أوقات الضيق والبؤس، كانت الجماعات اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي ساذج وبسيط تذكر دائماً الرسول الذي سمعته إله الطبيعة والتاريخ، وسيأتي بكل المسجرات اللازمة لإصلاح أحوالهم. كما أن الماشيح الملك يشجع رغبة أعضاء الجماعات في تملك زمام السلطة السياسية التي حرموا منها. ويمكن القول بأن المسيحية هي الثورة الشعبية اليهودية، ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من النخبة. ولكنها، مع هذا، كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة، وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية المسيحية، فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إغفار الجماهير وآليات الاستغلال. ولذا، فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي، كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال.

وتتميز المسيحية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهَرَم. فإذا ظهر ماشيح، فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المسيحية، وإذا لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيح وانحصر في المراحل الأولى، فهذا علامة على صدقه. وإذا انهزم فهزيمته نفسها تعد علامة صدقه، فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزيمة شكل ارتداد عن اليهودية، فإن هذا (حسب التصورات المسيحية) من باب التدمير والفتنة. كما أنه، باعتباره الماشيح، عليه أن ينزل إلى عالم الشر لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا قُتل أو مات، فإن أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يت أو يُكَلَّ وإنما اختفى وسيعود. وتكون جماعة التابسين المتطرفين، شعبة أو فريقاً دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية، تدور عقائدها حول أفكار الماشيح، وتدور ممارساتها حول انتظاره. وهذا هو، في الواقع، النمط الكامن في معظم الحركات المسيحية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادة ما تنتهي بالإخفاق، فيدفع المؤمنون بها التمن غالياً.

وَيلاحظ زيادة حدة النزعة المسيحية في العصر الحديث في الضرب، ابتداءً من القرن السابع عشر، وهو بداية للمشروع الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية، بكل ما يطرحة ذلك من إمكانيات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد

وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلمات المسيحية للتفجئة، فركزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيح، وعلى الماشيح من حيث هو أداة الإله في الخلاص. وبناءً على ذلك، أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيح في صبر وأناة. ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية. وقد نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبير، إلى أن انتشر يهود المارانو في أوروبا، وبعض أجزاء الدولة العثمانية (خصوصاً البلقان). وقد كانت النزعة المسيحية بينهم عميقة متجذرة، وانتشرت القبالا اللوربانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤى مسيحية، وأصبح اليهودي مركز الكون. وأصبحت صلواته وقيامه بأداء الأوامر والنواهي مساهمة نشطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء الماشيح. وقد خلق هذا تربة خصبة لشبتيائي تسفي والشبتيانية. ومن المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه النزعات، ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى منتهاها.

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشعاه الدجالين، نذكر منهم كلاً من: يركوبيا، وأبي عيسى الأصفهاني، ويودغان، وداود الرائي. أما في العصر الحديث في الغرب، فيمكن أن نذكر منهم: ديفيد رومويني وشبتيائي تسفي وجوزيف فركل. ويلاحظ أن النزعة المسيحية في العصر الحديث، رغم جذورها السفاردية، انتشرت في شرق أوروبا وفي الأجزاء الأوروبية من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفاردية، أصبحت المسيحية مقصورة على الأقليات الإشتكنازية. فالفرنكية، والمسيحية، وأخيراً الصهيونية، حركات إشتكنازية بالدرجة الأولى. ولعل هذا يعود إلى وجود الإشتكناز في تربة مسيحية، فالمسيحية تركز الحلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم، وهو ما تقوم به أيضاً الحركات المسيحية إذ تنقل الحلول الإلهي من الشعب اليهودي إلى شخص الماشيح الذي سيأتي بالخلاص.

ومع ذلك، يمكن القول بأن الرؤى المسيحية إمكانية كاتمة في جميع الحضارات لا تقهرها سوى حركة التاريخ نفسه، وأن الانفجارات المسيحية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن أزمة اليهود واليهودية. فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة منذ عصر النهضة، حين بدأت البروجوازية يقبها الدينامية في الظهور، في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في المجتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك، ولأن تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم

إخفاق آية حركة مسيحانية، وتحول أتباعها عن اليهودية في أية منطقة، لم تكن تُنتج عنه هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى. أما في العصر الحديث، فقد حدث لأول مرة أن تمكنت حركة مسيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى كل يهود العالم تقريباً. وحركة جوش إيوينم حركة مسيحانية في كثير من جوانبها؛ في توقعاتها وخطابها وزمورها.

أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي)

اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب، من مواليد أصفهان. ويُعتبر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس هي أولى الفرق بعد هدم الهيكل الثاني. وحسبما ورد عند المؤرخ القرطبي (القرطبي)، كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (٧٤٤-٧٥٠) والخليفة العباسي المنصور (٧٥٤-٧٧٥)، وكانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية، وعادة ما كانت تصاعد الحركات المسيحية بين اليهود والأقليات بشكل عام في مثل هذه الفترات. وفي عام ٧٥٥، أعلن أبو عيسى إنه الماشيح الذي سيحرر اليهود من الأعداء، وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى عليهما السلام، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور الماشيح، وأنه هو خاتم المرسلين. وقيل إنه لم يعلن أنه الماشيح نفسه، وإنما للبشر به، أي الماشيح ابن يوسف الذي يُمهد لظهور الماشيح ابن داود. وقاد بهذه الصفة، ثورة ضد الحكم العباسي. ويُلاحظ أن ثورة أبي عيسى الأصفهاني، رغم اعتدالها، كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاكمة، ومن ثم تُعدُّ ثورته أولى الثورات للعادية للتمرد. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعار، فجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث، ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)، ومنع أكل اللحم، وشرب الخمر، والنواح بسبب هدم الهيكل. لكن أتباع الأصفهاني لم يجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي. قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي، واتسم له العديد من يهود فارس، لكن هذا التمرد لم يخمد بعد عدة سنوات وتُحلَّ أبو عيسى. لكن أتباعه، كما هي العادة، أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كهفاً واختفى. كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى بها، من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى في الصحراء ليطبق نبوءاته. وقد تأسست من بعده فرقة الميسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام ٩٣٠. ويُقال إن يودغان وعنان بن داود (مؤسس المذهب القرطبي) تأثرا برواية أبي عيسى وأفكاره.

التفكير الصهيوني (الأثني) في الأساطير البروتستانتية التجارية. وقد ظلت هذه التزعة المسيحية كاملة بعد فشل محاولات شيتاي تسفي وجيكوب فراك، إلى أن ظهرت الصهيونية. ويكن القول بأن الحركة المسحيدية هي أيضاً حركة مسيحانية دون ماشيح أو حركة مسيحانية مبعثرة بحيث تشكَّت الحلول الإلهي في عدد كبير من الأرواح الذين يُسمون «تساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً من الحلول الإلهي ويلف حوله عدد كبير من التابعين.

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيح، وربما يرجع ذلك إلى تأثير الإسلام، وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتبنون بظهور الماشيح. أما موسى بن ميمون فإنه، رغم إيمانه بأن السلام سيمع للجنس يقدم الماشيح، أكد أن الطبيعة لن تتغير قوانينها، كما شكك في مدعي المسيحية في أيامه وحذر منهم. وفي العصر الحديث، يؤمن اليهود الأرثوذكس بالعودة الشخصية للماشيح، على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحل محلها فكرة العصر المسحاني، أي مسيحانية بدون ماشيح، وهذا تعبير عن الحلوة بدون إله.

والصهيونية، بمعنى من المعاني، عقيدة مسيحانية. والكتابات الصهيونية تزرع بإشارات إلى العودة، والعصر المسحاني الذهبي، والماشيح. وفي يوميات هرتزل، نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه يأخذ طابعاً مسيحانياً. وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيح شخصياً، فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المسحاني أو «سبت التاريخ» على حد قول هس، أو «نهاية التاريخ»، وهي فكرة لا تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية، إلا في استبعاد شخصية الماشيح نفسه، أي أنها مسيحانية بدون ماشيح (نايعة من حلولية بدون إله). وباستبعاد شخصية الماشيح أصبح من الممكن أن يتحالف المؤمنون والملاحدون، وأصبح من الممكن أن تظهر مسيحانية لا دينية، أي محاولة استرجاع العصر المسحاني الذهبي في فلسطين عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللامادية كافة، دوناً انتظار مقدم أي مبعوث إلهي، ولكن المسيحية الملاحدة لا تختلف كثيراً عن التصور اليهودي للقضية في صورته الدينية الأولى التي وصفتها أنفاً. وتحافظ الصهيونية على الشاعر والتوهمات المسيحية بين أعضاء الجماعات بتصديق إحساسهم بالاضطهاد وعدم الانتماء لبلادهم، حتى ينفذوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى إسرائيل. ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مسيحانية من السيطرة على يهود العالم جميعاً، وذلك لأنهم ليسوا مترابطين. ولذلك، فإن

ديفيد رومويني (١٥٢٥-٩)

منامر ذو تطلعات مسيحية. والمصدر الأساسي لمعرفة هويته الحقيقية مدركاته وبعض خطابه. كان ديفيد رومويني يدعي أنه ابن لملك يدعى سليمان، وأن لملك يدعى يوسف يحكم قبائل روموين وجاد، وكذلك نصف قبائل منسى في خيبر بالقرب من المدينة المنورة، ومن هنا كان اسمه «الرومويني». وكانت رواياته عن أهله متضاربة، فذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخر، حتى وصل إلى روما ركباً فرسه الأبيض (أحدى علامات الماشيح). وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام ١٥٢٤، وأخبره أنه أعياه لديه ثلاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب، ولكنهم لسوء الحظ يتقصهم السلاح، وطلب إلى البابا تزويدهم بما يتقصهم حتى يتمكنهم طرد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقبلاً حسناً (فقد كان رومويني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). وألف يهود روما حوله، واكتسبوا ببعض الأموال له، حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود. وفي عام ١٥٢٥ نجح رومويني في مقابلة ملك البرتغال، وفي التأثير فيه، حتى إنه أوقف محاكمات يهود الماراثو الذين أحرز رومويني شعبية واسعة بينهم، وكان من بينهم ديوغو بيريس الذي أخذ المحاسن فتهدد وتشتت وغير اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رومويني وكانت له هو الآخر تطلعات مسيحية. وقد طلب الاثنان (رومويني وسولومون) من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشارلز الخامس تسليح الماراثو ليحاربوا ضد المسلمين. ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور بأسور عظمى (تهديد البروتستانتية لحكمه من الداخل والعثمانيين من الخارج) لم يكن عنده متسع من الوقت لقبض عليهما وأحرق أحدهما وخرجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموماً.

وحياة رومويني دلالة عميقة، يبدو أنه كان يرى أن مهمته تهدد للعصر المسيحي، وربما لعودة الماشيح، وبالتالي يمكن أن نعلم قائد أولى الحركات ذات الطابع المسيحي، وقد ظهرت تعبيراً عن ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في الغرب. كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رومويني ملامح من الحل الصهيوني للمسألة اليهودية. فرغم استفادته من التطلعات للمسيحية لدى اليهود، لم يدَّع أنه نبي أو ماشيح، بل حاول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً وعملياً، وأن يقدم نفسه كقائد عسكري، ويلاحظ أيضاً أنه أكد القائد العسكرية لليهود. وهذا ما حاولت الصهيونية إنجاز، فقدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري

الواقعي للمسألة اليهودية. وقد علمت الصهيونية التطلعات المسيحية، وحوالتها إلى حركة استيطانية. وقد أدرك رومويني إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوروبا نحو الشرق، ومن الصراعات الداخلية فيها. إذ كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدينية، وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لا بد أن تنجز مثل هذا الهدف. وقد قدم هو حملته اليهودية على أنها تعني بهذا الغرض. والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العالم الغربي، ومن التطلعات الاستعمارية للغرب. والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط رومويني متماثلان، فكلاهما مبني على التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتجهيز اليهود وإعلاء توطئتهم في الشرق، وبذلك تتخلص أوروبا منهم، وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم للتدخل للنفوذ الغربي، أي أن حل رومويني شبه المسيحي هو الحل الصهيوني الاستعماري.

ومن الأمور الأخرى التي تثيرها حياة رومويني أن الدعوة الاستراتيجية والألفية كانت أمراً متشراً في أوروبا بأسرها ليس بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب، وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية. فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل رومويني وتابعه ويسيطر عليها حماية (رغم أن المسيحية الكاثوليكية تحرم العقيدة الألفية وتحاربها). كما نجد أن ملك البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه. ولا شك في أن انتشار الأحلام الاستراتيجية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية.

شيموني تسفي (١٦١٦-١٦٣٨)

ماشح دجال. ولد في أزمير لأب إشتنازي يشتغل بالتجارة، وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين. تلقى تسفي تعليماً دينياً تقليدياً، فدرس التوراة والتلمود، ولكنه استغرق في دراسة القبالة وخصوصاً القبالة اللورانية بنزوعه الغنوصي. وتزامن الفترة التي ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاطف نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية (البروتستانتية)، وبدليات مشروعهما الاستعماري المالي، وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي). كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين: إحداهما بريطانية والأخرى هولندية. وقد شهد عام ١٦٤٨ حدثين من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب: أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨)، وهي حرب استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط، وعانت منها الجماهير اليهودية أيما معاناة. ويرغم استفادة أثرياء اليهود، فإن نهاية الحرب نفسها كانت

بعده، فكان محباً للعلمة، كثير الغشال والتعطر، حتى أن أصدقائه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية . وكان يظهر عليه ما يُسمى في علم النفس بالسيكولونيا، وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يعقبهما انقباض وقنوط، وصاحبة هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته . وكثيراً ما كان شبتاي يتخفى بالأشعار وينشد للزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليمياً دينياً تلمودياً كاملاً، فلم يتهمه أحد قط بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسنة تدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباهما كان من يهود الأرنداء، أي وكبلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا، ويبدو أنها كانت سبيبة السمعة من الناحية الأخلاقية، وهناك من يقول إنها كانت عامرة وكانت تدعى أنها لن تزوج إلا للمسيح ولذا فإن الإله أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر المسيح ويعقد قرانه عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانيا، كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين، كان أبوها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة في القاهرة، أو ربما سمع عنها، فأرسل إليها وتزوجها . وقام تسفي بخرق الشريعة عاملاً عام ١٦٤٨، فأعلن أنه للمسيح، ونطق باسم يهوه (الأسمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)، وأعلن نبأه سالر التواميس والشريعة المكتوبة والشفوية . وتأييد مشيحانيته، طلب أن تُرفق الثورة إليه، فهي عروس الإله . وقد رفض الأخامسات الاعتراف به، فطُرد من أزمير . وتقل تسفي في الأعوام العشرة التالية في مدن اليونان، فذهب إلى سالونيك وغيرها، وقضى بضعة أشهر في إستنبول . وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين المدينتين، إذ تَنَطَّل أدعية أو ابتهالات تُتلى في العلوات للإله ليحلل ما حُرِّم . وحينما زار القاهرة، انضم إلى حلقة من دارسي القِبَّالَاء كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية، وفائيل يوسف جلبي، مدير خزانة الدولة . ثم رحل إلى فلسطين عام ١٦٦٢ . وقد بَشَّر به اليهودي الإغشكنازي نيشان الفزادي عام ١٦٦٤، على أنه المسيح الصادق الموعود، وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف، وإنما المسيح داود نفسه . وأعلن نيشان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا المسيح، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم المسيح الذي سيجتمع الشرائع الإلهية التي تبعثرت أثناء عملية الخلق، وسيستولى على العرش الشماني ويخلع السلطان دونه من الأفكار الأساسية للقِبَّالَاء اللوريباية .

ودخل شبتاي القدس في مايو عام ١٦٦٥، وأعلن أنه الحُصْرَف الوحيد في مصير العالم كله، وركب فرساً (كما هو

بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية، وتَدَنَّى وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية تَرَكُّز السلطة في يد الدولة القومية المركزية الذي أدَّى إلى الاستئثار عن اليهود كجماعة وظيفية . أما الحدث الثاني، فهو انتفاضة فلاحية أو كُرْتِيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (١٦٤٨) التي هزت قواعد التجمُّع اليهودي في بولندا، أكبر تجمُّع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بسلطة لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد . وكان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار، حسب بعض التفسيرات، كان قد تَبَّأ بوصول الماشيخ عام ١٦٤٨، وأُحْبِبَ ذلك كله حروب عام ١٦٥٥ (بين روسيا والسويد) في مناطق تَرَكُّز اليهود في بولندا، ثم هجمات القوزاق الهاليدامك . وتُعرف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان» . وشهدت هذه الفترة إرهابات الفكر الصهيوني بين المسيحيين في إنجلترا، وبداية الاهتمام باليهود، واسترجاعهم كشرط أساسي للخلاص . وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين في روسيا) بأن عام ١٦٦٦ بداية العصر الألفي الذي سيحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين . ولا شك في أن مثل هذه النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والإستيطاني الشيط في تلك المرحلة . وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظهر الإصلاح المضاد في إيطاليا بنزعه المعادية لليهود .

وفي هذا الجو من الإحباط والثورات والتريدي الحضاري والاقتصادي، حققت القِبَّالَاء اللوريبانية انتشاراً غير عادي . ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو لانفجار المشيحاني انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن التجارية، إذ كانوا يحملون فكرة قِبَّالَاء، كما أنهم كانوا يعانون الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا المسيحية، وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن مراكز صنع القرار، الأسمر الذي جعل تَقَبُّلهم الوضع القائم أمراً عسيراً . وفي الواقع، فإن كل هذا هباً الجوّ لتقصُّد الحمى المشيحانية، وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيخ، وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجري إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين .

في هذا المناخ، ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سوية، مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيخ الدجال الذي جاء

التي تطرأ على مزاج الماشيخ تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر .

وفي مستعبر من ذلك العام، جاء الحاخام القبطي نحيميا (من بولتانا) لزيارة شيتاي، وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدها دعواه بأنه الماشيخ، بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة، فقدم للمحاكمة وخير بين الموت أو أن يعتنق الإسلام، فأشهر إسلامه وتعلم العربية والتركية ودرس القرآن . وأسلمت زوجته من بعده، ثم حلها حلفه كثير من أتباعه الذين أصبح يطلق عليهم اسم «دونغه» . ولكنه، مع هذا، لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته، وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به، لأن الماشيخ في التصور القبطي «سيكون غريباً من داخله، شريراً من خارجه» ، وهذه مواصفات تطبق على تسفي تمام الانطباع . ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود الماراتو بشأن ضرورة أن يظهر للرء غير ما يظن . وفي نهاية الأمر نقل المشتملون تسفي إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام ١٦٧٦ .

وظهور شيتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تأكل العالم الوسيط في الغرب بل نهايته، وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد . وتُمَثِّل حركة شيتاي تسفي أهم الحركات المسيحية على الإطلاق، فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورها، حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكان، وانتشر معهم الفكر الشيتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية، ويتضح ذلك في المناظرة الشيتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان إيبيشويس، وهو من أهم علماء التلمود في عصره، كان شيتانياً . وبعد ذلك، ظهرت الحركات المسيحية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية، وأخيراً ظهرت الصهيونية التي وُلدت كثيراً من النزعات المسيحية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي رفض القيود الدينية، كما ترفض الأوامر والنواهي وتُمَلِك الذات القومية على كل شيء . كما أن توجّه تسفي للعمل على العودة القوية إلى فلسطين يشبه، في كثير من النواحي، المسيحية الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار، بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية لبدء العصر المسيحي دون انتظار مشيئة الإله . وقد كان تيودور هرتزل معجباً جداً بتسفي وكان يفكر في كتابة أوروبا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها .

متروك من الماشيخ) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفي أعلن عام ١٦٦٦ أنه سيلعب إلى تركيا ويخلف السلطان . وقد زاد ذلك حدة الترويعات المسيحية بين يهود أوروبا وزاد حماسهم . ووصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج . وصارت الجماهير اليهودية تحمل يبارق الماشيخ في بولندا وروسيا . ومما يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك، وهي مجلس البلاد الأربعة، اكتسحتها الحمى المسيحية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به (ولم تُصدّر هذه المؤسسة قراراً بطرده إلا عام ١٦٧٠ بعد تردد طويل) . بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سيُتَوَجَّع ملكاً على فلسطين . وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما جاء فيها، كادت الجماهير تنفك بهم . وقد باع بعض الأثرياء ما يملكونه استعداداً للعودة، واستأجروا سفناً لتنقل الفقراء إلى فلسطين، واعتقد البعض الآخر أنهم سيُحمَلون إلى القدس على السحاب . وسيطرت الهستيريا على الجماهير، فكان أتباعه يعيش عليهم ويرونه في رؤاهم ملكاً متوجاً . وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة . وقد سعى الحاخامات أتباع تسفي كخاراً . ولكن تسفي تهادى في دوره، وبدأ في توزيع المشاكل على أتباعه، وألقى الدعاة للخليفة العثماني وكان يُقَالُ في المعبد اليهودي، ووضع بدلاً من ذلك الدعاة له هو نفسه كملك على اليهود ومخلص لهم . وأخذ تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يقع بها رسائله . ومن هذه الألقاب : «ابن الإله البكر» و«أبوكم يسراييل» و«أنا الرب إلهكم شيتاي تسفي» . وتوجّه تسفي إلى إسطنبول في فبراير عام ١٦٦٦ حيث ألقى القبض عليه .

ويدر أن السلطات العثمانية التي اعتادت غياب التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة، لم تكن تريد أية مواجهات مع أتباعه، ولذلك تم سجنه في قلعة جاليولي المخصصة للشخصيات المهمة . وبالتدريج غوَّك السجن إلى بلاط ملكي لشيتاي تسفي (فكان يحتفظ بعدد كبير من الحرم، ومع هذا كانت له تصرفات تتم عن ميل نحو الشذوذ الجنسي، أي أنه كان مختلاً) . وكان الحجاج يأتونه من كل بقاع الأرض، وكثبت الأناشيد الدينية تسميحاً بحمده، وأعلنت أعيد جديدة وطقوس جديدة . فألقى صيام اليوم السابع عشر من تموز من القوم اليهودي، كما ألقى صيام التاسع من آب وجعله عيداً ليلاده . وقد أعلن نيتان أن التغييرات الحادة

الحركة الشبتانية

«الشبتانية» مصطلح يُطلق على الحركات المسيحية الدينية الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسني. وكلها هزعات ضد الدين اليهودي، وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص. وتُعدّ الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي، وتعبيراً عن أزمة اليهودية. وقد ساهمت القبالة اللورياتية وانتشارها في خلق الترية الخفية لانتشار الأفكار الشبتانية.

والواقع أن المفهوم القبالي الخاص بإصلاح الحلال الكوني (تيقون) غير كثير من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً. فقد كان الخلاص يعني العودة إلى أرض اليماد، أما التيقون فجعل الخلاص إصلاح الحلال الكوني وإنهاء حالة الخفي التي تسم الكون بأسره. والنفي ليس وضماً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين، وإنما وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في ابتعادنا عن الإله وعدم تصافقها (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار). وتبدأ عملية الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني، أي في عقل الإنسان وقلبه، استخدماً للخلاص الخارجي، بمعنى أن الحالة العقلية النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية. وبذلك، فقد مزجت القبالة اللورياتية النزعة القبالية الباطنية (الذاتية) بالنزعة للمسيحية الخارجية، وجعلت الثانية تعتمد على الأولى، ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاي تسني والشبتانية ككل. ولكن أتباع شبتاي تسني قاموا بتعديل التصور اللورياتي وتعميقه، فالقبالة اللورياتية، مثلها مثل قبالة الزوهار (برغم حلوليتها المتطرفة وهرطقتها)، كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق الولاء للشريعة وممارسة شتمها، وبالفعل جعلت الخلاص المسيحي وإصلاح الحلال الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود الشتماء وتفتيلهم الأوامر والنواهي. أما شبتاي تسني وأتباعه، فكان موقفهم معادياً للشريعة والشتماء بشكل واضح وصريح، بل تعمداً خرق قوانينها وإبطال أوامرها ونواهيها. ولذا كان الشعب اليهودي يشغل في التصور اللورياتي مركز عملية الخلاص، فإن شخصية الماشيح تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية. فالؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبتاي تسني كماشيح مخلص. ولعل تأكيد مركزية الماشيح، بدلاً من الشعب اليهودي، يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان). وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون الاضطهاد الناجم عن قولهم إن

المسيح عيسى بن مريم ليس الماشيح الحقيقي، وأن الماشيح اليهودي سيأتي لينفذ شعبه. وهكذا تحوّل النزعة المسيحية إلى إيمان بشخصية الماشيح. وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسني إلى سد الفجوة بين الظاهر والباطن. ولكنه، كما هو متوقع، فشل في ذلك تماماً، الأمر الذي أدّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون. ويُعدّ نيشان الغزاري أهم مفكر الشبتانية وأبرز دعايتها، فقد أعاد تفسير كثير من الأفكار اللورياتية، وأضاف إليها حتى خلق نسخاً فكرياً يُعدّ تنويعاً جديداً على النسق اللورياتي. وأهم أفكار نيشان فكرة "النور الذي لا عقل له" مقابل "النور المائل". وحسب هذا التصور، يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) التورين داخله. أما الأول، فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لها، وهي لا تكثر كثيراً بعملية الخلق بل تعادها فهي قوة العدم. أما النور المائل، فهو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر.

والبشر جميعاً خاضعون لسلطة الشريعة، التي هي تعبير عن النور المائل والأرواح المتصلة به، على عكس الماشيح الذي لا يخضع لسلطته. فهو يحوي التورين، وله من الرخص ما لم يُمنح لبشر. وهذه الفكرة مكّنت نيشان الغزاري من أن يفسّر تلك الأعمال الغريبة التي صودرت عن الماشيح. رؤية الماشيح على هذا النحو تستند إلى فكرة الشبتانية الأساسية هي فكرة التورتين: تورا العالم العلوي أو تورا النبض والخلاص، وتورا الخلق أو تورا الظاهر والعالم الحسي أو السفلي. فحسب التصور الشبتاني (وهو مجرد تطوير وتعميق للفكر القبالي)، هناك معنيان للتورا؛ أحدهما ظاهري يرتبط بهذا العالم، عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والجنس والشتم والنفي. ولذا، فإن هذه التورا، تورا الخلق والخلقية، تحوي الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها لمساعد الشخنة (المنفي مع اليهود) في محتها. ويُشار إلى تورا الخلق هذه بأنها رداء الشخنة في سبيلها. أما المعنى الباطني للتورا، فيرتبط بالعالم السامي، عالم الخير والحياة الأبدية، وهو عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتمات، وتوراته تورا الخلاص، ولا يدرك كلها سوى القديسون، والماشيح للمخلص. ويرغم التشابه بين التورتين في اللحزى والأناط، فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل تورا يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله. فالتورا في العصر السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المسيحياني)، تُقرأ في ضوء الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا. أما تورا الخلاص والقبض فتفسح المجال للحرمات، بل إن انتهاك تورا الخلقية لينهض دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشر به شبتاي تسني.

وأهم الحركات الشبتانية حركة جيكون فرانك. وكانت الحركة الشبتانية متشعبة بشكل عميق في أوروبا إذ ظل الشبتانيون داخل اليهودية الماخامية، وأبطنوا أراهم، وقاموا بالدعوة لها سرًا، حتى أن أحد عمدة اليهودية الماخامية (الحاخام إيبشويتس) كان من دعاةها. وأصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعلمية في أوروبا واحتفظوا بأرائهم داخل أنفسهم، حتى ظهرت الثورة الفرنسية، فصار كثير منهم من دعاةها ورسلاها. وكان موسى دويروشكا، أحد المرشحين لرتاسة حركة فرانك، من زعماء الثورة الفرنسية من أعدوا مع دانتون عام ١٧٩٤. والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية للشبتانية الحديثة التي تعبر عن يؤس اليهود، وأزمة اليهودية التي انتهت بظهور المسيحية ثم الصهيونية، وكلها حركات شعبية هوية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيد على أرض فلسطين. وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل للشبتاني، بسبب الحلولية الكامنة في النسق الديني اليهودي، وتشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية.

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية بداية اليهودية الحديثة، فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية، أي اليهودية الماخامية. وبالتالي فإن اليهودية الإصلاحية الوريث الحقيقي للشبتانية. فهذه، هي الأخرى، ثورة على التقاليد التلمودية الماخامية، ويُقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر (أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه.

وتمة رأي آخر يرى أن الصهيونية الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية، فهي ترفض الأوامر والنواهي، ولا تقبل الانتظار حتى يشاء الإله أن يأتي الملائح. ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعد مجرد تحليلات لهذه الطبقة التي تنكر وجود الإله المارق، وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في المادة نفسها، ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتصبح المادة مقدسة، ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتُسقط المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل.

الدوممة

«الدوممة» كلمة تركية بمعنى «المرتدين». وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في سالونيك وأشهرت إسلامها تشبهاً بشبتاني تسفي (الملائح الدجال). فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني، هو مفهوم قداسة الرذيلة. فالأفعال المندسة هي في الواقع أفعال مقدسة، شكلها الخارجي وحسب هو القدس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أخرى). ويصبح العقل القدس مقدساً إن عمل بحسب ديني. وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيئة التي تُعترف لذاتها أعظم من وصية لا تؤدى لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يحكم عليهم بالمقاييس العادية، فهم يتمتعون إلى قانون مختلف هو قانون القبيض، وهم فوق الخير والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه). فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التيقن أن يرتكبوا الخطيئة، لأن الشر بالنسبة إليهم فقد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل.

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الخطايا القاطعة الست وثلاثين التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها، هي خطايا من وجهة نظر تورا المطلق فقط. أما وقد تم الوصول إلى مرحلة الخلاص، مرحلة تورا القبيض، فإن تلك الخطايا أصبحت من المحلات. وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترخصون في كل النواهي، بل أصبحوا يرون أن من واجبهم انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية وللباطل السامية. وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاني تسفي: "الحمد لك يارب، يا من تحلل المحرمات".

ومعنى التورا الباطني هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص، وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن العلامات الحققة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويقره سرّاً خفياً عن عيون البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان ويتبنى إليها بصورة ظاهرة، على أن يطن دينه الحقيقي. وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتبها فقط كضياء خارجي. ولعب يهود المارانو، الذين كانوا يعتنقون اليهودية سرّاً والمسيحية علناً، دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وقبولها. ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثيراً بالثورات الدينية المسيحية في الفكر الشبتاني، يتبدى في مركزية فكرة الملائح الفرد الذي يهلب (والصلب) في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنيس). كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص الداخلي، والحرية الباطنية. بل يذهب الدارسون إلى وجود ثالث شبتاني: الإله الخفي واله جماعة إسرائيل والشبتانية، أو تنوعت على هذا الثلاث. وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية في البلقان، وفي كل إيطاليا وبولندا وليتوانيا.

في عيد من أعيادهم يُسمى «عيد الحمل» (٢٢ مارس / آذار) وهو عيد بداية الربيع. وإن كان يبدو أن مثل هذه الاحتفالات مقصورة أساساً على فرقة القتييلة، وهي على كل حال أكبر فرق الدوغة عدداً. وتقسّم الدوغة إلى عدة فرق:

١ - البعقولية: بعد موت تسفي، أعلنت آخر زوجاته أن روح زوجها حلت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب كويريدو، أي للحبوب)، وأن تسفي تجسّد مرة أخرى من خلاله. وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل وأدى هو فريضة الحج عام ١٦٩٠ ومات أثناء عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدوغة ككل. وسُمّي أتباع يعقوب «البعقولية» أي «البعقوليون»، وهم يسمون باللادينو «أرابادوس»، أي «الحليقون الخلفاء» لأنهم يحلقون شعور رؤسهم تماماً، وإن كانوا يرسلون لحاهم. وكان الأثرّك يسمونهم «الطربوشو» أي «اللبسو الطرابيش» لأنهم كانوا يرتدون الطرابيش. ويضم هذا الفريق أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموقنين الأثرّك. وهم مندمجون في المجتمع التركي تماماً، على الأقل من الناحية الشكلية.

٢ - الأزميرليه: وقد أُطلق على بقية الدوغة اسم «الأزميرليه»، ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين:

أ) القتييلة. وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام ١٧٠٠ حين ظهر قائد جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسّد جديد لشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدّس وأنه ربهم. وكان باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي، كما كان يُعرف باسم الحاخام باروخ فوينو) أكثر الدوغة راديكالية. فقد قام بتعليم التوراة للمسيحانية الخفية، أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيم، تطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالأسرة وثلاثين حظراً التي وردت في التوراة وتُعرف باسم «القاطعة»، وكانت عقوبة من يخالفها اجتثاث الروح من جذورها وإبادتها تماماً، بل حوّلها إلى أوامر واجبة الطاعة. وكان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية، ومن ذلك العلاقات بين الحادوم. وأعضاء هذه الفرقة من الدوغة هم أساساً من الحرفيين، مثل الحمالين والإسكافين والمزارعين، ويُقال أن جميع الحلالين في سالونيك كانوا من أتباع هذه الفرقة. وكانوا يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعر رؤسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تبنّت الرؤية الحلولية). وتُعدّ فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميتهم الدينية. وهذا الفريق من الدوغة قام بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء الجماعات اليهودية، وأسست جماعات تابعة له في أماكن عدة. ومن أحد هذه الأماكن ظهرت الحركة الفرانكية.

الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية، فحنّوا لحنو، ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتقاليد اليهودية. وهم يختلفون عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسر، فلم تكن الدولة العثمانية تُكره أحداً على اعتناق الإسلام. وعقيدة الدوغة عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بالوهمية شبتاي تسفي، وأنه الماشيح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي. وهم يرون أن التوراة للشداوكة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات، وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي تفسيرها.

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدونة ثم انتقل إلى سالونيك. ويحمل كل عضو من أعضاء الدوغة اسمين: اسم تركي مسلم وآخر عبري يُعرف بين أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداً، فكانوا يتدربون التلمود مع بقية اليهود ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل، كما كانوا يحضنون بجميع الأعياد اليهودية ويقومون بشمارهم هذا شميرة الكف عن العمل يوم السبت حتى لا يلتفتوا النظر إلى حقيقتهم. وقد أضافوا إلى الأعياد ميذاً آخر اعتبروه أقدم الأعياد على الإطلاق هو عيد ميلاد شبتاي تسفي. ويذفن الدوغة موتاهم في مدافن خاصة بهم، ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمى «القهال» (الجماعة أو جماعة المصلين)، ويوجد عادة في مركز الحلي الخاص بهم متخباً يخفيهم عن عيون الغرباء. وكانت صلواتهم وشعارهم تُكتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم إخفاؤها، ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام ١٩٣٥. وكانت كتب الصلوات بالعبرية أصلاً، لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الدنيوي، ثم حلت التركية محل اللادينو في منتصف القرن التاسع عشر. وتأسست هذه الجماعة، أو على الأقل إحدى فروعها، بالاتجاهات الإباحية والانحلال الخلقي والانغماس في الجنس، وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب الحفلات التي كانوا يقسمونها ويتبادلون خلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي تُشقق كل الحدود، بمعنى حدود الأشياء والعقاب). وللدوغة صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرّم الزنى، بل تُحوّل عبارة «لا تزنا» إلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس أن يجتمع عنه تماماً. والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط التحريمات الخاصة بالجنس في «توراة الخلق». وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعتقدون احتفالات ذات طابع عريدي داعر

وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية . ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية منظومة يصل الحلول فيها إلى متنهاه إذ يحل الإله في المادة ويعوت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة، المادة فيها مقدسة تماماً، والإنسان فيها إله، ومن ثم فهي أيضاً القطعة التي تسقط فيها كل الحدود، ويتساوى فيها المطلق والنسي والمقدس والمنس والمحرم والمباح، وتقلب القيم رأساً على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود والعلم، ولذا فإن منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة ينشئ على سبيل المثال .

ويتحدّد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالة من رموزها الكونية للترابطة المركبة، ووضمها في مصطلح شعبي مزخرف، وفي إطار أسطوري، بل طمّنها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوروبا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف، وابتعدوا عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن . وقد تأثر الفرائيكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة، خصوصاً الدوخوبور والخليستي . وتندور العقيدة الفرائيكية حول ثلاث جديد يتكون مما يلي :

١ - الإله الخبير أو الأب الطيب . وهو إله خفي يخفى وراء ثاني أعضاء الثلاث، ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات، فهو لم يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيراً، ولكنت حياة الإنسان أبديّة) . وهو مقابل الإين سوف في العقيدة القبّالية .

٢ - الأخ الأعظم أو الأكبر، ويسمى أيضاً «هذا الذي يقف أمام الإله» . وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه، ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يعظم هيمنة حكام العالم الثلاثة (قيصر روسيا، والسلطان العثماني، وحاكم إحدى القوى العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل للتشبيثات أو الإين، ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشيخانية التي هي الأم التي يقال لها «علماء» .

٣ - الأم «علماء» أو العنزة «بنولاء» أو «هي» . وهي خليط من الشيخانة والعنزة مريم . والواقع أن صورة الأني في الشالوث الفرائيكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبّالة اللورانية أو في الحركة الشيتانية عنصراً أكثر وضوحاً . وقد استخلص الفرائيكيون أن التجربة الدينية الحقة لا بد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا بأكمل الثلاث الجديد السابق .

وهذا الثلاث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله الخفي أو الديوس أيسكوبونديوس، وللخلص أو الكريستوس،

ب) القبايجي : بعد موت باروخيا، انفصلت مجموعة أخرى سمّيت «القبايجي»، وهي كلمة تركية تعني «القدماء» أو «القائمون على حراسة الأبواب» ، رفضوا الاعتراف بقويريلو، كما رفضوا الطبيعة المسيحانية لباروخيا، ولم يعترفوا إلا بشيتاي تسفي، وأصبح اسم «الأزميرلية» يُطلق عليهم وحدهم، وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبتانية . وتضم هذه الفرقة الملهنين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود . هؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يلبسون لحامهم .

وكان كل فريق من الدوغة يعيش بمعزل عن الآخر . ولعب الكثير من أعضاء الدوغة دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة ١٩٠٩ ، خصوصاً داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية، وكان من نسل باروخيا ورئيس الجماعة القضايلية المتطرفة . ويُسلع بين يهود سالونيك أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوغة . ولا تُحرف أعداد الدوغة إلا على وجه التقريب . ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب العالمية الأولى . وقد تفرّق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتا تركيا واليونان بعد الحرب عام ١٩٢٤ بسبب اضطراب أعضائها، باعتهارهم مسلمين اسماً، إلى ترك مقرهم في سالونيك والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا ، خصوصاً إستانبول . وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية، ولكن طلبهم رفض لأن أولادهم يُعتبرون غير شرعيين (مامزير) . وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن جمعت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على السواء، فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عدميهم المتأصلة وبُعدهم التام عن الإسلام واليهودية . وقد فشلت جميع المحاولات التي بُذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل، ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير أفراد قلائل من الدوغة . وثمة دلائل تشير إلى أن القضايلية استمرت موجودة حتى الستينيات، وأنها لا تزال تبقى على إيطارها التنظيمي، وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستانبول . ويبدو أن أعضائها تربطهم علاقة وثيقة بالحركة الماسونية في تركيا ويعلمون دوراً نشيطاً في عملية علمنة تركيا، وهو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً خاصاً .

الحركة الفرائيكية

الحركة الفرائيكية نسبة إلى مؤسسها جيوكوب فرانك (١٧٢٦-١٧٩١)، تعود نشأتها إلى عام ١٧٥٩ حين تَصَّغر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على الطريقة اللورانية، أي أظهرها للمسيحية

لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين^١ (يتضح هنا أثر يهود المارتانو المتخفين). وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى دون أن يتقبل أيًا منها، بل يحاول أن يحطّمها من الداخل، فهو يؤسس الحرية الحقة. فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسي ويمتعتها اليهودي المتخفي ليست سوى عبادة يرتديها المرء كرواء بلباقه (فيما بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدسة، وهي المعرفة الغنوصية بالمكان الذي تُحطّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة، طريق غير مرتبط بأي قانون بل مرتبط بإرادة فرناك وحده. وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالمسيحية ضروريًا، فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزواج منهم محظور.

وفرناك نفسه تجسد آخر للأخ الأعظم تقمصت الروح القدس. سمى نفسه «ساتو سنورا»، أي «السيد للقدس»، وروج للمفهوم الثبالي اللورواني للشر، وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياً، وكل شيء، وضمن ذلك الشر نفسه، هو خير أو علقته به شرارات إلهية على الأقل. ومن هنا، أعلن فرناك أن ظهور الماشيح أصفى القداسة على كل شيء في الحياة حتى الشر. وبهذا، برزت فكرة 'المخطئة المقدسة' التي ترى أنه ينبغي الوقوع في المخطئة الكبرى حتى ينشأ عالم لا مكان فيه للمخطئة، عالم هو الخير كله. ولكن يصعد الإنسان، يجب عليه أن يهبط أولاً. أما الزول إلى الهوة، فلا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات، بل يوجب أيضاً إقتراف أعمال آثمة غريبة. وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والتجور هما ما يقود إلى إصلاح الأرواح. وقد عيّن فرناك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين أو الرسل، هم تلاميذه الأساسيون (مثل حواربي المسيح)، ولكنه عيّن أيضاً اثني عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضح أن فرناك استمر في الممارسات الجنسية التي كان يمارسها باروخيا). وأعلن أنه سيخلص العالم من كل التوائس الموجودة وستجاوز كل الحدود، فقصي بطلان الشريعة اليهودية. ورغم أن الإله أوّل رسلاً إلى جماعة يسراييل، فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها وثبت أنها غير سجدية. والشريعة الحقة هي إذن التوراة الروحية أو تورة الفيض التي أتى بها شيتاي تسفي. وشن فرناك حرباً شعواء على التلمود، وأعلن أن الزواهر هو وحده الكتاب المقدس. وكان الفرانكونيون يدعون باسم «الزواهرين» لهذا السبب. ومع هذا، وصلت المدمية بفرناك إلى متنهاها إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزواهر نفسه، وعن كل تراث قبالي.

كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتصّور المارتاني

وصوفيا أو الحكمة^٢. وشيتاي تسفي نفسه، حسب التصور الفرانكي، ليس إلا أحد تجليات الإله، فهو تجسيد جديد للأخ الأعظم، ولكنه تمكّله الضعف وهو بعد في منتصف الطريق، فلم يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى الخلاص، لا بد أن يظهر ماشيح جديد يكمل الطريق، ولا بد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد العنصر الأنثوي). وحتى يتحقق الخلاص، ينبغي أن يسير المؤمن بالمقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً، لم يطرقه أحد من قبل، هو طريق عيسو (آدم) الذي يُشار إليه في الأجاءه بلفظ «آدم» ويُستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى فروما، أي القوى الكاثوليكية. فيمسو رمز تدفق الحياة الذي يسحر الإنسان، والحياة فهو قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمة.

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوين ٣٣/ ١٤) ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد حان الوقت لأن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (وللخلاص هذا الارتباط بين حالة السيولة والرحمة والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا حدود، عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان، لكنه عالم ليس فيه حدود (الحد بمعنى الحاجز الذي يفصل بين شيتين بمعنى «عقوبة مُقدّرة» وجبت على الجاني» وبمعنى «حدود الشخصية» أي هويتها)، وتصبح المدمية والتخريب هما طريق الخلاص. إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الحفي، وهو مادة دنشة تقف في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويلاحظ هنا أثر الغنوصية العميق). وحتى يتم إنجاز هذا الهدف، لا بد أن تُحطّم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تمور بتدفق الحياة. ثم تظهر المدمية الدنيئة بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة، فهو طريق جديد تماماً.

وهو طريق غير مرئي، لا يكون إلا في الخفاء. ولذا، يتعيّن على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)، فعليهم أن يتظاهروا بالتصّور (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهم ممارسات جماعة الدوخويور من المسيحيين الروس المتشقين). وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شيتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية. والمؤمن الحق يختبئ تحت «عبد الصمت» يحمل الإله في قلبه الصامت فيمتن الديانات الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرها. لكن التغلب على الأديان الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتا تماماً ومنداعاً. وحينئذ،

فالفرانكية والصهيونية، كلاهما، ترفضان التراث الديني اليهودي بشكل راديكالي، وكلاهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بها، كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام، ورأى فيها فكرة سلبية تماماً، وهو يتفق مع الصهيونية. وكذلك، فإن الصياغة الفرانكية لدمج اليهود كجماعة في تطبيقهما (أي تصغيرها جزئياً وتحولها إلى شعب متنجس) لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني الخاص بإخلاء أوروبا من يهودها، وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين، وتطبيقهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في المجتمع الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما يناظره في النظرية والممارسة الصهيونيتين. والمقدمة الفرانكية تشبه في كثير من النواحي المقدمة المتغلغلة في الفكر الغربي الحديث، ولا ندري إن كان هذا أثر من آثار الفرانكية أم مجرد تماثل بنيوي.

١٢ - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)

الفرق اليهودية

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعصيفة تمتد إلى العقائد والأصول، فهي في الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى. ومن ثم، فإن كلمة «فرقة» لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر. فلا يمكن، على سبيل المثال، تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويُعتَرَف به مسلماً، أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويُعتَرَف به مسيحياً. أما داخل اليهودية، فيمكن أن يؤمن اليهودي بالإله ولا القريب ولا اليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً، حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكبياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تنازع أو انصهار. ولذا، نجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضيفه شرعية على موقعها مهما يكن تطرفه. وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية للمنطقة في الهيكل ثم السهوليين. ولكن، مع القرن الثاني قبل الميلاد، خاضت اليهودية أزمةها الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهلينية. فظهر الصدوقيون والقريسيون، والنيويرون الذين كانوا يُعدّون جناحاً

الظاهر، حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من هويتهم اليهودية العلنية كأن يحتضنوا عن حلاقة شعرهم، وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهم، ويُقَوِّا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم المسيحية الجديدة، وألا يأكلوا لحم الخنزير، وأن يستريحوا يوم السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعارات السطحية كانت كل ما تبقى من اليهودية بالنسبة لبعض). كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق جاليليا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها الجديدة، وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية بولندا وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحصيل اليهود إلى قطاع منتج، كأن يعملوا بالزراعة مثلاً. وقد أكد فرانك أهمية الجوانب العسكرية في تنظيمهم. وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينية، وأن يتحولوا إلى شعب محارب. وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يُبد لها نفع. كما انضم إليه عدد كبير من صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح. ومع هذا، فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء.

وفي الواقع ظهرت الفرانكية تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية. ومع الفرانكية، ظهرت المسيحية في المرحلة الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (برودوليا) جنباً إلى جنب، وانتشرت بين الجماهير نفسها (الفاصلين بين اليهود، وأصحاب الحانات، ومستأجري الامتيازات من يهود الأرنداء، والوعاظ للمتجولين الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية). والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة وعميقة. فكلتاها تطلقان من القِيَالَة (خصوصاً اللورياتية) كإطار فكري، وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية، وتعملان دراسة الثورة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود)، كما أن كليهما تأثرت بالزعة الشنتانية وبكثير من أفكارها، واتخذتا موقفاً متحرراً جذلياً من مشكلة الخطيئة والذنوب، كما أن كليهما جعلت المضي حالة شبه نهائية على اليهود تتبناها. ورغم أن المسيحية تعمّر عن حب عارم لفلسطين، فإن المسيحيين لم يشجعوا الهجرة إليها قط، بل وقفوا ضدها. أما فرانك، فلم يكثر كثيرًا لفلسطين، وتفضّل برنامج الإصلاح (للمسيحيات) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا. ووقفت الحركتان موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية. ولكن الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن المسيحية نجحت حتى أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود البديشية في شرق أوروبا. والواقع أن كلا من الفرانكية والمسيحية تشبه الصهيونية من بعض الجوانب، لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية.

وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل، الأمر الذي كان يعني ضرورة تحديث اليهود واليهودية وهو ما سبب أزمة أدت إلى تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود الأرثوذكس) أقلية صغيرة، إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم المحافظة ثم التجديدية، وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهميتها تماماً، واعتبرت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن يكون ملزماً. كما أنها عدّلت معظم الشعارات، مثل شعارات السبت والطعام، وأسقطت بعضها، وعدّلت أيضاً كتب الصلوات وشكل الصلاة، أي أن فهمها لليهودية وعمارتها لها يختلف بشكل جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية. ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الأكلة في الانتشار، في حين أن الأرثوذكس يعانون الانحسار التدريجي.

ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزا، ظهر نوع جديد من اليهود لا يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية العظمى من يهود العالم (نحو ٥٠٪). وهذا النوع يترك عقيدته اليهودية، ولا يتبنّى عقيدة جديدة، وهو لا يؤمن عادةً بأنه على الإطلاق، وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب، ولا يمارس أية طقوس. وهؤلاء يطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون»، أي أنهم لا يتمتعون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأُم يهودية وتنعكس الاختلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الهوية اليهودية.

الخلافاً الدينية اليهودية

الخلاف الديني خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدينية الأساسية، ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية. وعبر تاريخ اليهودية ظهرت خلافاً عديدة، بعضها عميق وبعضها سطحي. وأول هذه الخلافات، ما ورد في سفر العدد (عدد ١٦ / ٣٢)، ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هجوم الأنبياء على الكهنة، وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية. ومن هنا، كان الأنبياء، أمثال عاموس وإرميا، يُسَبِّحُونَ ويُعْلِنُونَ بل كانوا يعلمون. ثم ظهر الخلاف مرة أخرى، في القرن الثاني قبل الميلاد، في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين، ولكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دينياً وحسب وإنما كان اختلافاً في العقائد يجعل كل فريق فرقة دينية مستقلة، على عكس الخلاف بين الفريسيين والغريويين، ذلك

منطرفاً من الفريسيين، ثم الأسينويون. وما يجدر ذكره أن الصدوقيين كانوا ينكرون البحث واليوم الآخر، ومع هذا كانوا يجلسون في السهدين. جنباً إلى جنب مع الفريسيين، ويشكلون قيادة اليهود الكهنوتية. وقد حُصِّت هذه الفرق ذبوعاً، وأدت إلى انقسام اليهودية. ولكنها اختفت لسببين: أولهما انتهاء العبادة قربانية بعد هدم الهيكل، ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة اليهودية في مواجهتها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التبرعات العديدة ومن جفاف العبادة قربانية وشكلتها.

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع الفكر الديني الإسلامي. فظهرت اليهودية القرآنية كنوع من رد الفعل، ورفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد على القياس والعقل، أي أنها انشقت عن اليهودية الحاخامية تماماً. ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشا ويهود الهند الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق، فهم لم ينشقوا عن اليهودية الحاخامية بل قدموا تمازجاً منها عبر التاريخ وتطوروا بشكل مستقل ومختلف، فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية، كما أن كتبهم المقدسة مكتوبة باللغات المحلية. وتجدر ملاحظة أن ثمة فرق صغيرة، مثل الإيزيين والمغاربة والميسوية والتيراينوي وغيرها، لكل منها تصورها الخاص عن اليهودية. ولكنها، نظراً لعزلتها، لم تؤثر كثيراً في مسار اليهودية ومعظمها اختفى من الوجود. أما القرامون، فإنهم بعد عصرهم الذهبي في القرن العاشر، سقطوا في حرقية التفسير، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى تحولوا إلى فرقة صغيرة أدخلت في الاختفاء.

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث (في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي. وظهرت إرهابات الأزمة في شكل ثورة شيتاي تسفي على المؤسسة الحاخامية، فهو لم يهاجم التلمود وحسب، وإنما أبطل الشريعة نفسها، وأباح كل شيء لأتباعه، الأمر الذي يدل على أن تراث القبائل الحلول، الذي يبادل بين الإله والإنسان، كان قد هُجِمَ على الوجدان الديني اليهودي، وقد وصف الحاخامات تصور القبائل للإله بأنه شرك. وبعد أن أسلم شيتاي تسفي، هو وأتباعه الذين أصبحوا يعرفون بـ «الدوغة»، ظهر جيوكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية. وتفاقت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية، حيث إن الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية،

نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية، حتى تحولت العقيدة اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والمعتقدات الخارجية. وبسبب ذلك، ازدهر التراث القبائلي، خصوصاً القبالة اللورانية، لحل مشكلة المنى، ولتعزيز اليهودي بتسقي ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية. وأتى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات، كما زاد الهوة التي تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية. وكانت حركة شبتاي تسفي أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة، وفلسفة إسبينوزا من خارجها، وكلاهما طرح حلاً حلوياً للأزمة، فرأى الأول الطبيعة في الإله، ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الهجعتين لم تقف اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبائلي، وانتشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية)، وانتشرت الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود البشيش في شرق أوروبا (أي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسنيين والمتقدمين (مثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان لبوابه اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني، أي الثورة الفرنسية وحركة الإحتاق، وحذفت المواجهة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية، اتضحت معالم الأزمة تماماً، إذ انتشر فكر حركة الاستمارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على غط العالم الغربي المسيحي العلماني، فظهرت حركة التنوير التي وُجّهت نقداً قاسياً للفقه اليهودي ولما يُسمى «الشخصية اليهودية». وظهرت حركة اليهودية الإصلاحية وللحفاظ والحركات التورية المختلفة، وتصادمت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود الأرثوذكس (الحاخاميون)، أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية، لا يشكلون سوى نحو ١٠-١٥٪ من يهود العالم. وبما قاتم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم يهوداً.

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى المتدينين، أو باعتبارها أهم تجلٍ لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المتدينين الذين تمت صهيبتهم. ويرى اليهود الأرثوذكس الذين يعادون الصهيونية أنها، بهذا المعنى، ليست حلاً لأزمة اليهودية وإنما تعبير عنها. بل إنها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية تبنت المصطلح الديني، وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه

الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيل والأولويات. وأثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حتى أنه اتهم بالهرطقة. ومن أهم الخلافات ما يُسمى «الفاطرة الشبتانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجونانان إيشوفيتش بشأن الأحجية التي كان يكتبها الأخير. وفي العصر الحديث، ظهر خلاف بين الحسنيين وأعدائهم من المتقدمين (الحاخامين) انتهى بظهور حركة التنوير.

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث، فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيدون الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يسمعون الاستيطان على أسس دينية وأولئك الذين يمارضونه على أسس دينية أيضاً.

أزمة اليهودية

عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكل بعضها تحدياً لها ولقيمها. فقد تحركت اليهودية (أو العبادة الإسرائيلية إن تروخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتبنت رموزها وقيمها. ومن الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء. ثم حذفت التغلغل العبراني في كنعان وحذفت للمواجهة الأولى مع الحضارة الكنعانية وحذفت للمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية. وأدت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني المسائد بين العبرانيين استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أدى إلى تزايد تركيها الجيولوجي التراكمي. ولكن المواجهات الثلاثة والرابعة والخامسة، مع الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية على التوالي، كانت أكثر حدة، وأدت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل النسق الديني اليهودي كثير من الأفكار اليونانية. وتأغرقت النخبة، وأدى هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات. أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فأدت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة السليج الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإتية. وكان الاحتجاج القرآني تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية.

ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدَم في هذه الموسوعة، وفي غيرها من الدراسات، فإنه يشير في العادة إلى الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن السابع عشر

عكس اليهود أو السريانيون الذين انتهت عبادتهم القربانية المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها يهدم هيكل القدس . ويبدو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول ، ومع هذا نشب غرّد مستقل في صفوفهم ضد فسسيان عام ٦٧ ق.م. ، وتم قمعهم . كما ثار السامريون ضد الرومان عام ١٧٩م. فهُتّم شكيم وبُني مكانتها نابوليس (نابلس) أي «المدنية الجديدة» .

ونمت السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكرهم الدينيين مرقه الذي عاش في القرن نفسه ، وكتب الأناشيد التي تُسمّى «إمرالم دارا» . وعانى السامريون الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية . وفي عام ٥٢٩ الميلادي ، قام جوستينيان بشن هجمة شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها . ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دُمّر بدوره عام ٤٨٤م . وإبان الفتح الإسلامي ساعد السامريون المسلمين ، كما وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يُقتل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد .

والكتاب للمقدس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة ، ويُضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون . وهو ، في عقيدتهم ، منزل من عند الله . وهم لا يعترفون بأبناء اليهود ولا بكتب العهد القديم . بل إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع ، الأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع النسخة السامرية) . وهم ينكرون الشريعة الشفوية ، شأنهم في ذلك شأن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه) . كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية ، ولكن لغة الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية . وكان كتابهم المقدس يُكتب بحروف عبرية قديمة . ويؤمن السامريون أن اللغة والحروف جاتمنهم صحيحة من عهد النبي موسى .

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية ، مثل يوم الغفران وعيد الفصح ، ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقوم خاص بهم . ويؤمن السامريون بعودة الماشيح رغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بدأوا أو سليمان ولا يعترفون بقدسية جبل صهيون ، فلم يجلهم المقدس جريزيم (الجبل

دني ، يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك .

السامريون

«السامريون» صيغة جمع عربية ، وهي كلمة معربة من كلمة «شومريون» العبرية ، أي سكان السامرة . ويُشار إليهم في التلمود بلغة «الغزابة» . لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخامين لهم . وكان يوسيفوس يسميهم الشكيمين نسبة إلى «شكيم» (نابلس الحالية) . أما هم فيطلقون على أنفسهم «بنو إسرائيل» ، أو «بنو يوسف» ، باعتبار أنهم من نسل يوسف . كما يطلقون على أنفسهم اسم «حفظه الشريعة» ، باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام ٧٢٢ ق.م. ، فاحتفظوا ببقاء الشريعة . ومهما كانت التسمية ، ومهما كان تفسيرها ، فمن المعروف تاريخياً أنه ، بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية ، قام الآشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود ، وتسكنهم في السامرة وحولها . وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقى من اليهود ، وأخذت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه . ونتج عن ذلك اختلاف من بقية اليهود . ولكن الانشقاق النهائي حدث عام ٤٣٢ ق.م. ، بين اليهود والسامريين ، بعد عودة عزرا ونحميا من بابل ، حيث دافعا عن فكرة التقاء العرقي .

ونشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود ، لكنهم تعرضوا لكثير من التوترات التي تعرّض لها اليهود في علاقاتهم بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام ٣٢٣ ق.م. ، هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا جماعات فيها . وهذه بداية الشتات السامري أو الدياسابورا السامرية التي امتدت وشملت سالونيك وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان .

وحينما قرر أنطيوخس الرابع (١٧٥-١٦٤ ق.م) دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصر ، كان السامريون ضمن الجماعات التي استهدفت دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم لا يتبعون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على الحكم (١٦٤ ق.م) ، واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم ، واستولوا على مدينة السامرة وحطموها . وحطم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام ١٢٨ ق.م. ومع هذا ، استمر السامريون في تقديم قربانهم على جبل جريزيم . كما أن هُتّم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة على

فلسطين، خصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فلسطين آنذاك كان نصف مليون وحسب، وإن كانت التقديرات التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون، وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك، نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تميز عن الوضع الجديد. ومن هنا، ظهر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب، بل كان بعضهم من الأثرياء، وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم، فكان منهم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل تعيش من ريعه. ولذا، فرغم تميز الفريسيين طبقياً، ورغم تعصبهم للشرعية، وربما بسببه، فإنهم كانوا يلقون تأييد الجماهير.

وعدّ الفكر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة يهوه. وكان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة الخالق في أي مكان، وليس بالضرورة في الهيكل في القدس، أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية، كنسق أخلاقي ديني، من حلوليتها الوثنية المتملتة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية. وسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة، فواجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة، وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يفر الخالق العود. وبهذا، يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الماخامية أو اليهودية للمبارية التي انتصرت على الاتجاهات والمدارس الدينية الأخرى.

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عتب أو تعصب. والهوية اليهودية التي دافعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني، ولا حتى للمجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء النهائي)، وإنما كانوا يدافعون عن هوية مفتوحة استغدت من الفكر البابلي الديني، ثم الفكر الهيليني، وكانت تدرك حيث محاولة الاستقلال القومي. ولذا، أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية دينية داخلية روحية ذات بُعد إثنى ليس قومياً بالضرورة. وهذا التعريف الجديد واكبه استعداد للتصالح مع الدولة الحاكمة، أو القوة العظمى في المنطقة آنذاك (روما)، وعدم اكتراث بنوعيتها ورؤيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية، بل إنهم كانوا يفضلون حكومة غير يهودية لا تعطل شمس اليهودية على حكومة يهودية تعطلها، مثل الحكومة الهيرودية أو حتى المسمونية.

وانطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية، أقام الفريسيون نظاماً

المختار الذي سيمود إليه المناهج. ويُلاحظ أن الأفكار الأخروية لم تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين، كما حدث مع اليهودية بعد العودة من بابل. وينفي بعض اليهود عن السامريين صفة الانتساب إلى اليهودية، كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت. وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الماخاميين، إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الماخامية هرطقة وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرهما.

ويُعدّ السامريون جماعة شبه متفرقة. وهم، في واقع الأمر، أصغر جماعة دينية في العالم، فعددهم لا يتجاوز خمسمائة، يعيش بعضهم في نابلس ويحيط البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي تل أبيب). وفي بعض طبعات التلمود، نحل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات السباب التعصري كما لو كانت موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل الأغيار.

الفريسيون

كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «يروشيم»، أي «المتزليون». والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لكثافة الكهنوت اليهودي بتأثير الحضارة الهلينية التي تُعلي شأن الحكيم محل حساب الكاهن. ويُرجع التراث اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، بل يُقال إنهم خلفاء الحسيديين (المتقيين)، وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفريسيين ظهروا باسمهم الذي يُعرفون به في عهد يوحنا هيركانوس الأول (١٣٥-١٠٤ ق.م)، وانقسموا فيما بعد إلى قسمين: بيت شمائي وبيت هليل. والفريسيون كانوا يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف، لكن هذا العدد قد يكون مُبالغاً فيه نظرًا لتحتز به لهم، بل لعله كان من أتباعهم. ويُقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السهلدين، أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة.

ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل، حينما الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدينية، تلك المؤسسات التي عُبّر عن مصالحها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كانت قد دخلتها في بابل أفكار جديدة، كما أن وضع اليهود نفسه كان أخذاً في التغير، إذ أن حلم السيادة القومية لم يُعدّ له أي أساس في الواقع، بعد التجارب القومية المتكررة الفاشلة، وبعد ظهور الإمبراطوريات الكبرى، الواحدة تلو الأخرى. وقد زاد عدد اليهود للتشرين خارج

اليهود نشر وصايا نوح بن الأخيار ، وأنه حينما كان يشير إلى «الكنية والفريسيين» إشارات سلبية وقديحة فإنما كان يشير إلى أتباع شماي وحسب .

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ والمكانة والاحتيازات . فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا كجماعة ، ويقوموا شعائر الختان ، بل حاولوا فرض نفوذهم على الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين ، وذلك عن طريق عارسة بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه . وقد قوي نفوذ الفريسيين مع تراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض الوقت . وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نجحوا في حُمل الكاهن الأعظم على القَسَم بأنه سيقدم طقوس عيد يوم الغفران حسب تعاليمهم .

وقد آيَّد الفريسيون التمرد الحشموني (١٦٨ ق . م) وساندوه ، في بادئ الأمر ، على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول ، فتحدوا سلطته الكهنوتية وذبح هو ألقاً منهم . وتَحَقَّق للصدوقيين بذلك شيء من النصر . ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسترا) التي خلفته في الحكم ، تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل ، فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجرح صار مهيباً لحرب أهلية . والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو أن الفريسيين اضطبعوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية وعارضوا التمرد اليهودي الأول (٦٦ - ٧٠ م) . لكن خوفهم من الشيورين كان عميقاً ، فأخذوا يسايرونهم ، غير أنهم كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سمحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس . وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي . وقام أحد الفريسيين بتأسيس حلقة يفته التلمودية التي طوّرت اليهودية الحاخامية .

ويُصنَّف «الغيبورون» و«عصبة الحناجر» و«الأسينيون» باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبار أنهم ينتمون إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشمعي») في مواجهة حزب الصدوقيين الكهوتي الأرستقراطي .

الصدوقيون

«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صَدُوقِم» . وأصل الكلمة غير محدّد . و«الصدوقيون» فرقة دينية وحزب سياسي تعود

تعليمياً مجانباً للمصالح بين الجماعات اليهودية كافة ، حتى يدركوا تراثهم الروحي ويقلّوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل . ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفسه ، أي باعتباره التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إقامة في أي مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيق العقل وتفسير التوراة على أن يستعد التفسير عن الحرفية ، وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي . والواقع أن تفسير الشريعة شكل من أشكال السلطة السياسية في نهاية الأمر ، ولذا فإن التفسير المرن بغير شك يوسّع رقعة الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريعة جديدة تطرح فكراً جديداً ، وللسلب نفسه ، كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا ، كان الفريسيون لا يذعنون النبوة ، فقد كانوا يتادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى حكماء الحضارة الهلينية .

أمن الفريسيون بوحدة الخالق ، والمشيح ، وغلوط الروح في الحياة الآخرة ، وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرة الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق للسبب بأفعال الإنسان ، وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة حلولية وثنية لليهودية . ولعل من المصير ، إلى حد ما ، تصوّر عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو اليوم الآخر . ولذا ، فقد يكون من المشروع لنا أن نسأل : كيف تَقَبَّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ ونعود فنقول : إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية . والشريعة اليهودية . على أية حال - تُعرّف اليهودي بأنه من يؤمن بالعتيدة اليهودية أو يؤلّد لأُم يهودية .

وتتلخص رسالة إسرائيل ، حسب وجهة نظر الفريسيين ، في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق والإيمان به ، ولذا فإنهم لم يكونوا كالفريق القومية المطلقة ، وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين ، الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي . وقد بُنِيَت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن الحلولية الوثنية التي تولّد نسقاً دينياً قوياً مغلقاً ، يتوارثه من هو داخل دائرة القلماة ويستبعد من سواه ، لأن الإيمان لا يَصْلَح أساساً للتسامح . وثمة نظرية جديدة تقول إن التسليح عليه السلام كان (في الأصل) فريسياً من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري ، وكانت ترى أن مهمة

الحشمونية أسرة كهنوتية (ابتداءً من ١٤٠ ق.م). ولا يمكن فهم الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين الحزب الشعبي (القريسي) وحزب الصدوقيين. وبعد ذلك أيد الصدوقيون الرومان.

وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحولية البدائية في التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح، فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والأخرة والبعث والشواب العقاب. ومن المهم أن نشير إلى أنهم، رغم رؤيتهم للمادية الإلحادية، كانوا يحتضرون يهوداً، بل كانوا يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية الفاضلة. وقد احترف يهوديتهم الفريسيون، وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة، رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي، وإلى أن للشرعية اليهودية تُعرف اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية، أو من ولّد لأم يهودية حتى لو لم يؤمن بالمعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا يؤسس نسقه الفلسفي المادي، أشار إلى الصدوقيين ليعبر عن أن الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية، وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العهد القديم.

والصدوقيون كانوا يرون أن الخالق لا يكثر بأعمال البشر، وأن الإنسان سبب ما يحل به من خير وشر. ولذا، قالوا بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة. وكانوا لا يؤمنون إلا بالشرعية الشفوية، كما كانوا يقدمون تفسيراً حقيقياً للعهد القديم، وحرّمون على الآخرين تفسيره. وكانوا ينافقون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة القربانية، ويرون أن فيها الكفالية، وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجردة، ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة. ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن يزلوا بالخلق إلى مقام الإنسان والمادة، حاول الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصدوم بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه. يُعدّ الصدوقيون في طليعة المسؤولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين. وهذه الفقرة اخضت تماماً بهدم الهيكل (٧٠م) نظراً لارتباطها العضوي به.

الغويرون (فتاكيم)

كلمة «غويرون» ترجمة للفظ «فتاكيم»، وهي من الكلمة العبرية «فتاك» بمعنى «غيبور» أو «صاحب الخمية». والغويرون فرقة

أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظهور للمسيح عليه السلام. وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعاره والمدافعون عن الحولية اليهودية الوثنية.

وكان الصدوقيون، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل، يعيشون على التذوق التي يقدمها اليهود، وبيواكير المحاصيل، ونصف الشبيل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل، الأمر الذي كان يدهم الشيوقراطية الدينية التي تتمثل في الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة. وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الهيكل، كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير اليهودية. وحوكهم ذلك إلى أرسطراطية وراثية تولّف كتلة قوية داخل السنهدرين.

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل عروس قورش (٥٣٨ ق.م) إذ أثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليهم. واستمر الصدوقيون في الصدوم داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية، واتمموا مع أترياء اليهود وتأخرقوا، وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية، وفي جمع الضرائب.

ولكن، وبالتدريج، ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية، كما كانت شرعيتهم تستند إلى معلمهم وتقوام لا إلى مكانة بتوارثونها. وكانوا يحصلون على دخلهم من معلم، لا من ضرائب الهيكل. وأدى ظهور الفريسيين، بصورة أو بأخرى، إلى إضعاف مكانة الصدوقيين. وما ساعد على الإسراع بهذه العملية، ظهور الشرعية الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب للقدس بدأت تراحمه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة. كما أن الكتب الخفية والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور. والأثر الهليني في اليهود سامح في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة، فقد كان اليونانيون القدماء يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القيادة. وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة السامية والجماهير ذات الثقافة الآرامية. لكل هذا، زاد نفوذ الفريسيين داخل السنهدرين وخارجه، حتى أنهم أرغموا الكهنن الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم. وعلى عكس الفريسيين، وقف الصدوقيون ضد التمرد الحشموني (١٦٨ ق.م)، ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة

الأسيتيون

«أسيتيون» من الكلمة الآرامية «آسيا»، ومعناها «الطبيب» أو «المداوي». وهي من «يؤاسي المرضى». والأسيتيون فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد، وما ذكر عنها في كتابات فيلون ويوسيفوس متناقض. ولعل هذا يدل على وجود خلافات في صفوف الأسيتيين أنفسهم رغم أن عددهم لم يزد عن أربعة آلاف، وكانوا يمارسون شعائهم شمال غرب البحر الميت في الفترة بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي.

والأسيتيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين، وتقرّب عقائدهم من عقائد ذلك الفريق، ويظهر هذا في ابتعادهم عن اليهودية كدين قرياتي مرتبط بهيكل القدس. آمن الأسيتيون بخلود الروح والثواب والعقاب، ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة، بل ضد التجارة، والتسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس الفريسيين). وقد قسّم الأسيتيون الناس إلى فريقين: البقية الصالحة من جماعة يسراييل، وأبناء الظلام. وترقبوا نزول الماشيخ ليتسبح على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والمدالة في الأرض. وعاش الأسيتيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلسون الشياح البيض ويتطهرون ويطبّقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً، وكانوا أحياناً يتعبّدون في اتجاه الشمس ساعة للشروق.

عاش الأسيتيون على عملهم بالزراعة، وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم، وهو ما زاد ترابط الجماعة (الامر الذي جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام). ويبدو أنه كان لهم تقويمهم الخاص. وقد حرّموا الذبائح، ولذا كانوا يقدّمون للهيكل قربانين نباتية وحسب. كما حرّموا على أنفسهم، أو على الأهل على الأغلبية العظمى منهم، الزواج. وانقرض الأسيتيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي.

كان فكر الأسيتيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث، وآراء البراهمة والبوئين، وهو ما كان مستثراً في فلسطين (ملتقى الطرق التجارية العالمية في الفترة الأولى قبل الميلاد). ويُقال إن المسيحية الأولى تأثرت بهم، وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم. وكشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسيتيين. ومن أهم كتبهم كتاب الحسوب بين أبناء النور وأبناء الظلام، وهو من كتب الرؤى (أپوكاليسس)، وهو ذو طابع أخروي حاد. ويُقال إن الأسيتيين آمنوا يسوع الناصري كواحد من أنبياء يسراييل المصلحين، ولكنهم رفضوا دعوة يولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين

بدينية يهودية، ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري. وأول ذكر لهم جاء باعتبارهم أتباع يهودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. وقد تولّى مناحم الجليلي، وهو زعيم عصبة الحناجر، قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠م)، وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة، ثم عاد إلى القدس حيث تولّى قيادة التمرد هو وعصبة الصغيرة، ويبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي. ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة ومستبدّة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وكانت لدى مناحم ادعاءات مشيحية عن نفسه، كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والنيابية. ولذا، قامت ثورة غسده انتهت بقتله، هو وأعوته، وهروب البقية إلى ماسادا. واستمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ٧٠ ميلادية، ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان (١٣٢-١٣٥م). وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة متصارعة.

ويُعدّ ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن انهيار الحكومة الدينية وحكم الكهنة تماماً. ونحت زعامة يهودا الجليلي قام الغيورون، بحثّ اليهود على رفض الخضوع لسلطان روما، وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبعت حزب الغيورين، في ثورته، الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان. ويتمسك فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية، ولذا نجد أن أسطورة الماشيخ أساسية في فكرهم، بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيخ للخلص. وعلى هذا، فإن فكرهم ينسجم بالنزعة الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك، ويُقال إن معظم أدب الرؤى (أپوكاليسس) من أدب الغيورين.

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازنتها، وجدى سلطان روما في ذلك الوقت، قاموا بثورة ضارية ضد الرومان واستولوا على القدس. وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة، ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتمائهم. وحينما بدأت المقاومة المسلحة، استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد روما، كما قاموا بتعطيل وقتل كل من تعاون مع روما، حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم. وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين، واستلمت القوات اليهودية.

السطحية. فني مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ الدارس أن شعيرة الاحتقان وحظر أكل لحم الخنزير يوجدان في كل من اليهودية والإسلام (بينما تغيب في المسيحية). وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله واحد، كما أن دعاء الشمامخ في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله واحد، بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية. ويخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية. ^(١٤) ولعل الغالب هنا أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي. فهذا النموذج هو الذي يحدد للمعنى العميق والكامن (والحققيقي) للشعائر وللدوال سواء كانت كلمات أم صلوات. فاحتقان داخل إطار حلولي ليس علامة على طاعة الإله وإغا علامة على التمييز، وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام، بل عن الشهادة والشمامخ (انظر : «احتقان» «الشمامخ»).

ونحن، في دراستنا، نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل رؤيتين أساسيتين للكون)، إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يربحها)، والأخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان فيتوحد الجميع في واحدة مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة، بينما نجد أن النسق الديني اليهودي تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قوة وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن. ولذا، فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام، ويتبدى هذا في الفكر القرآني وفكر موسى بن ميمون (انظر : «موسى بن ميمون»). ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون، في مصر، أن يؤسلم بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة. وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك، ويعني تسليط العناصر الحلولية إلى الإسلام، ويتبدى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحرار.

القرآنيون (تاريخ)

«قرآنيون» مصطلح يقابله في العربية «قرآنيون» أو «بني مقراء»، أو «بني هامقراء» أي «أهل الكتاب». وقد سُمي القرآنيون بهذا الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالثورة (المقراء) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية، مقابل

بالنواميس اليهودية. ويُقال أيضاً إن الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة.

عصبة حملة الخناجر

«عصبة الخناجر» ترجمة لكلمة «سيكاري» المنسوبة إلى كلمة «سيكا» اللاتينية، التي تعني الخنجر. وعصبة الخناجر جماعة منطرفة من الغيورين الذين كانوا يدورهم جماعة منطرفة من الفريسيين، وكانوا يخشون خناجرهم تحت عيائهم ليباحثوا أعداءهم في الأماكن العامة ويقتلهم. وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦-٧٠م)، يُقال إنهم كانوا تحت قيادة مناحم الجليلي. ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح منطرف هو عصبة الخناجر، وجناح القدس، ويشار إلى أعضاء هذا الجناح باسم «الغيورين» وحسب. وكان الفارق بين الفريقين كما يلي :

- ١ - لم يرتبط غيور القدس بأمة محددة، ولم يعلنوا قواعدهم ملوكاً.
- ٢ - كانت قاعدة الغيورين في القدس، بينما كانت قاعدة العصبة في الجليل.
- ٣ - كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة الغيورين، رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الثرية الحاكمة.

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطها بعد إخضاع التمرد، هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى الإسكندرية وبقية، حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تمقمها. ورغم نشاطها وحركتها، كانت عصبة الخناجر تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين. ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شريعياً بالتالي يعود إلى بعض التيارات الكاتبة في العهد القديم.

١٤ - اليهودية والإسلام

أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام

«أسلمة اليهودية» و«تهويد الإسلام» مصطلحان معنا بصكهما نصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام. ويلاحظ أن مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينها تنصرف عادة إلى دراسة الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهما، الأمر الذي يؤدي بها إلى

ثم، فإن وجود مثل هذه الاختلافات يدفع ادعاءاتهم التي تنسب الشريعة الشفوية لأصل إلهي.

ويلاحظ أثر التفكير الديني الإسلامي في فكر القُرَّائين، خصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع. ويبدأ بنيامين التهاندي، وهو أول من استخدم مصطلح «قُرَّائي»، أهم مفكري القُرَّائين، كما يُعتبر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد فارس في أواخر القرن التاسع، ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القُرَّاساني الذي عاش في القرن العاشر.

وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسابع عشر، انتشر للمذهب القُرَّائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طرّدهم منها، وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشر، انتقل مركز النشاط القُرَّائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القُرَّائين إليها إلى القرن الثاني عشر.

وبإتداء من القرن التاسع عشر، يبدأ فصل جديد في تاريخ القُرَّائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام 1793) وشبه جزيرة القرم (عام 1783) إلى روسيا. فحتى ذلك الوقت، كانت للمجتمعات التقليدية التي توجد فيها اليهود تُصنّف كلاً من اليهود الحاخامين واليهود القُرَّائين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة. ولكن الدولة الروسية أثبتت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القُرَّائين كفرقة تختلف تماماً عن الحاخامين، فأعفت أعضاء الجماعة القُرَّائية من كثير من القوانين التي تطبّق على اليهود، مثل: تحديد الأماكن التي يمكنهم السكنى فيها، وتحديد عدد للمسوح لهم بالزواج والحفلة العسكرية الإجبارية، وعدم امتلاك الأراضي الزراعية في مناطق معينة. وحاول القراءون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخامين، فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا مثل اليهود الحاخامين. كما أن القُرَّائين كانوا يذكرون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقيدة الكاذبة في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القُرَّائي أبراهام فيركوفيتش بإعداد مذكّرة موثقة للحكومة القيصرية تبينهم على أن تطوّرهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخامين. وأعيد تصنيف اليهود القُرَّائين بحيث اعتبروا قُرَّائين روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم. وأثر هذا في الهيكل الوظيفي للقُرَّائين، فبينما كان معظم اليهود الحاخامين (في القرم) أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة، كان القُرَّاءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم

اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقراءون فرقة يهودية أسسها عتّان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم تُستخدم كلمة «قُرَّائين» للإشارة إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يسمونهم بالثمانية نسبة إلى مؤسس الفرقة.

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه، من أهمها انتشار الإسلام في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراف فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي، وبخاصة بعد أن غلبت عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله. ويبدو أيضاً أنه كانت هناك، منذ هدم الهيكل عام 70م، عناصر دينية ترفض اليهودية الحاخامية من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني (690)، وأتباع يودغان. وهناك نظرية تلجئ إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وطّأوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي، ولم يكونوا يعرفون التلمود، كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القُرَّائي.

ومن المعروف أن اليهودية، حتى ذلك الوقت، لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح، وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماكس ويسمح بتفسيرات كثيرة. ويضاف إلى كل هذا، الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً بين أولئك الذين استوطنتوا المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلفقات. أما القراءون أنفسهم فيُرجعون تاريخهم إلى أيام يريمع الأول، حينما انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية (928 ق.م). أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشجّع أن عتّان بن داود أسس الفرقة لأسباب شخصية.

وبعد انشغالهم عن اليهودية الحاخامية، ظل القُرَّاءون (حتى بداية القرن العاشر) في حالة جمود يخلطون فيما بينهم ويتضمنون. ويُقال إن يهود الحزر اعتنقوا يهودية قُرَّائية، وأنهم انتشروا في شرق أوروبا بعد سقوط مملكة الحزر، ولذا نجد أن كثيراً من القُرَّائين في روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم التركية. ومع هذا، دافع القُرَّاساني (أحد مفكرهم) عن هذا الانقسام بقوله: إن القُرَّائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل، ولذا فإن الاختلاف بينهم أمر طبيعي. أما الحاخاميون، فلأنهم يدّعون أن آراءهم، أي الشريعة الشفوية، مصدرها الوحي الإلهي. فإن كان هذا هو الأمر حقاً، فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم. ومن

الفحم، وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة التبغ (واحتكروا تجارتها في أوديسا)، كما كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية.

وبلغ عدد اليهود القرائين في القرم حين ضمها الروس نحو ٢٤٠٠، ووصل العدد إلى ١٢,٠٩٠ عام ١٩١٠، وإلى عشرة آلاف عام ١٩٣٢. ويصل عددهم الآن حوالي ٤,٥٧١. وحينما ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، قرّر النازيون أن القرائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية. ولذا، فلم تُطبق عليهم القوانين التي طُبِّقت على الحاخاميين. وجاء في بعض المصادر أن موقف القرائين من أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع النازيين. ويوجد تجمع قرائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي ١٢٠٠ يهودي، معظمهم من أصل مصري.

وعند إنشاء الدولة الصهيونية، كان القراءون معادين لها بطبيعة الحال، ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض الحكومات العربية والبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو عشرين ألفاً، توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة، وزعيمهم وحاخامهم الأكبر حايم هاليغي، ويعيش بعضهم في أشدود. وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية. ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام ١٩٥٠). والواقع أن انتصاهم الديني القرائي لا يزال قوياً، ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخاميين، الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة.

القرائون (هكرديني)

تأثر القراءون بعلم الكلام عند المسلمين، وبالعقائدية الإسلامية بشكل عام. وتأثر مؤسس الفرقة، عنان بن داود، بأصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ويُقال إن اليهود القرائين يمثلون احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبث السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. ومن هنا، فقد وصّفوا بأنهم «بروتستانت اليهودية». ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف، خصوصاً حين يتّخذه الإطّار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر. ولكن، بغض النظر عن مدى دقة الوصف، فإن من المتفق عليه أن الفرقة القرائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديثة،

ومع هذا، كان للقرائين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود، ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصيغة نهائية أو مقدّسة. وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله: "ابحث في الكتاب المقدس بمناعة تامة ولا تعتمد على رأي". بل إن بعض القرائين كانوا يستمتعون باجتهادات الشريعة الشفوية، ولكنهم كانوا ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية لا قدسية لها، وبالتالي غير ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا اجتهد مع النص، بمعنى أنه إذا كان النص واضحاً، فلا يجوز أن تُقرض عليه أية تفسيرات أو أن تُستعار تفسيرات الآخرين، على عكس تفسيرات التراث الحاخامي التي كانت تتعامل مع النص بشكل متحفظ لفرض المعنى المطلوب. ووضع القراءون أصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي، فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب:

١. المعنى الحرفي.
٢. الإجماع.
٣. القياس.
٤. العقل.

أما تصوّرهم للإله، فتم تظهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طابع بشري، فالإله خالق السماوات والأرض من العدم، وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، ولا شكل له ولا مثل له، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعديله، خصوصاً من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن يسرف المعنى الحق للتوراة. والإله أرسل الوحي إلى أنبياء آخرين،

أُتي به في السجن بتهمة التمرد، طالب بالإفراج عنه باعتباره أنه ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية، فأجيب عليه . وبعد الإفراج عنه، أسس ابن داود الفرقة الجديدية بين عامي ٧٦٧-٧٦٢ وكانت فرقته تُسمى في بادئ الأمر بـ «الغنائية»، وفي عام ٧٧٠ نشر كتابه *سفر الهتسيفوت* باللغة الآرامية (كتاب الأوامر والنواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء . ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي، فمن الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتشار الإسلام، وكان عليها أن تستجيب له . وكان عنان بن داود يمثل أولى هذه الاستجابات، ثم تبعه سعيد بن يوسف القيومي، المتحدث باسم اليهودية الخاخامية ومحدثها .

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود العودة إلى النص المقدس المكتوب نفسه، أي العهد القديم، مستخدماً طريقة القياس التي استقها من الفقه الإسلامي . كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي تعبر عن الحلولية اليهودية . وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في العهد القديم . وكان يفضل التشدد في كثير من الأمور، مثل الزواج وشعائر السبت . ومع هذا، يظل المفتاح الأساسي لفهم فكره الديني عبارة : « فتبحث بتناية فائقة في النص، ولا تعتمد على رأيي » .

الإسرائيليات (يهود الإسلام)

«الإسرائيليات» مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص القرآن وأحكامه . وتتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن . وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم وقصص القرآن، وأن إبراهيم، الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن . ولما كان القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كُتّاب الإسرائيليات يلجئون، في تفسيرهم، إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية . وتتناول الإسرائيليات كذلك عفاً، مثل : المسيح للخُلص (المهدي المنتظر)، وآخر الأيام، وعذاب القبر، واسم الإله الأعظم . ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المنطوق (الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار الكامل، ومحاولة ملء كل الفراغات، هي من سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل وجود أية مساحات داخل نفس قضايا . ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب

ولكن درجة التبرؤ لديهم أقل منها عند موسى، ومسيحيت الإله الموتى، ويحاسبهم يوم القيامة وصالح المذنب ويكافئ المنيب . وكل هذا يعني أن الإله عاقل ومسيحيا كل فرد على أفعال، وأن الإنسان خير، وأن الروح لا تفتي . ويؤمن القرامون بأن الإله لا يحققر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى، بل على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود للمناشع (لكن عقيدة للمناشع اختفت في بعض صيغ الفكر القرائي الأولى) . وفي عن القول أن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي .

ولا يوجد في الفكر القرائي هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي حدها الفكر الخاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن صلاة الخاخامين في عدة أوجه، أهمها أن القرائين يكتفون بصلاتين : واحدة في الصباح، وأخرى في المساء . كما أن شكل الصلاة عند القرائين استقر وأخذ شكلاً نهائياً، على عكس الصلاة عند الخاخامين . ويرتدي القرامون شال الصلاة أثناء أدائها، ولكنهم لا يرتدون ثياب الصلاة، ولا يصومون ثمان الباب على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه الثمان ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور الخاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً . ولا يحتفل القرامون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة، ولهم تقويم خاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرائين تختلف عنها لدى الخاخامين . وتسم قواعد الزواج عند القرائين بالتزمت إذ زادوا عدد للحرام زيادة غير عادية . كما أن القرائين يصومون سبعين يوماً (من ١٣ نيسان إلى ٢٣ سفيان) على طريقة المسلمين، بل يحرم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله .

وقد اشتد الصراع بين القرائين والخابامين إلى حد أن كل طائفة منهما كُفرت الأخرى وأعلنت نجاستها وحرمانها من رحمة الإله . والخابامين يعتبرون طائفة القرائين من الأخبار في شئون الطعام والشراب والزواج . وفي العصر الحديث، بذل القرامون جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الخاخامين . ومع هذا، لم تنتشر اليهودية القرائية بين اليهود، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير .

عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي)

مؤسس مذهب القرائين، ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت في العراق . درس ابن داود الشريعة، ولكن رؤساء الحيلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه، حسب المصادر اليهودية الخاخامية، فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام ٧٦٢ . وحينما

عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)

ويُسمى أيضاً ابن السوداء . وهو عربي يهودي من أهل صنعاء في اليمن . وقد ادّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو للمناشئ الذي سيرجع مرة أخرى ، فكان يقول : " المحبب عن يزعم أن عيسى يرجع ، ويكتب يرجوع محمد " . وقد أبد رأيه بأية من القرآن : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدًا لِّئِي مُعَادٍ﴾ (القصاص : ٨٥) ومن ثمّ فإنّ محمداً أحقّ بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إنّ في التوراة أنّ لكل نبي وصياً ، وأنّ علياً (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو وصيه ، ولذا فليُخاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين " .

وذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب قوله ، فإنّ روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمّت مع محمد بل استمرت حية تتماق في ذريته ، فروح الله التي تبعث الحياة في الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ، وأن روح النبوة بصفة خاصة انتقلت إلى عليّ واستمرت في عائلته ، ومن ثمّ فعليّ ليس مجرد خلف شرعيّ للخلفاء الذين سبقوه ، وهو ليس في مستوى واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اتحدسا مختصين بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، وأخذوا الخلافة بغير وجه حق ، إلّا هي "الروح القدسية" تجسّدت فيه وهو وريث الرسالة ، ومن ثمّ فهو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة ، تلك الأمة التي يجب أن يكون عليّ إمامتها مثل حيّ لله . واستطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مرّ بها (الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر) ، وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا مكاتبات ، وحكّ ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للشورة . وبعد مقتل عليّ رضي الله عنه عام ٦٦١ ، أنكر أن علياً قُتل ، زاعماً أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجي في السحاب ، وأن الرعد صوته والبرق سوطه ، ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد : " السلام عليك يا أمير المؤمنين " . وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيسألهما عدلاً كما مُلّت جوراً .

وقد أسس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية عليّ . ويُقال للسبئية "الطيارة" لزعيمهم أنهم لا يموتون ولأن موتهم طيران نفوسهم في الفلكس (قبيل ابتلاج النهار) . ويُقال إنّ عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام عليّ رضي الله عنه مع جماعته وقالوا له " أنت الله " فأحرقهم بالنار ، فحطّوا يقولون : " الآن صبح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلّا رب النار " .

الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب غلبت عليهم البداءة والأمية وإذا نشقوا إلى معرفة شيء ، مما تشوق إليه النفوس البشرية ، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم . وتساهل المفسرون وملكوا كتب التفسير بهذه المتفولات ، وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبية بدائية في معرفة أصل الأشياء ، ملأها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شبيهة بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الخلوية ولذا تولد لهم كل التفرات .

ومن أمثلة ذلك : أسماء أصحاب الكهف ، ولون كليهم ، وعددهم ، وعصا موسى من أي الشجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، وكلها تفاصيل روائية ، لا فائدة من معرفتها ، ولكن الغفل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد ونحوها . والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد في القرآن أنّ ثمة أموراً أبهمها الله ، ولا فائدة من تعيينها لا تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .

دخل الكثير من الإسرائيليات كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب الأحبار . ولكن ، بعد فترة ، لم يند اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليات ، فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يهودون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية ، أو الفلكلور اليهودي ، لتفسير القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً وتفسيرات على متوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسير في كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات هي ، في جوهرها ، فلكلور يهودي نجح في أن يصبح جزءاً من المعتقد الدينية اليهودية الرسمية ، والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو كتاب تفسير . ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف في سماتها وسلوكها عن مثيلتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم . ومن ثمّ ، فإنّ إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميز من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في القرآن الكريم (ولهذا ، فإن اسم الأول خلافاً للثاني يرد هنا مجرداً من لفظ "سيدنا") .

فكان النسق الحلولي يبدأ بتابعه بأنهم سيصيرون الأثرية في الدنيا، أي سيصيحون آلهة. بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية علماً (رضي الله عنه)، نقطة للحلول الإلهي، هو بحث عن نقطة فردوسية (غنوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركب أو تناقض، نقطة وحدة الوجود الحققة.

٦- تفترض المنظومة الحلولية تتداخل كل الأشياء وترباطها من خلال الحلول الإلهي المستمر. وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهور الإسرايليات في الإسلام، حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل، تستند المنظومة السبئية إلى مقدمات وردت في التوراة تُستخلص منها نتائج إسلامية، فكان ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام واليهودية.

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة، وهي منظومة كان لها تابعوها وتأثر بها المديدون. وهذه المنظومة ظهرت بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى، ومن ثم يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حد ما.

١٥- اليهودية والمسيحية

تصوير اليهودية

«تصوير اليهودية» مصطلح نحتناه لتصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً، وهي ظاهرة رصدناها بشكل جزئي متفرق كثير من دراسي اليهودية من الغربيين، ولكنهم لم يعطوها للمركزية التفسيرية التي تستحقها. وابتداءً، لابد أن نقرر أن «التصوير» المشار إليه عملية بنوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي وغير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج. ولذا، لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك، وإنما تأخذ شكلاً أكثر جذرية. كما أن تصوير اليهودية لا يعني أن اليهودية أصبحت نصرانية، فاليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة واستوعبت بعض السمات البنيوية التي تتسم بها المسيحية. ولكن الثمرة النهائية لهذه العملية هي تشوُّه كلٍّ من اليهودية والسمات المسيحية التي استوعبتها.

وتعود ظاهرة تصوير اليهودية إلى عدة عناصر:

١- تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تقبُّل سمات وعناصر من الأساقف الدينية الأخرى.

ويمكن القول إن النسق الفكري الذي يُنسب إلى اسم ابن سبأ نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور:

١- فهو نسق يفترض أن الإله يحلّ بشكل دائم في الطبيعة والتاريخ، ولذا فالعدد صوت عليّ والبرق سوطه، فالإله يتجسد في الطبيعة. كما أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تنقل من رسول إلى آخر ولا بد أن يكون هناك إمام هو مثل حيّ (تجسّد حلول) للإله في التاريخ.

٢- ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين، وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح للجال الذي يتفاعل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها الإنسان. بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي ووجود الإنسان الفرد.

٣- يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص الهياً لا يموت، وهذه صفات عليّ (رضي الله عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لا بد أن يعود، أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر التاريخ.

٤- يلاحظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس، فكان الإله يحلّوه في عائلته ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في عروقها، وكان الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدى من خلالها التقوى. والنظم الحلولية نظم عضوية، والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير والشر. وهذه صفات موجودة في النسق السبئي. ولم تذكر المصادر التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي المعسوي في أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية.

٥- المنظومة الحلولية تتسم بقياب التصحح المعرفي، فهي تنحو نحو اختزال الكون في عناصر سبئية بسيطة، فالإمام سيملاً الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً، أي أن كل الثورات سُشدّ وظهور عالم واضح عضوي مصمت، لا ثورات فيه، عالم متأيقن تماماً، السبب مرتبط تماماً فيه بالنتيجة. أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية ورحمة (نسبة إلى الرَّحْم)، ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت، الحد الأكبر المقروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد. وتبدى هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفض فكرة الموت بالنسبة لمليّ (رضي الله عنه) ولأن يرث الروح الإلهية.

اليهودي، مركز التاريخ والطبيعة، ولذا فالخلول جماعي دائم متواصل، وتجسد اللطفي في التاريخ مسألة دائمة. وهذا الفارق بين الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي اللطفي والنسي) هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تصير اليهودية.

ويتبدى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في زعم الحاخامات أن المشاة تجسّد للوجوس، تماماً كالمسيح عند المسيحيين. ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سرّاً من الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها. لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن تولّد داخل أي نسق ديني إيماني دون تأثر بتناسق دينية أخرى، فتعين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية). ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول الحاخامات إن المشاة لوجوس علّق قبل الخلق (مع أنها تضم اجتهادات بعض الحاخامات اليهود).

وإذا كان هناك إلهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات العصور الوسطى، فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القبالة. ويمكننا الآن أن نبين بعض نقاط التلاقي بين القبالة وبعض العقائد المسيحية. إن أهم مفاهيم القبالة (التجليات التوراتية العشرة) صدى لفكرة التثليث المسيحية. وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلهة فالقباليون يؤمنون بعشرة، وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا الجسد فإن القبالة جعلت التجلي العاشر للإله «جماعة إسرائيل» نفسها أو «كنيسة إسرائيل».

والقبالة انتشرت بأفكارها الغنوصية شبه المسيحية، وجعلت التربة خصبة للحركات الشيطانية التي كانت في جوهرها حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حلّ فيهم أو أنهم هم أنفسهم الإله، كما فعل شبتاي تسفي أو جيوكوب فرائك اللذان تألها، وجعلتا نفسيهما جزءاً من ثالث إلهي خاص ابتدعهما.

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تآثراً في الفكر الشيطاني بالتراث المسيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد، كما يتبدى في فكرة الخلاص الداخلي والحركة الباطنية. ولكن التشابه الأصلي يتبدى أساساً في شخصية الماشيح. فالمسيح عيسى بن مريم، حسب العقيدة المسيحية، تجسّد الإله في ابنه الذي يُولد، وهي فكرة مبنية على فكرة التناقص (بارادوكس) وتبليها، فالإله يصعب بشراً وهذا البشري يُولد. والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيح عند

٢- أصول المسيحية يهودية، فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية، والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة. وللمسيحية بدأت باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً، ثم إلى كل الناس بعد ذلك، والمسيحية لم تجب اليهودية وإنما اكتملتها (على حد قول السيد المسيح).

٣- تبنّت المسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدس) كتاباً مقدساً، حتى بعد أن سمّته العهد القديم، وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة، وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمّى «إسرائيل الحقيقية»، وأصبحت العروة إلى صهيون والقدس (البلدني الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير الأخرى المسيحي. وهناك بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار.

٤- منذ القرن الرابع عشر، عاشت غالبية يهود العالم في العالم الغربي في تربة مسيحية. ولكن يهود المراتو أهم العناصر التي ساعدت على تصير اليهودية حيث أشاعوا القبالة، خصوصاً القبالة اللورانية، التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية، لدرجة أن أتباع الفكر القبالي أبو العافية تصهروا لاكتشافهم شبه بين نسق الفكر والمسيحية.

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المراتو كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم، وفُرّضت عليهم اليهودية قسراً بسبب غياب محاكم التفتيش وتصرّيتها. ولذا، فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي. وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا بيهوديتهم سرّاً، أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكيّاً. فهم، على سبيل المثال، كانوا يؤمنون بالقدسية «سانت إستر»، بل إن بعض شعائهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشح برؤية المسيحيين للمسيح. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، بل استمر التأثير بالمسيحية بين يهود البديشة، ومراكز اليهودية الحاخامية كانت في المدن الكبرى، أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتلات يعيشون مع الفلاحين السلاف، جنباً إلى جنب، بعيداً عن قبضة المؤسسة الحاخامية، فاصطاع فكرهم الديني بصيغة فكلورية سلافية أرتودوكسية.

ولفهم عملية تصير اليهودية، لا بد أن نتناول قضية معالجة كلٍّ من المسيحية واليهودية لتفضية الحلول الإلهي أو اللوجوس. فاللوجوس في المسيحية، ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية محددة ويصلب ويقوم ويترك التاريخ، ومن ثمّ، فإن الحلول شخصي مؤقت ومته. أما اللوجوس في اليهودية، فهو الشعب

أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مصطلح يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية، وجد طريقه إلى الحسدية من خلال الحليستي. فكان الحليستي يعيشون بعيداً عن زواجهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء، فحملت، وكذا الأمر معهم. وهذا ما فعله بعل شيم طرف، فعندما سالت زوجته وعُرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأبنته هرشل قد وكّد من خلال الكلمة (اللوجوس). وتظهر الفكرة نفسها في عذراء لادومير، وهي تسادك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها، لكنهم انفضوا عنها بعد زواجها.

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بور بالفكر الصوفي المسيحي (البروتستانت) ومساءلة تجمّد الإله بشكل شخصي للمؤمن. ويظهر تنصّر الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني البرجمني هوراس كالت الذي يرى أن اليهود أمة روحية، وأن ذكرياتهم وأسماءهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواقفهم تنفسي على نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداصة خاصة. ويحوّل هذا التجمّد الصوفي المقدس «المادة الفظة» التي تكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملاً، يوفق ما تفعله العقيدة للمسيحية الخاصة بالوجود الحق حين تحوّل العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى «جسد المسيح».

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله. أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية بدون إله)، فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً. وقد ظهر مؤخراً ما يُسمى «لاهوت موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس» الذي يُبصر عن القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم الإنساني، ولذا فعلى المرء تقبّله دون تساؤل باعتباره سراً من الأسرار، من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تضاد معدلات العلمنة والإلحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن يمكننا أن نلاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي. فعادة الصلب في الرؤية للمسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً في شكل ابنه فيصّلب فداءً للبشر، وهي حادثة تتجاوز الفهم الإنساني، وعلى الإنسان تقبّلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي التي تعطي مغزى للتاريخ. وسنجد أن ما حدث داخل عقل المفكرين العينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين، فظفروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتباره ما الواقعة

الشبتانيين، هو أن الماشيح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتق المسيحية أو الإسلام أو يظهر بذلك، وارتداده شكل من أشكال الصلب، فكان الماشيح المرتد الدنس هو المسيح المصلوب. ولكن ارتداده، مثل الصلب، مسألة غير حقيقية، فالؤمنون يرون أن هذا عالم الظاهر والحس، كل ما فيه زائف، ويظل الباطن (القيام والظهر) هو الحقيقية. والمارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يمثل في موقفهم من هذه الفكرة، فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيح المرتد، أما المتطرفون فيرون أن الإله لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً، وبذلك ينزلون إلى عالم الدنس مثل الماشيح المرتد الدنس. بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الحفي (النور غير العاقل)، وإله جماعة إسرائيل (النور العاقل) والشخباء (جماعة إسرائيل) أو أي توتبع آخر، كما يرون أن هذا التثليث صورة سوية مشوهة للتثليث عند المسيحيين.

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الفرائكة:

١- الأب الطيب (وقابل الإين سوف في العقيدة القبلية).

٢- الأخ الأعظم أو الأخير (وقابل التفثيريت أو الإين).

٣- الأم علساء أو «العذراء بتسلاه» أو «هي»، وهي خليط من الشخباء والعذراء مريم.

والثالوث الفرائكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد تشويهها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسدية التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية، أو اليهودية الحاخامية، بينما هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرثوذكسية السلافية، خصوصاً جماعات النشقين مثل الدوخويور (المضارعين مع الروح) والحليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط). وتُعدّ الجماعة الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسدية، فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس تجل في قائد الجماعة (تساديك)، ولذا فهو مسيح قادر على الإتيان بالمحجزات. وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في قدرته على الإتيان بالمحجزات، كما كان نحمان البرنسلاني يستمع إلى اعترافات تلاميذه، ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة. وكان بعض التساديك يقولون من أتباعهم فدية أو خلاص النفس مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم. وبعض الدارسين يُشبهونه بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحاً، مركز للحلول الإلهي، له أرضه المقدسة التي لا يتافسه فيها أحد. وقد أخذ هذا الاعتماد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البرنسلاني الذي أعلن أنه الماشيح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه، ولذا لم يتخلّصه

٨ - كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله .
٩ - كان يُشار إلى الميثاق باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي هي «ابن الإله» في التراث المسيحي .

ومع هذا ، يجب التنبيه على أن هذه الفكرة رغم انتشارها مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكتت مع طبقات أخرى عديدة داخل النسق الديني اليهودي ، بل إن كثيراً من اليهود ، في العصور الوسطى ، فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله . فالتوحيد واحد من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكتت داخل اليهودية وهي تكتسب مركزية في كتابات بعض المفكرين اليهود . ولكن المكس صحيح أيضاً ، فإذا كانت فكرة «ابن الإله» تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرر في التاريخ (ذلك أن الإله يحل بشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان بعينه فيُصلَّب ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القبالي يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله ، وإنما هي الإله نفسه ، العجل الذهبي الجديد .

وقد جاء في سورة التوبة : «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزُّهُنَّ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» (التوبة - ٣٠) ، ولكنني هنا أن بعض اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزيراً ابن الله ، ونسبة ذلك القول إلى اليهود جاء على عادة العرب في إلقاء اسم الجماعة على الواحد . ويقول الشهرستاني صاحب **للل والتحل** : إن الصدوقين هم الذين قالوا ذلك من بين سائر اليهود . ولا ندرى مدى صحة ذلك . ويقول القرطبي : إن يهود فلسطين زعموا أن عزيراً ابن الله ، وأنكر أكثر اليهود ذلك .

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يجد هناك أثر للإيمان بعقيدة ابن الإله ، وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله» ، كما أن الميثاق كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس» ، أي «الكلمة» التي هي «ابن الرب» في التراث المسيحي .

المسيح (عيسى بن مريم)

يُشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة «يشوع» العبرية ، ويُشار إليه في التلمود بوصفه «ابن الحامزة» ، كما يُشار إلى أن أباه جذي روماني حملت منه مريم العذراء سفاحاً (أما كلمة «ماشيح» ، فإنها تشير إلى المسيح للخصم اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناءً على حكم محكمة حاخامية (السندرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ، وعدم احترامه لسلطة الحاخامات . وكلُّ المصادر الكلاسيكية اليهودية

الأساسية في تاريخ اليهود الحديث ، بل في تاريخ اليهود بأسره . ويشكل هذا استمراراً للنسب التسميري القديم نفسه ، وقد أخذ نقطة الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ . وفي هذه الحالة ، يكون ظهور الشعب اليهودي في التاريخ هو النزول ، وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداءً بالخروج من مصر وانتهاءً بالإبادة) هي الصلب ، أما القيام فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية .

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلا بد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشاه ، فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تعمل من الصعب على بعض الدارسين تسميتها «يهودية» . فالفلاشاه لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتحدثون بالجميكية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدسة وتضم كتبهم المقدسة مقتطفات من العهد الجديد ، ولا يوجد عندهم حاخامات وإنما قساوسة ورهبان ، وهكذا . ولذا ، لا عجب أن مندوب الوكالة اليهودية نصّبهم (عام ١٩٧٣) بأن ينتصروا حللاً لمشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد حاجتها للمادة البشرية ، كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم . ويقابل مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح «تهويد المسيحية» .

ابن الإله

«ابن الإله» يقابلها «بن إلهيم» في العبرية ، وهي عبارة تشير إلى ما يلي :

- ١ - كل البشر باعتبار ابن الإله هو أب لكل الناس (ثنية ٦/٣ ، أشعيا ٦٤/٧) .
- ٢ - أعضاء جماعة يسرايل الذين يُشار إليهم في سفر الخروج باعتبارهم «يسرايل ابني البكر» (٢٢/٤) ، وفي سفر التثنية باعتبارهم «أولاد للرب إلهكم» (١٤/١) ، وفي سفر هوشع باعتبارهم «أبناء الرب الحي» (١٠/١) ، وفي سفر أشعيا (٦٦/١٣) «فإنك أنت أبونا . . . أنت يا رب أبونا» .
- ٣ - ملك اليهود (الماشيح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله : «قال لي أنت ابني . . . أنا اليوم ولدتك» (مزمير ٧/٢) وكذلك (أخبار أول ١٣/١٧) . ولذا ، كان أحد ألقاب شيتاي تسمي «ابن الإله البكر» .
- ٤ - الملائكة (تكوين ٢/٦ وأيوب ٦/١ ، ١٢/١) .
- ٥ - الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) .
- ٦ - الماشيح ، في الترجوم ، وفي بعض كتب الأيوكريفا الحفية ، وفي التفسيرات .
- ٧ - يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله .

الجزء الأول : اليهودية – المفاهيم والفكر

والمسيحية، وأنها يكونان كلاً واحداً. وهو ادعاء له ما يساند داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يُعبر عن الصورة الكلية إلا إن مُصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية:

١ - هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإيمان بوحداية الإله في اليهودية. والشئ نفسه ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشر، إذ إن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لا بد أن نشير إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذا، فبرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات، فإن ثمة سقوطاً في الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري، فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى. أما اليهودية، فلا تؤمن بالخطيئة الأولى. ولذا، فإن أداء الشعائر، واتباع الأوامر والنواهي، كافيان لخلاص الإنسان.

٢ - وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح، فبينما ترى اليهودية المسيح (أي الماشيح) باعتباره شخصية سياسية قوية سيؤدي شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخرى، فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية لا الشعب اليهودي وحسب.

٣ - تُعد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية. فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مدينة بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي، أو الفعلي الذي يكتب مكانة رمزية ويصبح في منزلة الركيزة النهائية للنسق ولحظة التأسيس. وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة، حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لشئ أن يُصلب، وكان فعله هذا الفداء الأكبر. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلب، فحاجاتهم هم الذين حكموا المسيح وهم الذين أصرّوا على صلبه، فهم قتلوا الرب، الذين يقتلونوا دائماً، بإبتكارهم إياه. ورغم المحاولات العديدة، للمسيحية واليهودية، لتفسير هذه البنية الرمزية للوجودان المسيحي، فإن مثل هذه المحاولات لا تُكَلِّل بالنجاح نظراً لأن للجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات. ولذا فكثيراً ما تشبب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين يقوم بعض المسيحيين بمثل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب.

٤ - ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم يسخّ العهد

تحتّم المسؤولية الكاملة عن ذلك، ولا يُذكر الرومان بناتاً في تلك المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه وتتهم للمسيح بأنه ساحر.

واسم للمسيح نفسه (يشو) اسم مقبوت. ولكن يُفسر على أنّه كلمة مبركة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام التوطيقون) لعبارة معناها «ليغن اسمه ولتغن ذكره». وقد أصبحت الكلمة عبارة قلح في العبرية الحديثة، فيُقال «ناصر يشو»، وهي تساوي «ليغن اسم ناصر» ولتغن ذكره» وهكذا. ولا تساوي اليهودية الماخامية المسيحية بالإسلام، فهي تعتبر أن المسيحية شرك ووثنية، ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك.

وقد كان كتاب توليدوت يشو متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. ويُقدّم هذا الكتاب التصور اليهودي لولادة حياة للمسيح. وهو يُقدّم أحياناً صورة إيجابية إلى حدّ ما للعدّاء مرحّ أم المسيح، فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود، أما أبو المسيح فهو رجل شرير اغتصبها ثم هرب. وتُثبّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكامها. وهو يتمتع بتفردات عجائبية لأنه مرق أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل، ومع هذا ينتج أحد فقهاء اليهود في إيطاليا سره، وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقبحاً. وهذا الكتاب يُسبب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الماخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا الاسم عاش قبل الميلاد بقرنين. وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل.

تهويد المسيحية

«تهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحوّل بنيوية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبلّت في المسيحية البروتستانتية. وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى الشعب. وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالمعهد القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبائل المسيحية. (انظر أيضاً: «البروتستانتية والإصلاح الديني»).

التراث اليهودي المسيحي

«التراث اليهودي المسيحي» مُصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الأخيرة، ويعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين اليهودية

وقد تحدّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهد، وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليهم، وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم وقلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظيمة الكنيسة، أي أن اليهود بعتادهم تحولوا إلى أدلة لنشر المسيحية.

ومن ثمّ، يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية علاقة علمانية متوترة إلى أقصى حد، ولكن مصطلح «التراث اليهودي للمسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً، خصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة، أما اليهود الأرثوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأساق الدنيئة. ويمكن العودة إلى مدخل «القبالة» حيث نبين أنه هيمنة القبالة على اليهودية استولى عليها نسق حلولي كموني، عبّر عن نفسه في بداية الأمر في هيئة انفجارات مشيحية (شيتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية (سينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً على هيئة «اليهودية الإصلاحية» و«اليهودية المحافظة» و«اليهودية التجديدية»، وإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)» ومدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبين تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي. فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومته ترته الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث يتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم، وهو في تصوّرنا شكل من أشكال تهويد المسيحية. وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح بعبء أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب. وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جلد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل الوحي (مع إسقاط أهمية الشرائع بسبب خصوصيتها). ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يُطلق عليه «عملية تهويد».

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتبليان، وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية/ معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة. وحتى عام ١٩٦٤ كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المشلولون عن

القديم، ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزته. ومع أن الكنيسة لم تستمع العهد القديم فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزها، وأن الرحمة الإلهية والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي، ومن ثمّ كان رفض الشرائع الخاصة بالطعام والختان التي تمسك بها اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير الحرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن، وأن الكنيسة يسرائيل الحقيقية، وأنها يسرائيل الروحية (حسب الروح)، أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تترك مغزى ورسالتها. وبالتالي، فقد اليهود دورهم، وأصبحت اليهودية ديناً متدنّية بالنسبة إلى المسيحيين، واليهود شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل.

٥ - لكل هذا، أحداث الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في شرحه وتفسيره على طريقتهم، وفهمه فهماً حريفاً وحلولياً قويمياً. ومن ثمّ اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي. ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً، باب الهداية في مفتوح للجميع على عكس اليهودية التي ظلت ديناً حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع الحلول الإلهي. ثم تمسك الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية مختلفة تماماً عن رؤية اليهودية.

٦ - وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي، فقد رفض اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه. وعلوم الآباء المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأوائل من اضطهاد، وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد المسيحيين ويلمعن للمسيحيين في المعابد اليهودية، وأنهم هم المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح. وهم يرون أن هدم الهيكل وتشتيههم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه من ذنوب (وتشكل معاداة اليهود، باعتبارهم قتل الرب، جزءاً أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى ورسوم ومسرحيات).

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على اليهودية، وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. واستمر من تبغى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبرون عن رأيهم، في كتب مثل التلمود والقبالة، يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بيرة سلبية وعنصرية متعالية.

توحيدية في محيط توحيدى يرى الحائلى القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما .

ومع ظهور حركة الاستنارة والتثوير ، تغير الموقف في أوروبا ، فلم يَعدْ هناك ضغط مباشر على اليهود ليتصرفوا ، ولكن ظهر نوع آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية المخاطبة قد دخلت مرحلة أزمتها وتكلس ، فلم تَعدْ تزود اليهودي بالإجابات عن الأسئلة الكونية التي تواجهه .

ومع هذا ، فإن اليهود للمتصيرين والمتردين قد يتغلبون معهم ، بشكل غير واع ، أفكارهم اليهودية الحولية التي تشكل بصورة محددة إطاراً معرفياً كامناً ، وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته المشيحية .

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ، لم يعد من الضروري اعتناق دين ما ، وأصبح يوسع اليهودي أن يرفض يهوديته دون أن يمتنع ديناً آخر ، على طريقة إسبينوزا ، ومن هنا تأتي زيادة عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدون وتناقص عدد اليهود المتصيرين . وحالياً ينتشر اليهود ، في الغالب ، بسبب الزواج المختلط . كما أن بعض اليهود ، ممن يكابدون عيشاً دينياً وشعرون بأزمة المعنى ، يجدون إجابة عن استنهم في العقيدة المسيحية . وقد طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يسهل على اليهود عملية التنصر ، فأصبح بإمكان اليهودي أن ينتصر دون الإيمان بالوهية المسيح (فيمكنهم اعتباره الماشيح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحدة ، وهي جماعة مسيحية ربوية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث ، ولا تهتم بالشعائر ولا الوحي . وهناك جماعة تدعى «اليهود من أجل المسيح» ، وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة . وقد كان التنصر من أكثر الأسباب المؤدية إلى اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية وتناقص أعدادهم في الماضي ، وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب اليهودي في الوقت الحاضر ، لكن أهميته تناقصت بسبب تزايد معدلات العلمنة .

التبشير باليهودية والتهود والتيهود

«التهود» اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر ، أما «التهود» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية دينية توحيدية في أحد

دم عيسى . وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تنهم الفاتيكان بأنه وقف متفجعاً على مذابح اليهود وإبادتهم على يدي هتلر . وبالتدريج اختلف موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية عام ١٩٩٤ ، ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان أن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالمعتقد المسيحية .

الارتداد (خصوصاً التنصر)

«الارتداد بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» التي تعني «كفر» و«زندقة» مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة يسرائيل) ، وإنما يتحدث عن سقوط الشعب ، أو قطاعات كبيرة منه ، في الوثنية (حادثة المجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في تاريخ الملوك الميراثيين) . ومعظم جهد الأنبياء كان موجهاً للحرب ضد هذا الإجماع عن التوحيد ، أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يهوه .

ويلاحظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بيته ويحل فيه . ولم يَعدْ مصطلح «الارتداد» في اليهودية إلا ابتداءً من العصر الهلنستي ، فقبل ذلك الوقت لم تكن معالم اليهودية قد تحللت تماماً ، ولم يكن الكتاب المقدس قد تم تدوينه بأكمله . ومع هذا ، يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباً :

ومع هذا ، يلاحظ أن المصطلح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر الهلنستي . ولكنه ظل ذا بُعد إثني ، بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومه . وهذا أمر مفهوم في الإطار الحولي ، حيث يحل الإله في الشعب تماماً ، ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية . ولذا ، فإننا نجد إشارة إلى اليهود الفاشقيين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» حرصوا السلوقيين على اضطهاد اليهود . وفي الواقع ، فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة القومية . ومن المعروف أن التمرد الحشمتوني بدأ حين قام الكاهن ماثياس ببيع «المرتد» . ومن أشهر المرتدين تايريوس ويوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني الإشاه بن أبيه . ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام ، اختلف الوضع تماماً ، إذ لم تَعدْ اليهودية ديناًة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديناًة

في الجماعة الدينية اليهودية ويُستثنى إذا كان ذكراً . وعلى المتهود أو اليهود أخذ حمام طقوسي أمام ثلاثة حاخامات ، وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات ، حيث يمتنع عليهن خلع ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير الأوامر والتواهي ، أي أن يعيش حسب شرائع التوراة . وبعض الحاخامات المتشددين يطالب من طالب اليهود أن يصق على صليب أو كنيصة ، غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آخلة في الاختفاء . ولا يلزم الحاخامات الإصلاحيون والمحافظةون بهذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة إليهم أن يستمع طالب اليهود إلى محاضرة عما يقابل له «التاريخ اليهودي» على سبيل المثال ، كما أن لاختنا ليس محتماً على الذكور بحسب رؤيتهم . ولا يتبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها . وفي محاولة لتشجيع المتهود يُطلق على اليهود الآن في الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختيار» ويوجد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ١٨٥ ألف متهود . ويحق للمتهود حسب الشريعة اليهودية أن يتزوج أية يهودية ، ولكن لا يُباح لمتهود أن تتزوج كاهناً ، كما لا يمكن تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين قاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً . ولا تُلحظ التزايد النسبي لطالبي اليهود بسبب الزواج المختلط . ولكن هؤلاء يتهودون في الغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين لا يعترف الأرثوذكس أنهم حاخامات ، وبالتالي لا يعترفون يهودية من يتهود على أيديهم . وتصف هذه القضية حينها بهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل ، إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي . وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من ولد لأم يهودية أو يتهود حسب الشريعة ، أي على يد حاخام أرثوذكسي . ولكن تبني ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود الولايات المتحدة إلى المقيدة اليهودية ، كما أنه يجعل اليهود الإصلاحيين والمحافظةين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) يهوداً من الدرجة الثانية . وقد طلب من يهود الغلاش ويني إسرائيل وكوشين من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة . وحين استنجا خُفّت مراسم اليهود بالنسبة إليهم . وعُرض التهود على بقايا يهود المارانو في البرتغال كشرط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن كثيراً من المهاجرين السوفيت من مدعي اليهودية يقبلون التهود ، ومن ذلك لختان ، من أجل الحركة الاجتماعي الذي سيحققونه في إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً .

جوابها ، فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جديداً ، نظراً لانغلاق النسخ الديني الخلو لليهودي . ومع هذا ، هناك حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة التبشير باليهودية ، أو تم تهويهم عنوة . والتهويد واليهود أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً .

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبمعهده مرحلة تبشيرية ، نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية وحرروها من ارتباطها بالمعبادة القرآنية وبالهكل . وفي حوض البحر الأبيض المتوسط تهودت أعداد كبيرة ، كما تهود أعضاء الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب القرنية . وقد كان اليهود أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين فيها منهم .

وقد قام هيركانوس وأريستوبولوس ، وهما من ملوك الأسرة الحشمونية ، (١٠٣-١٣٠ ق م) بفرض اليهودية على الأديوميين وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت بظهور المسيحية . واستمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى المسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بتمنحه عام ٣١٥ م . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهودوا ، من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم يعدُّ دليلاً آخر .

وبعض المارانو تهودوا بعد خروجه من إسبانيا ، لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البرونستانية كانت تبدي تسامحاً مع اليهود ولا يُبدي مثله تجاه الكاثوليك ، الأمر الذي حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . وفي العصر الحديث ، يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآخر (وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المختلط ، أي يتبنى دين أعضاء الأغلبية) .

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه ، فإن أجاب بأن السبب الزواج ، يُرفض طلبه لأن هذا لا يعدُّ سبباً كافياً . ثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بالنسبة مطرود متني يعاني دائماً ، فإن أجاب بأنه يعرف ذلك ولا يزال مُصرّاً على التهود ، يُقبل

١٦ - الحسيدية

الحسيدية (تاريخ)

«الحسيدية بالعبرية «حسيدوت» وهو مُصطلح مشتق من الكلمة العبرية «حسيد»، أي «تقي». ويستخدم المصطلح للإشارة إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى، ولكنه يستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي أسسها وتزعمها بعل شيم طوف. وبدأت الحركة في جنوب بولندا وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر، خصوصاً في مقاطعة بودوليا التي ظهرت فيها الحركة الفرانكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية حلولية ذات طابع غنوصي متمردة على الكتيبة الأرثوذكسية الروسية (مثل الدوخوبور والحليستي والسكويستي). وهذه المقاطعة كانت تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشر، وانتشرت الحسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليتشيا، بوكوفينا، وترانسلفانيا، وسلوفاكيا، فلنجر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها. وفي بادئ الأمر انتشرت الحسيدية في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والرفيعة والوكلاء الزراعيين، ثم انتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول عام ١٨١٥، بل يُقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك، إلى جانب أنها عقيدة أغلبية يهود البلديشية. ويُلاحظ أن الحركة الحسيدية لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود، لأن الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً، كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا التوراة، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذا، فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية. وبالتالي، وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة، كما أن الأحزاب الاشتراكية والثورية نجحت في ضمهم إلى صفوفها.

ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة، فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي، إذ طرد كثير من يهود الأرنداء، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة، الأمر الذي زاد عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين. ويُقال إن عشر أرباب العائلات كانوا بلا عمل. وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساساً من يهود الأرنداء السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات

شميلنكي، وعصابات الهابدمك من الملاحين القوزاق. كما كانت تشعر بالإحباط العميق، بعد فشل دعوة شبتاي تسني وتحوله إلى الإسلام. وهي مشاعر زادت حدتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوروبا آنذاك، هذه التحولات التي جعلت القهال شكلاً إقطاعياً طغلياً لا مضمون له، يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والنبلاء البولنديين، ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب. وصاحب هذا الوضع تدني الحياة الثقافية والدينية داخل الجيتو والشتل إلى درجة كبيرة، وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم، بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى. وعلى أية حال، كانت اليهودية الحاخامية قد تحركت إلى عقيدة شكلية، نافهة وجافة، خالية من المضمون الروحي والعاطفي، تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بمعناها الروحي.

ويلاحظ أن القهال كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية. والفكر القبلي الحلولي قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة البائسة. ومن المقارفات أن أعضاء الجماعات اليهودية، بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوروبا لثلاث السنين، بعيداً عن المؤسسات الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية، تأثروا بفولكلور فلاحي شرق أوروبا، وبمعتقداتهم الشعبية الدينية، وبوضعهم الحضاري التذني بشكل عام. ويبدو أن الحسидيين تأثروا بالتراث الديني المسيحي، خصوصاً تراث جماعات المنشقين في روسيا وأوكرانيا. فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة، مثل: الدوخوبور (متنصرون مع الروح) والحليستي (من يشربون أنفسهم بالمسيح) وغيرهم. وكان عدد أعضاء هذه الجماعات كبيراً إلى درجة غير عادية. وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة. وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمون بأسماء غريبة مثل: «المسيح» أو «التي» أو «أم الإله»، إذ كانوا يؤمنون بأن القيادة تسميد للإله، تماماً مثل المسيح. وأقرب الجماعات المسيحية النشطة في الحسيدية جماعات الحليستي. وقادة هذه الجماعة ذهبوا إلى أنه حينما صلب المسيح، ظل جسده في القبر. أما البعث، فهو هبوط الروح القدس بحيث تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. ولذا، فإن قادتهم مسحوا قنادون على الأيتان بالمجوزات، يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم التسايد في الحسيدية قريب جداً من هذا، فالتسايد هو القائد

والتوحد معه وعبادته بكل الطرق، فإن هذه العملية لابد أن تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما لا يترك للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانيةً أمام اليهود المعاصرين، من أن يتلقوا تعليمًا تلموديًا، لأن يحققوا الوصول والاتصاف. بل إن الجهل، في إطار التجربة الوجودية المباشرة، يصبح مزية كبرى.

وهدف التجربة الدينية الفرح والنشوة، وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى الإله، بدلاً من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية)، فالإله (حسب تصورهم) يعلم شرف طوف لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نعت من قلب قرح. ومن ثم، يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم العقلي. وقلب الحسيديون الأمور رأساً على عقب، إذ تنبأ الفكره اللورانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل، خصوصاً القادة التساديك. ونخب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون شعب. وبالتالي، فإن ملك اليهود في حاجة إليهم، ومن خلال حاجته إليهم تتصلب أهمية الأوامر والتواهي.

ونجحت الحسيدي في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية، فاقبعت بعض التقاليد السفاردي في الشعائر، كما أدخلت بعض التعديلات على طريقة الذبيح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم). وأصبح للحسيديين مبادئهم الخاصة وطريقة عبادتهم، ولذلك تحوّل الحركة من يهودية حسيدي إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله). وأصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي. وكان الحسيديون يمددون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (تقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك يوسعهم. والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والالتزام لأتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية. والحسيدي (التساديكية) تحوّل إلى يبيروقراطية دينية لها مصالحها الخاصة، واستولت على القهال في كثير من الأحيان، ولكنها لم تتدخل أية إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه.

وكل جماعة حسيدي ارتبطت بالتساديك الخاص بها. ولذا، انقسمت الحركة إلى فرق متعددة. بعضها اتجه باتجاهاً صوفياً عاطفياً محضاً، في حين اتجه بعضها الآخر، مثل حركة حيد، باتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبلاء والتلمود. كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة، زاد هذا الانقسام. وأثناء

الذي يحل فيه الإله، وعادة ما يتم تراوحت الحلول. ولذا، فإننا نجد أن قيادات الحليستي يكونون أسراً حاكمية يتبع كل واحدة منها مجموعة من الأنبياء، وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مذهلة، فكان الحليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء الله عمل العزراء حملت، وهذا هو موقف بل شيم طوف، يرغم أن فكرة "الحمل بلا دنس" أبعد ما تكون عن اليهودية. فمتنما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج امرأة أخرى، احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط، وإن ابنه هرشل وكذ من خلال الكلمة (اللوجوس).

وكان دنياك الكوستروسي (١٦٠٠-١٧٠٠) من أهم زعماء الحليستي. وكذ ابنه (الروسي) بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكذلك بل شيم طوف، فقد وكذ، حسب الأساطير التي تُسجت حوله، بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكان الحليستي يرتدون ثياباً بيضاء في أعيادهم، وكذلك الحسيديون. والحليستي كانوا يُعدون أنفسهم، من خلال الفناء والرقص، لحلول روح المسيح فيهم، وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً. وللمضمون الفكري الاجتماعي عند كليهما مضمون شعبي يقف ضد التمييز الطبقي بشكل عام.

وفي هذا المناخ، ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «بل شيم»، أي «سيد الاسم»، وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية، وإرادة الإله، وطرد الأرواح الشريرة من أجساد المرضى، كما أنهم كانوا يتسمون بالتلفظ العاطفي الذي كانت تنفجر إليه الجماهير في الحاخامات. وظهرت الحسيدي بحلوليتها للطرفة وبريقها الخاص وموزها الشعبية الثرية التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف.

وقد تبلّث هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحادي بين الحسيدين والمؤسسة الحاخامية، وهو تصادم كان حتمياً، باعتبار أن الحسيديين مثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهاال. وكانت الحسيديين تحاول أن تحقق لهم قسماً ولو ضئيلاً من الحرية والمشاركة في السلطة. والحسيدي، في جانب من أهم جوانبها، محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية، ومحاوله لحل مشكلة المعنى. وهذا التصادم تمكن على المستوى الفكري، حين قام الحسيديون بالتهوين من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإننا لم تكن الدراسة الهدف من الحياة ليس بل التأمل في الإله والاتصاف به

أبعداً جديدة من خلال القِيَالَة اللورويانية التي تشكل الإطار النظري الكامن للحيادية. فالقِيَالَة اللورويانية لا تركز على حادثة نهش الأوعية وحسب، وإنما تركز أيضاً على بُعْثُ الشرائع الإلهية، أي وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله، أو الشرائع الإلهية، فعلاً في النبات والحيوانات، وفي أي فعل إنساني، بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون أن العالم بمنزلة ثوب الإله، صُورَته ولكنه جزء منه، غمماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون، قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ منه. والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل، أي أن الحسيدي تعبير عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية البُداً الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لها، إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»، أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة».

والحركة الحسيدي استمدات كذلك من القِيَالَة اللورويانية في نزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القِيَالَة اللورويانية تحصر اهتمامها في الكون والاعتبارات الكونية، فإن الحسيدي تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية، كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية إلى تأملات نفسية، وحولت القِيَالَة نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية. ولذا، فإن الحسيدي تطالب اليهودي بالفقوس في أعماق ذاته. وفي هذه الأعماق، يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواء (الواحدية الكونية). ولم يُعَدِّ التفكير العقلائي الجاف وسيلة الوصول إلى الإله، وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء الروح والنية الصادقة.

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية، أو وحدة الوجود، نتائج فكرية عديدة، نجملها فيما يلي:

- ١ - يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم الكون أو تغييره وإنما الانسحاق بالإله والتوحد معه وبيادته المستقلة. ويتأكد أن الإله هو كل شيء، لا يكون هناك مجال لممارسة الإرادة الإنسانية ولا للحرز أو المسأة. ولذا، نجد أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهي مختلفة عن التنوير) ويحلون محلها واحدة صوفية عمية. والواقع أن رفضهم هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله، هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارضين؛ التاربع والإله، الإنسان والحائ، الأرض والسما، وهكذا.

الحرب النابليونية ضد روسيا، أيد بعض الحسيديين الروس روسيا ضد نابليون، ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسيا، بل نجحت لهسلبه. وقد حاولت المؤسسة الحاخامية القضاء على الحسيدي، فأصدر معارضو الحسيدي الذين كان يُقال لهم للتنجيم قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين، وحرق كتاباتهم كلها، وعدم التزاوج بهم. ومع هذا، ورغم الانتقاسات والحلافات بين الحسيدي واليهودية الحاخامية، وُحِدَ الحسيديون صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُثُل الاستنارة والتنوير والنزعات الثورية بين اليهود. وكان لنا القهال قد تداعى كإطار تنظيمي، فإن الحسيدي استطاعت أن تحمل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذا، فإن الحسيدي لم تنتشر جغرافياً وحسب، بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً. ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدس، وتعاليمهم وأقوالهم، وقصص الأفام المعجالية التي أتوا بها. ومن أشهر القادة التساديك شينامور زلمان وليني إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف). وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة، وكذلك عقائدها وقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال.

وقد آتت النازية على المراكز الحسيدي إلى الولايات المتحدة، مع انتقال يهود اليديشية إليها، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثت نظراً لابتعاد زعامتها للمثلة في التساديك، وبعض القادة التساديك هاجر بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الحركة الحسيدي لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. واستقر الحسيديون في بروكلين في منطقة ليامزيرج. وأهم الجماعات الحسيدي هي: جماعة لوبافيتش (حيد)، وجماعة السافار، وبرايتسلاف وتشرونيل، ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية. ويوجد مركزان أساسيان للحسيدي في الوقت الحاضر: أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل.

الحسيدي والحلولية

الحسيدي تعبير متطور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي الذي عجز بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً ما كانت هذه الحلولية تتبدى في شكل حركات مشيحية كان آخرها الحركة التشتيتية. ومع هذا، فإن الحسيدي حدثت هذه الأفكار وعتمتها بطريقتين: أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت الفكرة المشيحية تلور حول شخص الماشح الواحد : شبتاي تسفي أو فرائك . أما المسيحية، فأصبحت مشيحية بلا ماشح واحد، وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغار، يظهرون في شخصية التساديك، وتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي، وهو ما قلل تركزه وقلل بالتالي تسجّر المسيحية . كما أن النزعة المشيحية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي . وجعلت النفس البشرية مجال الشياحية لا مسرح التاريخ . ولذا، كان على المسيحي أن يفرس في فردوس الذات بدلاً من أن يحاول تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحية التقليدية رؤية أبوكاليبسية تحدثت بقتة عن طريق تدخّل الإله في التاريخ، فالمشيحية المسيحية تدرجية، وقد حوّلت المشيحية إلى حركة بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرايل، بقيادة عدد كبير من التساديك، ولا تتوقع أية تحولات فجائية (والفكر الصهيوني تأثر بهذه الفكرة) .

التساديك (الصدّيق)

«تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح» أو «الصدّيق» . وتعتبر كلمة «ربي» اسماً آخر للتساديك ومعناها «السيد» . ويُميّز هذا التصور لقياد الجماعة من أهم أشكال التمرد المسيحي على المؤسسة الدينية، وعلى القيادة الحاخامية التي اتمزعت عن الجماهير الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . ومن المعروف أن منصب الحاخام، مع منتصف القرن الثامن عشر، كان يُباع ويُشترى، ويتحكم فيه الأقلية الثرية . والمسيحية تحدّت المؤسسة الحاخامية، وغلغلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله .

والتساديك، حسب التصور المسيحي المتأثر بتصورات البّالاه اللّورياتية، تمثيل متطرف عن الرؤية الحولية اليهودية . فهو أولاً شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة تلور منزلة الإله مباشرة، وهو أحد التجليات النورانية المشرقة، أي أنه جزء من الإله . بل هو أحد العمُد التي تستند إليها الدنيا، وهو أساس العالم . وأكثر من ذلك، فإن العالم خلُق من أجله . وكما هو الحال دائماً مع الحولية، ينتهي بها الأمر إلى تصادق بين الإله ومخلوقاته، ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله . ولكن المسيحيين يدينون بالمفهوم اللورياتي للشرارات الإلهية وضرورة استمادتها بعد تهشم الأوعية . والواقع أن مهمة التساديك تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة،

٢ - ولأحظ أن المسيحية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين عقاب لهم على ما اترفوه من ذنوب . وهذا الإحساس بالذنب كان ثقيلًا، فجاءت المسيحية وأنكرت حقيقة الشر، فالشر إن هو إلا اعتداء أخير وتشويه، بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير، ويمكن تعديل الشر ليصبح خيراً . وهذه الرؤية ولدت شكلاً من أشكال قبول اليهود وضمهم البائس والرضا عنه، وخففت حدة التطلعات المشيحية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكومات، كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من التفكير في الكون .

٣ - نادى المسيحيون بأن عبادة الإله يجب أن تتم بكل الطرق، كما يجب أن نخدعه بكل شكل : بالجسد والروح معاً مادام إلهاً غير مغارق، لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ، كامن في كل شيء . وقد قال أحد زعماء المسيحية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية، ومنها المرأة، حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالفرح المسيحي عند المسيحيين، يؤدي إلى الفرح الروحي، والمسيحية تؤمن بروحانية للمادة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إلى العبادة والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية .

٤ - وتنتمى الحولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب عارم لفلسطين أو إرثي يسرايل، يقابله كره عميق للأخيار . ولذلك، لم يكن مفر من أن يخرج المسيحيون من بين الأخيار المدنّسين، ويلاذ الأخيار المدنّسة، ليستقروا في الأرض الطاهرة المقدّسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . وما دعم هذا الشوق إلى صهيون، تقافم وضع يهود اليديشية بسبب عمليات التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوروبا .

وتأثير الحركة الشبتانية على المسيحية واضح، فقد نشأت الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتبدّى نقط التشابه في صمودهما عن البّالاه اللّورياتية، وفي الدعوة إلى التمتع بالجسدية، وفي اعتبار هذه التمتع طريقاً إلى الخير «الخلاص بالجسد»، وفي تسامحهما في تنقيذ الشريعة، وفي مفهومهما الساهل لإزاء الشر، وروّيتهما لإمكانية إعلاء الشر، بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشريرة، ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر .

ولكن المسيحية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت، في نهاية الأمر، داخل إطار من الشريعة تتقبّل الأوامر والنواهي . كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود، وأخذت شكل طقوس ووصفات وشطملات، أكثر من كونها ممارسات فعلية .

اليهودية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون السالوث الحلولي : الإله ، الأرض ، الشعب ، يحل الإله في التساديك ، ويظل السالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله - التساديك - الشعب في المنفى) . ويُلاحظ هنا التشابه القوي بين المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإلهي ينتقل من الشعب إلى شخص واحد هو : للمسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في المنظومة الحسيدية .

ومهما بلغ التساديك من سمو روحي ، فليس بإمكانه ، ما دام يقوم بأفعاله وحده ، تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص ، فهو ، كما تقدم ، لم يكن منفصلاً عن جماعته ، ولذا فإن سموه الروحي عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي ، فهو حينما يتسامى ولا يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي وصلها) ، فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة ، ولذا سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التساديك . ولهذا ، فلكي يحقق لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى ، عليه أن ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس ، ويقود أتباعه إلى الثور المقدس ، فهو يتخطى بالناس في السوق بتواضع ، ولكنه في الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم الحسدي الخاص (الهوبو من أجل الصمود أو «التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» ترجمة حسيدية معتدلة للتصور الشبثاني للماشيخ القاسد ظاهراً الطاهر باطناً) .

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بها ، له بلاطه الذي يُعد مركز القلادة الخاص بها ، فهو مركز الحلول الإلهي أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لفهمهم ، فكان يُدخل على قلوبهم الطمأنينة التي افتقدوها في عالم تُعثر التحديت والعلمانية والثورة ، على عكس الحاخام البعيد عنهم ، للتمكن على دراساته التلمودية ، وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات . وكان المریدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك ليسمعوا مواعظه ويتأثروا بشورته ، وكانوا أحياناً لا يزورونه إلا ثلاث مرات سنوياً . وكان التساديك يعيش على محوراتهم . فمن فرط حبهم له ، كانوا يساعدهونه مالياً ، وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد عليهم مالياً ، أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي وال عاطفي . وكان لدى التساديك أحبة لا حصر لها لكل المناسبات والأمراض (وكما هو واضح ، فإن البحث عن الصبيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية) . وبعد الزيارة

أي تحرير الإله . ومن هنا كانت حاجته إلى التساديك . بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر هو الوصول إلى الناس ، فالتساديك الوسيطة الوحيدة التي تربط الأرض بالسما .

ولكن إذا كان التساديك حلقة الوصل ، فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه ، فهو الذي يأتي إليها بالشفاة ، ويحضر لها الحياة من السماء ، كما أنه يوصل روح الإله إليها ، وهو قادر على الالتصاق بالإله ، ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تمتدق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك المجابية . ويُعد هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة ، على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى تقديس احترام الحاخامات ، فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس التساديك ، فهو يشبه القديسين السحيين . وهنا يظهر أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيدين ، خصوصاً فرقة الحليستي التي كان يرأسها مشحاء ، محل فيهم الروح القدس ، فليس المهم تعاليم التساديك وإنما أفعاله ، فكل فعل من أفعاله ، أياً كان نافعاً ، معباً بالعبس .

لكن هذا يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وجاء في الأدب الحسدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى ، وله سلطة على الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه ، إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويصعله يجرى قراره بشأن موت فرد ما . وكان بعض القادة التساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم ، ويتناقشون معه بصوت عال . وتعود قدرات التساديك هذه - حسب التصور الحسدي - إلى صفاء روحه وشفافيتها التي تمكنه من الوصول إلى تلك العوالم التي لا توجد فيها قرارات أو حدود ، إذ تسودها الرحمة .

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه الإعجازية التي لم تُمنح لعظماء اليهود في الماضي ؟ ولم يتمتع وحده بهذه الشفافية وهذه المقدرات ؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي يوجد الآن في المنفى . ولذلك ، يحل الإله في أي إنسان متواضع شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحلته في أي منزل أياً ما بلغ تواضعه . وعلى العكس من هذا ، فلو أن الملك كان في عاصمته ، فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده . وفي الماضي ، كان الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى الروح الإلهية ، ولكن الشخصنة الآن في المنفى ، ولذلك يحل الإله في أي روح خالية من الذنوب ، أي أن التساديك أصبح تجسيد الإله ، ومن ثم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن الحلولية

ويكتشف القموص حياة بعل شيم طوف، إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة، ووُصِّت حياته بأنها سلسلة من الأحداث المخارقة والمعجزات. وكانت روحه تُعدُّ مُرارةً للمسيح المُخلص نفسه (الشراوات الإلهية). وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد وفاته، فإنه وكَّد لا يولون قُبرين في جنوب بولندا، وتُتَمَّ في طفولته، وقضى أولَ مراحل شبابه يعمل في المدارس الدينية. وفي العشرينيات من عمره، ذهب إلى الغابات، واشتغل بالأعمال البدوية، وبدأ دراسة القبالة. ويُلاحظ أنه لم يدرس التلمود دراسة كافية. وأقصى بعل شيم طوف شعراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى، شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم. ومع أنه لم يتلق التعليم الخاصي اللازم، فإنه كان يلقي الوعظ الدينية. وكان عدد الوعظ الشعبيين قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الخاصة. وكان اليهود للمعادون له يسيرون إلى كسله وغبائه وفخله في إنجاز أي شيء عهد به إليه، ولذا فقد قُصِّل من كل الوظائف التي التحق بها. أما المريدون، فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يعتمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاش، فأعداؤه يسيرون إلى كثرة النسوة اللاتي كن يصحبته. ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه من بعض الوجوه، سلوك شبتاي تسني الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى. فقد جاء على سبيل المثال في كتاب **مفتاح بعل شيم طوف** أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماً، وأنها حملت ابنتها هرشل من خلال الكلمة (لوجوس).

ويبدو أنه تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية اليهودية، فكان محباً للطبيعة والحجر والخيل، كما كان يدخن الغليون طول الوقت. كما كان يتسم بخشونة الطبع، شأنه في هذا شأن الفلاحين السلاف، وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالمفاهيم والأشباح. كما كان يرتدي ملابس تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك المنطقة. وسنة ١٧٤٠ استقر بعل شيم طوف في بلدة موفزديوز حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدون والتلاميذ ليحفظوا الراحة النفسية والجسدية. وكانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية، وبخاصة القبالة، غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية. وتلخص تلاميذه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للاتحام والاتصاف بالإله بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة

كان المريد يقوم بدفع بعض المال، من أجل الخلاص الروحي. ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك الغفران المسيحية في العصر الوسيط. وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدرغوبور والخليسي وغيرهما. وكان يبدأ في تفسير تعاليمه فردييه بعد أن يتناول وجبة الطعام، ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة. ويمد انتباه طفس تناول وجبة الطعام، يقوم المريدون بالرقص والغناء، وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً. وحينما يموت التساديك، كان يُدفن في ضريح فاخر يجمع إليه المريدون. ويُقال إن بعض المريدن كانوا يقومون بالإدلاء باعتراقاتهم أمامه على طريقة الكنائس المسيحية.

وبعض القادة التساديك كان يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفس، وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي والروحي. ولكن بعضهم الآخر أرى ثراءً فاحشاً أدَّى إلى ظهور عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر. وكان بعض القادة التساديك يتجولون في هرات تجرها حدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين. وتحوَّل منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة. وفيما بعد أصبح هذا التوارث القاعلة، الأمر الذي يعكس التأثير بالنظم الإقطاعية البولندية السائدة. وبهذا، أصبحت القداسة، مثل الكهنوت، مسألة داخلية تُورث. ولكن المسيحيين يفسرون هذا الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع الماشيخ)، ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في الأساق الحلولية.

بعل شيم طوف (١٧٠٠-١٧٦٠)

«بعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي إسرائيلي بن اليعازر. وكان يُدعى أيضاً «بشط»، وهي الأحرف الأولى من اسمه. و«بعل شيم» عبارة عبرية تعني «سيد الاسم» أو «الذي تملك ناصية الاسم»، والاسم هنا هو اسم الإله (الغنوص)، فمن امتلك ناصيته (أي تطلق به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية. والبعل شيم مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملُّك ناصية الاسم، وبالتالي بمقدرة على الإتيان بالمعجزات. وكان بعل شيم طوف (مؤسس الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء، ومعنى اسمه «هو السمعنة الطيبة» أو «صاحب السيرة العطرة»، ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله».

الوجود، وتعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقي، وأن هذا العالم هو الإله، وأن الحضور الإلهي يحل في مادته، كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن يُغني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حجب ذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف. ووفقاً لنسق حيد، فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية، والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية. والإنسان غنوخ مصغر للعالم، وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر الجانب الآخر للإله، حسبما جاء في القبالا). ويوجد طريق وسط يجمع بين الشيعين، وهو المعارة التي التصفنت بها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبالية. وتقسّم أرواح البشر، وفقاً لدرجة تجلي القوى الإلهية (سفيروت) فيها، فالأرواح العليا تجسّد القيم الثلاث العليا، أي: الحكمة والفهم والمعرفة، كما أنها تتصف بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية، فتتبع الشهوات. واليهودي المعادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة، والقوى العقلية من جهة أخرى. ويتقدّره أن يسيطر على رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة، ويسكن الإنسان أن يصل إلى غشية الإله من خلال التأمل في صفاته، الأمر الذي يقوده إلى حبه والاتصاف به والتوحد معه. وحركة حيد ركّزت على التوراة والتأمل العقلي، ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة. وأكدت حيد أهمية الأوامر والنواهي، ولكنها عارضت التطرف في تطبيقها.

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي المعادي، فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك، إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه القوة، ولهذا يكون بوسمه تجاوز الشهوات وبسرعة، إلا أنه لا يتسم بصفات خارقة، ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس الحسيدية، فهو مُعلّم في المقام الأول. وإذا كان مربوده يريدون النجاح في الحياة الدنيا، فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك. ولهذا، أسقط أتباع مدرسة حيد استخدام كلمة «تساديك» وعادوا إلى استخدام كلمة «حاحام».

ويذهب شينامور زلمان في كتاب **هالتايا** (دستور حركة حيد) إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً خالية من الخير وأن ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي. ولهذا يختلف الجنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود الأغيار في العالم أمر عارض، فقد سَلَقُوا من أجل خدمة اليهود، وهذا متسق تماماً مع القبالا التي جعلت اليهودي وكيزة للكون.

الكامنة في كل شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والُبد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب، وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتغان ومرح ونشوة، صلاة حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء. ويُلاحظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وكان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير قوي، وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مربديه من اليهود.

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه عدا بقصعة خطابات. ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً من موته، في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وظهرت القصص التي كانت تُداول عن عام ١٨١٤. ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله والقصص التي نسجت حوله كتاب **مفلح بعل شيم طوف**. والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه ساهمت في فصل يهود اليدينشية عن واقعهم التاريخي، وهذا ما جعلهم أكثر تقيلاً للأفكار الصهيونية. كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة، خصوصاً الفيلسوف الوجودي الصهيوني مارتن بوبر.

حيد (حركة)

«حيد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «حوخما» و«هيتا» و«دعت»، أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة». وهي أعلى درجات التجليات التوراتية العشرة. وحيد حركة حسيدية أسسها شينامور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش. ويكمن الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر فكريّة رغم صوفيّتها وحلوليتها، فالتجليات العاطفية جاءت بعد التجليات الفكرية. كما أنها تمتعده من بعض المفاهيم الحسيدية المتطرفة مثل «التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة». والنسق الفكري عند حيد نسق حلولي قبالي.

وقد طوّر شينامور زلمان فكرة الانكماش، فذهب إلى أن الإله لا يتكمش داخل نفسه، وإنما يتوارى وحسب، حتى يبدو العالم وكأنه منفصل عنه، ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال تأمل كل سلسلة المخلوقات، كما وردت في القبالا، يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثمّ، فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل، أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال عقله. فالذات الإلهية في توحدها ليس لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية. ويتردّد في كتابات حيد عبارة حسيدية هي «نفي

الموسار كانت حركة تجلبد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار للثرات الماخامي مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه . وكان إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين .

المعارضون (متجدد)

«متجدد» كلمة عبرية معناها «المعارضون»، أطلقها الحسيديون على أعضاء المؤسسة الماخامية الذين تصدوا لحركتهم . أما مؤسسة الماخامات، فقد عارضت الحسدية لعدة أسباب أهمها :

١ - وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسدية، ولذا رأي المتجدد أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو تجاوز .

٢ - موقف الحسدية من الشر، وقد قال الحسيديون إن الشر غير موجود، فالشر نفسه التصبقت به الشرارات الإلهية، وهي رؤية حلولية تتنافى تماماً مع التمييز بين الخير والشر .

٣ - ويرتبط بهذا اعتراض المتجدد على دور التسادفك في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات، وفي تشمه بقوى خارقة . ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي .

٤ - اعترض المتجدد أيضاً على أن الحسيدين أعملوا دراسة التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود، وأهم بكرسون وقتاً طويلاً في الإعداد العاطفي والنفسي للعبادة، بل يعملون العبادة نفسها، ويحملون مضمون الصلوات ويحولونها إلى تكلية أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية . وينهب المتجدد إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون، والرقصات التي يؤديونها، أمر غير لائق تماماً .

٥ - اعترض المتجدد أيضاً على التمديلات الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الماخامية . وبطبيعة الحال، وجد الماخامات أن قيام الحسيدين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل الحركة الفرائدية هي ما كان في ذهن الماخامات حينما تصدروا للحسدية . وفي الواقع، فإن ربطهم بين الفرائدية والحسدية أمر منطقي تماماً، فكلتاها تتبعان من القبائل المورديانية، وكلتاها تدوران حول الموضوعات الميثيانية نفسها .

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ١٧٧٢، حينما أصدرت المحكمة الشرعية الماخامية التابعة لقها لفتنا، موافقة الماخام إلياهو زلمان (فقيه لفتنا)، قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين (حبريم) . وأرسلت نسخة من إلى الجماعات اليهودية في

وقد انتقلت قيادة حيد إلى الولايات المتحدة حيث بنأسها في الوقت الحالي الماخام لوربايتش في نيويورك . وحيد منظمة ثرية جداً إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون دولار ويبلغ أتباعها ١٣٠ ألف (٣٠ ألف في بروكلين و١٠٠ ألف في أنحاء الصالم) . ويقال إن عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين، وهو رقم مبالغ فيه . وتتبع حركة حيد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمشتورات والوثائق اليهودية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤخرًا في روسيا ولوكرانيا . ويتبعها آلاف يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية . ولحيد فرع في إسرائيل، ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . ويلاحظ انتشار أفكارها المعنوية في الآونة الأخيرة . وقد قالت شالوميت لوني عضوة الكتيبت إن الجماعة صعدت دعائها المعنوية قبل غزو لبنان، وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا يعالجوا جرحى الأغيار، أي العرب .

ومن أهم أتباع حيد اثنتان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفرام كاتزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة جوش إيزونيم من أتباع حيد . ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حيد ضد أعدائهم من المتجدد الثيوتانيين اللذين يملهم حزب ديجيل هاتوراه . وموقف حيد من الصهيونية هو موقف دعة الصهيونية الإثنية الدينية . وهو موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصهيونية تعجبل بالنهاية، ورفض لمشية الإله . ثم تدريجياً بدأ يتغير الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية خاصة . وقد أصبحت حركة حيد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والمعنوية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا) .

حركة الموسار

«حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذكس تشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي (موسار) ولتهذيب الذات . أسسها إسرائيل سالانتر . وتعد الحركة جزءاً من البعث الروماني في الغرب، إذ أكدت الجوانب العاطفية والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية) . ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور، ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار . وقد عكست مناهج المدارس التلمودية العليا بحيث أصبحت تقسم نصف ساعة مخصصاً لقراءة أدب الموسار . ويجب ألا يفهم من هذا أن حركة

كان مهتماً بالحسيديّة الغالبية، ومن هنا كانت نظرياته في الجنس، وفي علاقة الذكّات بالكون. كما أن أتب كافكا متأثر بالحسيديّة أيضاً. ويظهر تأثيرها واضعاً تماماً في أعمال مارتن بورير وفلسفته التي تُوصَف بأنها «حسيديّة جديدة». كما أن بورير كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة، أو شعباً عضويّاً (فولك)، فهذا هو نموذجُه للشعب اليهودي. والتساديدات بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي.

ومع هذا، يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوروبا يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتأكل المتطوعات الدينية المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات الحلوليّة إلى أن تصل إلى نقطة وحيدة الوجود الروحية والمادية والواحدية الكونية، حيث تمحي ثنائيات الخير والشر ويظهر التساديد الحسيدي أو سورمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تجسّد الإرادة الكونية، وتقف وراء الخير والشر، تمشي في بساطة وتلقائية ونشوة، فكل ما تقوم به مقدّس.

الحسيديّة والصهيونيّة

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهانية إما نشأوا في بيئة حسيديّة، أو تعرّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واضح أو غير واضح. والدارس المتمعن يكتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيديّة والصهيونيّة، فالجماهير التي اتبعت كلّاً من الصهيونيّة والحسيديّة كانت في وضع تطبيقي متشابه؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا. لذلك، نجد أن جماهير الحسيديّة، شأنها شأن جماهير الصهيونيّة، تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي تستشكل الميراث الذي سيجارسون فيه شيئاً من السلطة. كما قامت الحسيديّة بإضعاف انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم، وهذه نتيجة طبيعيّة لأيّة تطلمات مشيخانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للمقيدة الصهيونيّة. كما أن الحسيديّة والصهيونيّة تؤمان بحلوليّة متطرفة قضنيّة فاسدة على كلّ الأشياء اليهودية وتفتصلها عن بقية العالم. وفي الحقيقة، كانت الهجرة الحسيديّة التي تمّير عن الزعة القومية الدنيّة فاتحةً وتهدداً للهجرة الصهيونيّة.

والصهيونيّة، مثل الحسيديّة، حركة مشيخانية تهرب من حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفيّة، تأخذ شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنظر اليهود. ولكن الحسيديّة تظل، في نهاية الأمر، حركة صوفيّة حلوليّة وإعابية بأنها حركة

بولندا وجاليشيا الشرقية، طالبة من كل المخاحمات أن يتخلوا خطوات عائلية. ورداً على هذا، قام أعضاء القيادة الحسيديّة بالهجوم الشديد على علم المخاحمات الزائف ومعرفتهم الجافة. فشر المخاحمات حظر آخر يمتحن فيه أعضاء الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيديين، أو الزواج من أبنائهم ونباتهم، أو حتى دفن موتاهم. وكان فقيهه قبله قائد هذه الحملة. وحينما حاول زلمان شنياور مقابلته، فويلت محاولته بالرفض. وحينما ظهر كتاب شنياور زلمان **هاتنيا** (١٩٩٦)، هاجمه المخاحم إلياهو باعتباره كتاباً يتسلّط عن رؤية حلوليّة. وحينما مات المخاحم إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سرّاً بالمناصية، فقررت قيادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم. وفي اجتماع سري، قرروا أن يدعوا الدولة الروسية، التي كانت قد ضمت ليتوانيا لنها، للتدخل في معركتهم، واتهموا شنياور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف مشبوهة. فقبض عليه، وأرسل مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهر، ثم أفرج عنه بعد أن ثبت براءته، ولكنه وُضع تحت المراقبة. وقام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد، وأدّت وشائهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات المخاحمية. وقد جاء دور المتجنّج مرة أخرى عام ١٩٠٠، فاتهموا الحسيديين بأنهم جماعة "لا تخاف إلا الله ولا تخاف الإنسان"، أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسية، فأبعد القبيح على شنياور زلمان، وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأفرج عنه. ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تدخل الحكومة القيصرية التي أعطت الحسيديين الحق (عام ١٩٠٤) في أن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة المخاحمية. وساعد تقسيم بولندا على فض الاشتباك لأن المقاطعات الحسيديّة ضُمَّت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من المتجنّج.

ومع هذا، لا يزال الصراع دائراً حتى الآن، وله أصداؤه في الكيان الصهيوني. ويبدو أن حزب ديجيل هاتوره يمثل المتجنّج والنخبة الليتوانية في مواجهة جيد والحسيديين الذين يتلهم حزب أحوذات إسرائيل. وقد سأل المخاحم شاخ، الزعيم الروحي لديجيل هاتوره، عن أقرب الديانات إلى اليهودية، فقال: جيد. وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً.

آخر الحسيديّة في الوجدان اليهودي المعاصر

أثّرت الحسيديّة بحلوليتها المتطرفة في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيراً قوياً، ففرود العالم النفساني النمساوي اليهودي،

الإصلاحية. أما مُصطلح «اليهودية القديمة» فهو مُصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة.

وتظهر الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية المخاضية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوروبا قبل الثورة الصناعية. فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداءً من الثورة التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها، ثم واجهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدى سقوط المجتبي، ثم حركة الاعتناق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة، إذ عرضت الدولة القومية الحديثة الاعتناق السياسي على اليهود شرطية أن يكون انتمائهم الكامل لها وحدها، وأن ينتموا في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً ولغوياً، وهو ما كان يتعارض بشكل حاد مع اليهودية المخاضية التي عرّفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً، وأحياناً عرقياً، وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة، وظهرت بينهم حركة التنوير اليهودية، والدعوة للاندماج، واليهودية الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة. وقد استغاد اليهود الإصلاحيون من فكر موسى مندلسون، ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي).

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبود وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة، فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي، من بينها تحويل المعبود من مكان يلتقي فيه اليهود للمحبة والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع. وبدأت المواظب الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم، وتفسّر موضوعها، فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة، أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي. واعتُزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوت وغير ذلك من الإتيهات والأدعية، واستُخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل جيكونسون بأول محاولة للإصلاح في المعبود الملحق بمدرسته عام ١٨١٠، ثم في بيته عام ١٨١٥، ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام ١٨١٨.

وكل هذه الإصلاحات كانت ذات طابع شكلي وجمالي وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية. ولذا، لم تُثر ردة فعل حادة عند التقليديين رغم اعتراضهم على كثير منها، ولكن التغيرات

صوفية، ولذا فإن غيبتها منطقية داخل إطارها، ولا تتجاوز أفعالها، التابعة من المسيحية الباطنية، نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله الخاصة. أما سلوكه العام فظل خاضعاً إلى حد كبير لمقاييس المجتمع. ولذا، ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حياً لمكان مقدس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما الصهيونية، فهي حركة علمانية، ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا تصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي. ولكي تتحقق الصهيونية، لا بد أن تتجاوز حدودها الذاتية لتبتلع فلسطين، وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهيون إلى استثمار استيطاني. وما لا شك فيه أن الحسيديّة ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوروبا لتقبل الأفكار الصهيونية العلمانية الغريبة، عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش فيها، وإشاعة الأفكار الصوفية الحلوية شبه الوثنية التي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن الحسيديّة مسئولة عن ظهور الصهيونية، فكل ما هناك أنها خلقت مناخاً فكرياً وديناً مواتياً لظهورها.

وما يجدر ذكره أن بعض الحسيدين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء الدولة، بل قبل ذلك، أخذوا يساندون النشاط الصهيوني، وهم الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الأمتة و"الحدود المقدسة" و"الحدود التاريخية لإرتس إسرائيل". ولكن هناك فرقاً حسيدياً قليلة لا تزال تمارض الصهيونية ودولة إسرائيل بمداوة، من بينها جماعة سائق (ناطوري كارتا).

١٧ - اليهودية الإصلاحية

اليهودية الإصلاحية (تاريخ)

«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا، وانتشرت منها إلى بقية أنحاء العالم، خصوصاً الولايات المتحدة. وهي تُسمى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه المصطلحات ليست مترادفة تماماً، إذ يُستخدم أحياناً مُصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث. كما استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتيفري في إنجلترا عام ١٩٠١، وكانت متطرفة في محاولاتها

ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد آينهورن. ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام ١٨٧٣، وكلية الاتحاد العبري عام ١٨٧٥، والمؤتمر المركزي للمحاكمات الأمريكيتين عام ١٨٨٩. ويُعد مؤتمر بتسبرج الإصلاحية، الذي عُقد عام ١٨٨٥، أهم نقطة في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبرت عن الإجماع الإصلاحية، وولورت منطلقات الحركة. وانتقلت اليهودية الإصلاحية إلى المجر حيث يُطلق عليها مصطلح «نيولوج» وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ٢٩ دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي ١,٢٥ مليون. لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد ٨٤٨ إرثية يهود إصلاحية في الولايات المتحدة، ويشكل الإصلاحيون ٣٠٪ من كل يهود أمريكا المستعمر إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل ٣٣٪ محافظين و٩٪ أرثوذكس). ويُلاحظ ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى، وإن كانت النسبة بين اليهود غير المتدينين دينياً أعلى كثيراً. ويُعد اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات اليهود تأمركا. ويُلاحظ أنه في الآونة الأخيرة، مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة، تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج، وهذا الاندماج توافق عليه قيادات الفريقين ولا تُمانع فيه. ويقابل هذا تباعد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية. وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى أخذ في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدث عن وجود يهوديين مستقلين.

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً. وبالفعل، توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في موسكو. ويمكن أن تتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب -تماماً- يهود روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء عن يودون التمسك بيهوديتهم وإطهارها والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل. ولكنهم، كباقيين عن اللذة، لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق إرجاء المنفعة أو كبح خواتمهم أو إقامة الشعائر. واليهودية الإصلاحية تحقق لهم كل هذا، فهي تتكيف بسرعة مع روح العصر، وكل عصر.

بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسها، ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعل، وهو ما أدّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعلدة لا يعترف الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين. واكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حين ظهر لقبه من المحاكمات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليمًا دينياً تقليدياً، وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العليا، حتى ذلك الوقت، تقتصر على الدراسات الدينية فحسب. ولكن، مع نهاية القرن الثامن عشر، فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلفة دينية ودنيوية. وهؤلاء الشبان التفتوا حول المفكرين الدنيين الداعين إلى الإصلاح، مثل: أبراهام جايغر، وصمويل هولدهام وكافمان كولر، الذين يرجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية. وتحولت مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية، ثم تبلورت الأمور كثيراً حين دعت أبرشية برسلان للمفكر اليهودي الإصلاحية جايغر ليكون حاخاماً لها (١٨٣٩)، وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب **صلوات اليهودية الإصلاحية** عام ١٨٤١، رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار، خصوصاً وأن جايغر كان من كبار دعاة مترسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية. وزعم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفتقر أن التوراة نتاج تاريخي من صنع الإنسان، فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد تاريخانية الأفكار الدينية ونسبتها ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي.

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة مواقف بشأنها، عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ). وتوقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسها، ولكنها تحوَّلت إلى تيار قوي وريسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي، وكانوا يهيئون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم الجديد. ووجد هؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية صالتهم. ويتبعهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت، مع حلول عام ١٨٨٨، كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها ٢٠٠) إصلاحية، باستثناء ١٢ معبداً.

اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني)

تتشرك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنها تحاول أن حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي وفي مؤسساته القومية. فمثل هنا الحلول يجعلهم شعباً متقدماً ملتصقاً حول نفسه، يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه، وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي، المبني على الإرادة الذاتية للأقليات. وهو أمر كان مفهوماً حينما كان اليهود يسطعون بدور الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد. ولكن، مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تعيش تقشطان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذا، كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو آخر مع الحلول اليهودية التقليدية، وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة ذاته ورويته حتى يبين لها وحدها بالولاء. وحاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية الشعب المقدس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ، بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كائنه في هذه الثقافة وغير متجاوزة لها. وظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو القبيبات العلمانية ولكن الذي يهيمنا هو المطلق الدنيوي الذي يُسمى «الروح» في أديبات القرن التاسع عشر في أوروبا («روح المكان» أو «روح المصير» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة» الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح المصير، آمن المحافظون بروح الشعب المعنوي. وهذه الصياغة من الحلول تلغي الإله كتنقطة متجاوزة، فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية، توسع نطاق بقعة الحلول بحيث يصحح المطلق (روح العصر) إطاراً يضم كلاً من اليهود والأخيار. وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم الفكرها، وتتخلص من آثار الحلول الأحادية الجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية المحافظة التي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً ينوون بحملها، وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلًا. ويمكن القول بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية محاولة نزع القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخي، وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق متحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي

ومرتبط بهما. وهي عملية نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدس وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية من المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة. ولذا، عدل الإصلاحيون فكرة التوراة، فهي بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى بها الإله للمبروتين الأولين، ولذا يجب احترامها كرقى عميقة، ولكنها يجب أن تتكيف مع المصور المختلفة. فثمة فرق بين الوحي والإلهام، فالإلهام ليس خالصاً أو صافياً، بل يصيغه البشر بمبادئهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية. لكل هذا، يجب على اليهودي أن يحاول فهم هذا الوحي، أو الإلهام وتفسيره من أونة إلى أخرى، وأن يتأكد منه ما هو ممكن في لحظته التاريخية. وبهذا، يصبح للقانون الإلهي (الشرعية) السلطة والحق، طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما تتغير الأوضاع، يجب أن يتسبخ القانون، حتى إن كان الإله صاحبه ومُشرعه، أي أن الشرعية فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية. وللمعهد القديم، على سبيل المثال، جانبان: أحدهما مقدس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل، وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة، وبقي الجزء المقدس أو المطلق وحده. وطبيعة الحال، لا يتصرف اليهود الإصلاحيون بالشرعية الشفوية (التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو الغرياني، فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل، وهي شعائر لم تُعد لها أية فعالية أو شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي، وهي تؤكد قداسة اليهود وانتمائهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية، التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانتمائية القومية والحلولية التقليدية، السمة الأساسية للتيارات الليبرالية والتوروية في الفكر الديني اليهودي).

ومع هذا، فإن اليهودية الإصلاحية، في محاولتها تطوير اليهودية، انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد وتزعرت القداسة عن كل شيء، أي أنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والتور من الحلولية، سقطت في نسبية تاريخية كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً، أي أنها هربت من وحدة الوجود الروحانية إلى وحدة الوجود المادية. ويضئ للورخين شبه اليهودية الإصلاحية بحركة شيتاي تسفي، ويرون أنها

الحلول الإلهي من مكان مسيوعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام . وعلى المستوى الفكري ، أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلي ، وأعادوا دراسة العهد القديم على أسس علمية (فالمقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية) ، ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرية لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى . كما ركّز الإصلاحيون على جوهر التوراة الأخلاقي ، وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود ، مهمملين التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي ، وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة ، وقد سمحوا (مؤخراً) بتبرسيم حاخامات إناث . وأتقروا فكرة البيت والجنة والنار ، وأحلوا محلها فكرة خلود الروح . وأسقطوا معظم شعارات السبت ، وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاؤه الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع . وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقرءاء بعض الفقرات من أي كتاب ، بل حل بعض الكلمات المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر . ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون الشيد الوطني لإسرائيل . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تظرفاً ، ولذا نجد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشعارات جنسياً كيهود ثم رسمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات ، وأُسست لهم معابد إصلاحية مترعفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحية . ولعل هذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله ، وحولية ما بعد الحداثة حيث تتسارى كل الأمور وتصبح نسبية . ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أغنياء وإنما نتحدث عن مجتمع أعاد الإنسان فيه يتخفي تدريجياً بعد شحوب الإله وموته .

وقد عدّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية ، فمثلاً نادى جايبر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه وأبوه ، مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة ، مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة ، فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها . كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شتّوا في أطراف الأرض ليعفوا رسالتهم بين البشر ، وأن التفي وسيلة لتفريغهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم .

وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والمشيح طابعاً

الورث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني بعض القصور لأنه يُسّر نقط التشابه ولا يُسّر نقط الاختلاف . ونحن نرى أن الحلولية ، حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية ، تتحوّل عادةً إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل حدث داخل اليهودية ، وحركة شيتاي تسفي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجود له خارجها ، ومع هذا يظل يحمل اسم الإله ، ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله . وتعُتَب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمى بعد ذلك «قوانين الحركة» أو «روح العصر» وخلافه ، وهذه مرحلة موت الإله . ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشيتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في الستينيات ومرحلة وحدة الوجود المادية ، هذه المرحلة الانتقالية سمّوها مرحلة شحوب الإله ، فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من خلال عدد كبير من المطلقات الذنبوية (مثل روح العصر) . ولذا ، نجد أن اليهودية الإصلاحية تمحّلت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية) ، فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تعبر عن شيء باهت شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة «الرب» ، كما أنها تنكر سلطة التلمود ، بل التوراة نفسها ، وتقرر الشعائر والعبادات مجموعة من المؤثرات والبيانات التي تتم الموافقة عليها بالصوت والانتخابات بالفرق الديمقراطية . وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي ، يمكننا أن ننظر إلى التبدلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية ، على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية ، ومن أهمهم أبراهام جايبر (زعيم الجناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادةً بلفظة «التقدمي» وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الملياري» . وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي ، وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية) لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان) ، وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين وبنية اليهود ، وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية ، كما سمحوا باختلاط الجنسين في الصلوات ، وعمتوا نظفية الرأس أثناء الصلاة أو استئسخدام ثنائيم الصلاة ، وقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية ، وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل» ، وكانت تلك أول مرة يُستخدم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يُطلق إلا على الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحيين بتسميتهم معيهم هذه التسمية الجديدة ، كانوا يحاولون تعميق ولاه اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل

اليهودية الإصلاحية والصهيونية

كان من النطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعها الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعها القومية المسيحية، وفي تمجيد الجبوت والتلمود، وفي حفاظها على التناقض الضيق للحلولية اليهودية التقليدية). وقد عَدَّد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم الصهيونية. كما رفضوا وعد بلفور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتمون إليه.

وهذه العدواة ظلت قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة. ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادهم، ومن محيطها التاريخي والحضاري، وهذه البلاد في مجموعها تشجّع المشروع الصهيوني. ولذا، لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي للمساو للصهيونية. وعلى كل، فإن اليهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقطه المرجعية والركيزة النهائية، والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب. ولكل هذا، نجد أن اليهودية الإصلاحية تختلّ بالتدرج مع رؤيتها الليبرالية، وأخذت في تحليل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. وبالفعل، بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية، وإلى فكرة الأرض المقدسة، فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام ١٩٣٧ أن فلسطين "أرض مقدسة بذكرائنا وأماننا" إلا أن مصدر قداساتها ليس العهد بين الشعب والإله، وإغا الشعب اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة). وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي فينبوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخللوا عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية، ودون أن يجدوا أي تناقض بين الموقفين، أي أن الإصلاحيين تقبيلوا الموقفين: الانعزالي والعالمي دون تساؤل، وهم في هذا يفترون من الصهيونية الثقافية، ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في استغلالها مقاييس مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين، والآخر يجعلها ديناً وتراثاً وروحياً بالنسبة للمغتربين الذين لا يريدون مخادرة المنفى بسبب سعداتهم البالغة به!

وتزايد الفزوف الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية)

إنسانياً إذ رَفَضَ عثلولهم، في مؤتمر بتسبرج، فكرة العودة الشخصية للمناشيع الخلف، وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحي، وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحية وروح العصر. فالعصر المشيحي هو العصر الذي سيجل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري ويتشر العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة المشيحية هنا فُصِّلَت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص المناشيع وأرتبطت بكل البشر وبالعالم الحديث.

اليهودية الليبرالية

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة ليلي مونتاجو (١٨٧٣-١٩٦٣) وكلود مونتيفيوري (١٨٥١-١٩٣٨) حين أسسا الاتحاد الديني اليهودي (١٩٠٢). وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا الحقيقية، وأن اليهودية لا بد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات حتى لا تظل عبثاً على اليهود.

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها اجتهد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخصي و" الوعي المستير"، وجعلت من حق كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية، ثم يختار ما يحلو له منها، إذ إن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها، ويحدد مكوناتها (ولا بد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما)، أي أنها عملية علمنة من الداخل. ولذا يلعب الفكر الديني الليبرالي إلى أن الأوامر والنواهي مسألة اختيارية، قد يحتاج لها بعض الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي، ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها على الإطلاق. فالطعام للبلاخ شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لـ يرون ذلك، أما من يودون تحقيق هذا الانضباط بطريقة أخرى، فهم في حل من أمرهم. وكلاهما له شرعيته من وجهة النظر الليبرالية.

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقتررب اليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طوقساً معينة فرضت نفسها على اتباع هذه الفرقة. وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من لَدَّ لَام يهودي أو لَاب يهودي أو رَبي يهودي.

وقد أُسست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام ١٩٣٦ في حيفا وتل أبيب والقدس. وفي عام ١٩٣٩، أُسست مدرسة ليو بايك في حيفا، وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين (إسرائيل). وبعدها معبد الذي أُسس عام ١٩٥٨ أقدم للمعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل. وفي عام ١٩٦٣ أُسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس. وقد تم توسيعها عام ١٩٨٧، ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات إصلاحيين، وتم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام ١٩٨٠، وبلغ عددهم ١٢ عام ١٩٩٢. وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين. ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون. ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل، وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام ١٩٧٢. وفي عام ١٩٨٠، تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس وتتبعها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشف الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل عن عشرين ألفاً.

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية الإصلاحية، ولا بإحاديثها، ولا بالزيجات التي يعقدونها، ولا بمراسم التهود التي يقومون بها، فهم يجعلونها سهلة يسيرة على عكس طقوس التهود الأرثوذكسية. وتثار هذه القضية من أونة إلى أخرى، حينما يطرح قانون العودة للنقاش، فهو القانون الذي يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن تكون المساعدات التي تُخصص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين، إذ إن معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس، ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذكسية. وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحية، مثل ألكسندر شندلر، في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية، خصوصاً بعد حادثة بولا رد وبعد الانتفاضة. وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل، كما يحاولون تغليب الجانب الديني على الجانب القومي.

عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام ١٩٦٨، وذلك عقب عدوان ١٩٦٧ وفي غمرة الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة الانتصار الإسرائيلي. وتزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تُثلى الآن بعض الصلوات بالعبرية)، كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى. وبدأت اليهودية الإصلاحية، ابتداءً من منتصف السبعينيات، تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية، حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا. وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٧٦. وانضمت أرتستينو (الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعترافها حزباً صهيونياً إلى المنظمة. فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها. وفي عام ١٩٧٦، عقد آخر للمؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكو، ويلاحظ في قراراته أنها تحث على استمرار الاتجاه نحو تعميق البعد القومي. فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود، حسب قرارات المؤتمر، الإفادة النازية، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تقبل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس. وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي بحيث يصبح "من ولد لأب يهودي أو أم يهودية"، وأبيح الزواج المُختلط شرط أن يكون الأبناء يهوداً. وقد أدخلت كل هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء). وفي عام ١٩٧٥ صدر كتاب إصلاحي جديد للصلوات يسمى **يويايات الصلاة**، وهو كتاب تبشيري فيه الاتجاهات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ١٩٤١. وفي عام ١٩٨٨ أصدرت أرتستينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة لليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً التعددية في حياة اليهود، وهي تعددية لا تستبعد العلمانية، ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية، وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن يتعد عن القمع الديني والعنف السياسي، ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة.

١٨ - اليهودية الأرثوذكسية

اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ)

«اليهودية الأرثوذكسية» وشار إليها باعتبارها «الأصولية اليهودية» حينما تنطبق داخل الدولة الصهيونية. واليهودية الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر، وجماعت كرد فعل للتيارات التنويرية والإصلاحية بين اليهود. وتُعتبر الأرثوذكسية امتداد الحديث لليهودية المحافظة التلمودية. ومصطلح «أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح». وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام ١٧٩٥، للإشارة إلى اليهود المتسمكين بالشريعة. وقد تزعم الحركة اليهودية الحاخام سمسون هيرش.

وتمتد اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أوروبا، والأرثوذكس في ألمانيا وغرب أوروبا، إذ يعارض الفريق الأول كل البدع والتجديدات، سواء في الزی أو في النظام التعليمي، في حين تنبئ الفريق الثاني سياسة الحفاظ على غط الحياة التقليدية، ولكنه يقبل مع هذا الزی الحديث والتعليم العلماني العام، ولذا يُشار إليهم بـ «الأرثوذكس الجدد». ويُنسب الحسيديون من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور. واليهودية الأرثوذكسية هاجرت مع المهاجرين من يهود البديشية من شرق أوروبا (من ستلتات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا يتحدثون إلا البديشية، ولم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة التنوير والاستمارة. وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكا، وجدوا اليهودية الإصلاحية هي السائدة، ويسطر عليها المنصر الألماني المنتمج الثري الذي كان يكن الاحتقار ليهود البديشية، فأسس الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام ١٨٩٨، وأهم مؤسساتها العلمية جامعة يشيفاه. وقد كانت تتبع الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس، إذ أن اليهودية الأرثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى. وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية، فهناك اتحاد للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد، وهو اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا (١٩٠٢). أما الحاخامات الذين درسوا في أمريكا. فأسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام ١٩١٣. ويحتفظ الحسيديون بنسب كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية، بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا، ويضم كل المعابد الأرثوذكسية.

ورغم غمك الأرثوذكس عقائدياً وعائلياً، ورغم عزلة أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية، فإنهم يواجهون كثيراً من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمى الجنس العرضي أو السريع، أي الذي لا يستند إلى حب، ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار واللباث، فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين. ويلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة شئيل جداً، إذ لا تزيد نسبتهم على ٩٪ من يهود أمريكا (مقابل ٦٥٪ إصلاحيين ومحافظين وتحمديين، و٢٦٪ لا علاقة لهم بأية فرقة يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام ١٩٩٢. ويبلغ عدد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية ١٢٠٠ أبرشية.

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار. ولكن عددهم، مع هذا، لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب خصوصيتهم المرتفعة، وبسبب انخفاض معدلات الزواج المُختلط بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة.

اليهودية الأرثوذكسية: الفكر الديني

يطلق الأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة، هي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء، وتحتل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدل فيها، وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلقي أي معنى آخر يختلف عنها، فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعية المتجاوزة. والتوراة، حسب تصور الأرثوذكس، كلام الإله كتبها حرفاً حرفاً وأوحى بها إلى موسى، وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن بإيمانه بأن الله خلق العالم من العدم، والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاها، أما كيف تم الوحي فمسألة مهجة. وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للمنصر الذاتي في التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن التوراة منزلة من الإله، ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة، فيسما خالدة أزلية تنطبق على كل العصور. ولولا التوراة لما تحقق وجود جماعة يسرائيل، وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس إلى أن يأتي وحي جديد. وتنادي الأرثوذكس بعدم التفسير أو التبديل أو التطوير، لأن عقل الإنسان ضئيل لا يمكنه أن يعقل على ما أرسله الإله، ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية. ولكنهم مع هذا

من يستخفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوجها الإله مباشرة. وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسلة من الإله، وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية.

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياً، ومن يمين بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي، ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية، وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من يصبر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية. أما فيما يتعلق بالأجزاء القانونية (الشريعة) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة، ولكن هناك فريقاً يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً. ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلهي، وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية. ويكمل كتب اليهودية المخاضية، مثل التلمود والشوكان عاروخ بل كتب الفيلسوف، أو على الأقل التفسيرات القبالية، وهي التفسيرات التي هُتمت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (المخاضية) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي.

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية، مثل: الإيمان بالعودة الشخصية للمسيح، وبالعودة إلى فلسطين، وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته. وبسبب قداسة هذا الشعب، نجد أن الأرثوذكس يمارضون أية أنشطة تبشيرية، فلا خيار نتيجة الحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يُحظر. ومن هنا، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف المخاضية لليهودي باعتبار أنه من وُلد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة أي على يد خاتم أرثوذكسي. وتُعتبر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تزييد مفرد في الشعائر التي تفصل الشعب المقدس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والتواهي مكرمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تُجسد هذه الأوامر والتواهي، وهي في إيمانها هذا لا تقبل أي تغيير بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر، فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون شعورهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شراً مستعاراً بدلاً منه. وهناك

من يستخفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوجها الإله مباشرة. وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسلة من الإله، وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية.

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياً، ومن يمين بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي، ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية، وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من يصبر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية. أما فيما يتعلق بالأجزاء القانونية (الشريعة) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة، ولكن هناك فريقاً يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً. ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلهي، وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية. ويكمل كتب اليهودية المخاضية، مثل التلمود والشوكان عاروخ بل كتب الفيلسوف، أو على الأقل التفسيرات القبالية، وهي التفسيرات التي هُتمت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد البشري (المخاضية) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي.

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية، مثل: الإيمان بالعودة الشخصية للمسيح، وبالعودة إلى فلسطين، وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته. وبسبب قداسة هذا الشعب، نجد أن الأرثوذكس يمارضون أية أنشطة تبشيرية، فلا خيار نتيجة الحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يُحظر. ومن هنا، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف المخاضية لليهودي باعتبار أنه من وُلد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة أي على يد خاتم أرثوذكسي. وتُعتبر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تزييد مفرد في الشعائر التي تفصل الشعب المقدس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والتواهي مكرمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تُجسد هذه الأوامر والتواهي، وهي في إيمانها هذا لا تقبل أي تغيير بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر، فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون شعورهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شراً مستعاراً بدلاً منه. وهناك

الأرثوذكسية الجديدة

«الأرثوذكسية الجديدة» مصطلح يُطلق على الفرق اليهودية الأرثوذكسية المعتدلة، التي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية الدينية والأخلاقية، ولكنها تأخذ موقفاً وسطاً في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص السوالم.

حريديم

«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وعادةً تعني ببساطة «يهودي أرثوذكسي» أو «يهودي متزمت دينياً». وكثيراً ما تُستخدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعنى. ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها المحدود) إلى اليهود

يق سوي قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا، محتفظة بعقوفها المعادي للصهيونية. وعلى كل، فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية. والدولة الصهيونية- حسب هذه الرؤية- أهم هذه المؤسسات.

اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً للصهيونية. فالإيمان بالعودة الشخصية للمسيح يعني الانتظار في صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المني، إما عقاباً على ذنوب إسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي، وعليه ألا يحاول التحجول بالنهاية. والفرق الأرثوذكسية كانت معادية للصهيونية في بادئ الأمر، ولكن تمت صهيته على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس، خصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقلعي). وكانت متالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي:

نفي - انتظار - عودة الشعب

أما الآن، فإن المتتالية الجديدة المقترحة هي:

نفي- عودة أعداد من اليهود للتمهيد لوصول الماشيح. عودة الماشيح مع بقية الشعب.

ومن هنا، تمت صهيته الأرثوذكسية، ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهيته. وعملية الصهنة هذه ليست أمراً غريباً، فالرؤية الحلولية، في إحدى مراحلها، تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا تهت الإرادة الإلهية وتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كل، فإن للمنظومة القبائلية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل توحيد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشائرا!

وتستمد اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها، فهم الفريق الوحيد المعترف به في الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل، أو في حركة ميزراحي. والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير متعنية في المنظمة الصهيونية العالمية، ومع هذا فلها أحزابها في إسرائيل، وعملوها في الكنيست. أما المزراحي، فقد ساهم منذ البداية في النشاط الصهيوني. وقد كشف الغتاب مؤخراً عن أن هرتزل (اللاذيني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي، وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراحي الأول من جيبيه. ومن أهم الشخصيات

الذين بنى شرق أوروبا (المعلق الطويل الأسود والقبعة السوداء ويضفون له الطاليت) ويسلون ذقونهم إلى صدورهم وتدل على أذنتهم خصلات من الشعر المقصوع. وهم لا يتعدون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدسة) وهم يفضلون التحدث باليديشية. وتتميز عائلات الحريديم بكثرة عددهم لأنهم لا يمارسون تحميد النسل، ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والإنجاب.

سمسون هيرش (١٨٠٨-١٨٨٨)

حاخام ألماني، قائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. تلقى تعليمًا دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده، وكان من أوائل الناقرين ضد اليهودية الإصلاحية. أصبح عام ١٨٥١ حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية، وإفراغها من محتواها، وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة العلمانية».

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب، ولكن قوميتهم مختلفة عن القوميات الأخرى، قوميتهم دينية، وعليهم انتظار الماشيح الذي سيحوكهم إلى شعب كامل. وفي انتظار مقدم الماشيح، عليهم إقامة كل الشماز الدينية المنصوص عليها في التوراة، وذلك حتى يعجلوا بخلص أنفسهم وخلص العالم وتوحيد الذات الإلهية، حينما جاء في كتب التوراة. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة، وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى، أو الاختلاط بها، إناهي رفضت مثلهم وعقائدهم. وقد ضمن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب فداح عن اليهودية ضد الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. وحسب تصور هيرش، فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب حياته نفسه على أنه خلق لخدم الإله، وأنه لا يجد سعادته إلا في تحقيق ذلك الهدف، فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهودي، بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية. فالملطوب إصلاح اليهود وليس اليهودية. ولاخط أن مقولات هيرش تحمل تبريراً بالصهيونية، كما أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً للصهيونية بكل شراسة، ولكن هذا الوقت أخذ في التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهيته اليهودية بكل مدارسها، ولم

ومع هذا، فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي تُشكّل، على مستوى من المستويات، رد فعل لليهودية الإصلاحية أكثر كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية. فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التاسع حتى أنه، مع حلول عام ١٨٨١، كانت كل المعابد اليهودية (البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثني عشر معبداً. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ١٨٨٥ قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيها أن كثيراً من الطقوس، ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام، مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها.

وكان هناك شخصيات كثيرة تعارض الاتجاه الإصلاحية، خصوصاً في صيغته المتطرفة، بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته قرارات مؤتمر بتسبرج، وهاجم الفكر الإصلاحية كإفهام كولر، وطالب بإنشاء مدرسة خاتمية للدراسة الممارسات التاريخية لليهودية. وقد قام سابانو موربه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ١٨٨٧) التي أصبحت المثير الأساسي للفكر للمحافظ، ويُعدّ هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة، وخصوصاً أن شختر أعاد تنظيمها عام ١٩٠٢. ثم تم تأسيس جمعية المحاضرات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة. وتشكّل هذه الجمعية، مع معبد أمريكا الموحد عام ١٩١٣، وكلية اللاهوت اليهودية، أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة. وقد أُضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنجلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها، فهي التي تحدّد المعايير لاتباع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة، وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة.

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي، باعتباره الجوهر، أما ما عدا ذلك من العبادات والمعتقدات فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن هنا، ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة، فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب. ويدور أن حاييم كابلان، مؤسس المدرسة التجديدية، يمارس في الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة. ففي عام ١٩٤٨، أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي، كما أعيد تحديد معايير المجلس الحاخامي وبدأ تبنّي معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسس اليهودية المحافظة، حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي لحده له مؤسسوها إذ

اليهودية الأرثوذكسية، سولوفيتشيك ورئيس شرف حركة مزراحي، وإيليازر بركويفيتش الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة.

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل، فهي تسيطر على دار المحاكمية الرئيسية، ووزارة الشئون الدينية، والأحزاب الدينية، مثل: مزراحي، وعمال مزراحي، وأجودات إسرائيل، وعمال أجودات إسرائيل، وشاس. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية، وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي تمكّنه من البقاء في الحكم. وهو يقدم لها، نظير ذلك، كثيراً من التنازلات التي تطالب بها. ومن أهم هذه التنازلات، عدم اعتراف الدولة حتى الآن بالزيجات المختلطة، أو الزيجات التي لم يشرف على عقدها خاخامات أرثوذكس.

١٩ - اليهودية المحافظة

اليهودية المحافظة (تاريخ)

«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في العالم، وأهم مفكرها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود، مع هذا، إلى ما يُسمّى «علم اليهودية» وأقطابها: نحمان كروكمال، وذكربا فرانتكل، وهنريش جراينس، وسولومون رابوبورت، وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي، خصوصاً الألماني. وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وخاخامات، يسمون أنفسهم «محافظين»، ويسميهم الآخرون كذلك. فالمفكرون للمحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة الإله، كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية، ولم يتجهوا في التوصل إلى برنامج محدد موحد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورة اليهودية الحاخامية ككل، وبالتالي فلا بد أن تُترك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطور العضوي من المداخل إحدى الأفكار الرومانسية الأساسية.

الأبرشيات للمحافظة والإصلاحية. وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة، بين الأرثوذكس من جهة والمحافظة والإصلاحيين من جهة أخرى، وأنها أخذت في التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهويتين مختلفتين. ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة : لويس جتزيرج، ولويس فكلشتاين، وشاولو لايرمان، وجيكوب أجوس، وجرسون كوهين.

اليهودية المحافظة (الفكر الديني)

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية، فإن ثمة عنصراً مشتركاً أساسياً بينهما، فهما يهدفان إلى حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. والصيغة الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدساً ومطلقاً يشير إلى ذاته، وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق. وتحاول كلٌّ من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق تبني مطلق دينوي يُسمى «الروح» فيضاف اسم لكلمة «روح»، فيقال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً: «روح العصر» أو «روح المكان» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة» والناجئ شيء يبرر عن الإله أو يحل محله. وقد آمن الإصلاحيون بروح العصر، وأمن المحافظون بروح الشعب العضوي، وهي روح تجلّت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر، مصلحة الولايات المتحدة ومنفتحة). ولكن الاختلاف الألف الذكر، بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة، يتبدى في الطريقة التي بها كل منهما لتحديث اليهودية. فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الانتمائي، قام المحافظون بتحديث اليهودية عن طريق تبني النموذج الشعبي، أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي).

المحافظون إذن يودون إحداث تفسير دون الإخلال بروح الفولك اليهودي، فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه. وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم. فهم يمتزجون على اختلاف اتجاهاتهم بأن الشعب اليهودي تطور عبر تاريخه، وبأن اليهودية لم تتجمد أبداً، وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح

بدأت اليهودية للمحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودية التجديدية. واحتجاجاً على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت فرقة جديدة تُسمى اتحاد اليهودية التقليدية (١٩٨٤) تحاول قدر استطاعتها أن تحفظ ببعض الأشكال التقليدية ولا تتجنب نحو اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام ١٩٩٠. وقد صدر عام ١٩٨٨ كتاب بعنوان «هيئت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية للمحافظة» وهو كتاب من ٤٠ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية للمحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغلب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية. وهو مجرد قول، لأن تطور اليهودية للمحافظة يبين مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حولها وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسورا ولكنها أثبتت ذلك بتأكيد تعددية المراكز، أي أهمية الدياسورا في ذاتها.

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم، خصوصاً في أمريكا اللاتينية. ولكنها، مع هذا، تظل أساساً حركة أمريكية، ويبلغ عددهم الآن ٢٣٪ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ٣٠٪ إصلاحيون و٩٪ أرثوذكس) ومع هذا تنصب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ٢ مليون ويبلغ عدد الأبرشيات للمحافظة ٨٠٠ أبرشية. ومعظم اليهود المحافظين يتأون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية، ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة. وبهذا المعنى، فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطلة على طريق الانشقاق من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإلحادية. وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني، ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوروبا. ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم اللاتينية الأوربية وأصبحوا أمريكيين، ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت. وتقوم اليهودية للمحافظة بسد هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام، ثم تلحق الأولى بالثانية. وقد أخذ الإصلاحيون، في الآونة الأخيرة، في التشدد بشأن بعض السمات الدينية في حين أخذ المحافظون في الساهل في كثير منها، فقد عثروا مؤخرًا امرأة في وظيفة حاخام. ولذا، بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص، واتدمج كثير من

الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث، وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث. ولذا، لا بد أن تنسم عملية تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون بعض طقوس السبت)، ولكنهم يسمحون باختلاط الجنس (وأصبحت النساء جزءاً من النصاب المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)، بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث خاضعات ومنشدات. وقد أبقوا على الحثان وقوانين الطعام، وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة وغاتم الصلاة.

ورغم غائل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة، فإن تشابه اليهودية للمحافظة يتبرأ مع اليهودية الأرثوذكسية واضح وقوي. بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية، فكلتاها تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود (كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذا، نجد أن كلاً من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالتألول الحلولي: الإله (أو التوراة)، والشعب، والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتوراة، نجد للمحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه، أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر التألول الحلولي على حساب عنصر آخر. ويُضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وهي قداسة يرجعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب، ويصبح الدين اليهودي فكلور الشعب اليهودي المبرر عن هويته الإثنية وسر بقاءه، كما أنه يكتب أهمية بمقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدس. وقد عادت اليهودية للمحافظة، بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة، إلى واحدة من أهم الطيقات في التركيب الجيولوجي لليهود، وهي الطبقة الحلولية التي أدت إلى واقع أن الإله لم يتمتع قط بالركزية التي يتمتع بها داخل الأسماك الدينية التوحيدية، فهو يخرج بالشعب والأرض ويتساوى معها. وتبيل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة، وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود، ويظهر داخل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس.

وقد عرّفت اليهودية للمحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية، والإصرار على الحفاظ على استمرار

العصر، ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما تراث أخذ في التطور التاريخي الدائم، ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية التاريخية» على هذه المدرسة خصوصاً في أوروبا. ويرى للمحافظون أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي وتقدي (علم اليهودية) تطور إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم، كما يساهم في جعل اليهودية نسخاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي. ومع هذا، وقفت اليهودية للمحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي، فتأذى زكريا فرانكل، شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي والصهاينة، بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابهاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقها، أي من روح الشعب المعشوي (الخلق الجديد). ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعتها الحاخامات لكي يصفوا مسحة من الشريعة على ما أقره الإجماع الشعبي، ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من الإله، فإنهم لم يتخذوا موقفاً متقدماً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون، لأنهم كليهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقريته. وقد اقترح المحافظون، وبخاصة الحاخام الصهيوني شختر ألأشرك الأمور في أبدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءوا، ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي ويتفقون باسم الجماعة. وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل أن تكتشف اليهودية بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي.

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية، يؤمن للمحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدى اليهودي لا بد من المحافظة عليها. ومع هذا، لا يتناقض هذا الأمل، بأية حال، مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للمناشع، ويتركون بدلاً منها فكر العصر المسيحياني الذي سيتحقق بالتدريج. ويصبح تأسيس الدولة اليهودية، داخل هذا الإطار، خطوة أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى للمحافظون أن تكون الصلوات اليهودية بالعبرية، وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلية إذا لزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي، وبالتالي ضرورة للحفاظ على شعائر اليهودية، فمثل اليهودية العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. كما أن اليهودية تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من جهة، وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكن، مع هذا، لا بد أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعديل

لا زماً. وهكذا، فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبّرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهرها، أي واحداً من الثوابت الراسخة في الوجودان اليهودي يبغي التمسك به. والواقع أن الثوابت عند فرانتكل هي المطلقات الدينية التي تستمد مطلقيتها وقدامتها من ممارسة اليهود التاريخية، ويصبح معيار تقبّل أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلعتها الوجودان اليهودي على هذا الجانب أو ذلك من العقيدة اليهودية. فالعبرية تكتسب قدسيّتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور. وهذه الرؤية تعبّر عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي وعن تحوّل الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول التي يكمن فيها الإله وتحل محل الإله كمصدر للقداسة. وتعود رؤية فرانتكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية اليهودية، ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (فولك)، ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدّس يعبّر عن روح الشعب، وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد.

وقد تأثر أعمال الفكر اليهودي المحافظ، مثل سولومون شختر ولويس جتزيغ، بأفكار فرانتكل. ومن أهم مؤلفاته **طريق المشاء** (١٩٥٩)، وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم، والترجمة السبعينية، والتلمود.

سولومون شختر (١٩١٤-١٩٨٧)

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة. وكوفي رومانيا حيث تلقّى العلوم اليهودية التقليدية، وواصل دراسته في فيينا فتمعّق في الدراسات اليهودية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام ١٨٩٠، حيث عُيّن محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبريدج. وسافر إلى القاهرة عام ١٩٨٦ ورجع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات اليهودية التي عشر عليها في جنيته المعبد اليهودي القديم في السطاط، ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية القديم في ورم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاً، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوّره من علمانية قواد الحركة من أشباه اليهود، على حد تعبيره. وكان تصوّره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد همام منه إلى صيغة هرزل، وقد قابل أحاد همام، وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في النهاية (عام ١٩٠٥) إلى الانقسام إلى الحركة الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج

التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهر، أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد، فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد.

ماسورتى

«ماسورتى» كلمة عبرية تعني «محافظ» أو «تقليدي» (من كلمة «موسار» أي «تقاليدي») وتُستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين، خصوصاً داخل إسرائيل. وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة «محافظ» أو «تقليدي». وهو في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد لأنها تعبّر عن الذات القومية وروح الشعب. وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها متوقّعة من التقدم والحقا بركاب الحضارة الحديثة. ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني، فالشعائر بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن، وإنما فلكلور يمتع به نفسه. ولهذا، فرغم أن المعنى الجمعي للمفهوم «ماسورتى» هو «محافظ» أو «تقليدي»، فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة «محافظ» أو «تقليدي» في أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر.

زكريا فرانتكل (١٨٧٥-١٩٠١)

عالم ديني يهودي، كان أول حاخام من يوهيميا تلقّى تعليمًا علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليمًا دينياً صرفاً. أصبح حاخاماً أكبر في دوسلدن عام ١٨٣٦، ترأس كلية لاهوتية في برسلو عام ١٨٥٤. حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية، وأن يطوّر اليهودية دون إخلال بما تصوّر أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبّرت عن نفسها عبر التاريخ. وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر، وكان السبب المباشر لانسحابه رفضه حذف الإشارات إلى صهيون، وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كنفه (الألمانية في حالته). وقد اطلق فرانتكل في قراره هذا ما أسماه «ثوابت اليهودية التاريخية». ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية وترعرعت، وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانتكل بأن العبرية ليست مكوناً أصلياً في اليهودية فقد ارتبطت أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ. ولكنه يرى أن هذا الارتباط، رغم أنه تم في الزمان، فإنه يتجاوز بحيث أصبح مطلقاً

اليهودية المحافظة والصهيونية

لا بد أن نذكر ابتداءً أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية . ولكننا ، رغم ذلك ، نرى أن الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة ، فكلاهما يتبنّى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحولية بعد أن علمتها كلٌ منهما على طريقته . فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدسة الربانية لتراث اليهودي ، يرى المحافظون أنه تراث مقدس ، ولا يتحون كثيراً بمصدر القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمني كلياً ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدس ، نجد أن للمحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ للمقدس . وبينما يؤكد الأرثوذكس مقولة أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية وأن القومية هي الدين ، يحاول المحافظون تقوية هذه الحقيقة وتخفيف حدتها ببعض الشيء بالحديث عن الروح المقدسة للشعب ، وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله ، وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية ، وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . وهكذا ، فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحولية اليهودية التقليدية ، بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي ، وهذا جوهر الصهيونية أيضاً . وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية ، ونحن نرى أن نعد الصهيونية الثقافية ، التي كان يدعو لها أحادهم ، ضراباً من ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدها كابلان وحواريه) . وبالتفصيل ، تبنت اليهودية المحافظة رؤية أحادهم للجتماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) ، وطالبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب ، فهو تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية ، فهو موضوع الحلول الإلهي ، كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دينية (والواقع أن تدخل المقدس والديني أساس الفكر الصهيوني) .

ولعل ذلك الضليل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون عما يسمى «التراث اليهودي» . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي التعبير الديني عن روح الأمة اليهودية ، وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام . ولذا ، يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماري أو أرمني ، فمقام القانون يترعرع من هذا الإجماع الشعبي العام فيجب أن يبقى ساري المفعول . وبشبه هذا الموقف ، في كثير من الوجوه ،

كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتبته إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم . ويُعدّ شختر مسئلاً أكثر من أي شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة . وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقيا ، وكان يرى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها ، وساعدهم في تأسيس معهد التختيون في حيفا . وبعد الحرب العالمية الأولى عبّر عن أمله في أن يتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين ، لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا «الوطن الإنجليزي المقعم بالإيمان والروح العملية» ستعظم أمان الشعب اليهودي .

ومن الملاحظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من التاريخ والوعي ورؤية مارتن بوهر لهما (وذلك رغم اختلاف مصطلحهما الديني والفلسفي) . ويعود هذا ، في الواقع ، إلى الإطار الحولي المشترك . فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل الأنا الأزلية عند بوهر) عبّر عن نفسه من خلال التراث ، وأن المعهد القديم ليس كتاباً مقدساً فحسب ، بل كتاب تاريخ يهودي (أو هو سجل الحراة على حد قول بوهر) ، وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حياة اليهود وإنما هو واحد من تعبيرات الذات والمبقرة اليهودية عن نفسها ، ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من المعهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه ، ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعثر على المادة الخام لأي لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق غطت كامن في الفلسفات الحولية .

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية ، ترجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم التي يحكم بها على نفسه . وفي هذا الإطار ، تنتمي فكرة الحكم على الذات ، ويحل محلها نوع من تقليد الذات أو عبادتها ، وهي عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة ، لأن الروح المقدسة حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدساً لا يقبل النقاش . وبذا ، يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها .

وللحاحام شختر مؤلفات عدة ، من بينها كتاب **بعض نواحي اللاهوت الحاخامي** ، ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات نُشرت بعنوان **دواست في اليهودية** ، كما حقّق شختر العديد من النصوص الدينية التي عثر عليها في القسطنطينية وإليها ترجع شهرته وتُسمى المجموعة باسمه «مجموعة مخطوطات شختر» .

مراسم الطلاق التي يقيمونها. وعلاوة على ذلك، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة "من نهود حسب الشريعة"، أي على يد حاخام أرثوذكسي، وهو ما يعني استبعاد الحاخامات المحافظين. وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر الناس من أن أداء الصلوات في المباد التابعة لحركة ماسورتي محرم.

اليهودية التجديدية

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية المحافظة، أسسه الحاخام مردخاي كابلان عام ١٩٢٢ في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية. وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام ١٩٣٤، حين نشر كابلان مجلة «التجديدي». ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن تظل، من ناحية الأساس، انجهاً دينياً وحسب، فإنها تحوكت تدريجياً إلى فرقة دينية، فنشر كابلان «المهادلة الجديدة» عام ١٩٤١، كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه. وقد أصبح إيرا إينشتاين قائلاً للحركة عام ١٩٥٩، كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام ١٩٦٨، حينما تم تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة. ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان: المؤسسة التجديدية نفسها، وتضم اليهود التجديدين، ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة، وهي كلمة عبرية معناها الحرفي «ارتباط»، وتضم اليهود التجديدين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا بالضرورة تجديديين. ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل أسبوع، أو مرة كل أسبوعين للتعبير وتبادل الأفكار.

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية برجماتية، وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي. وتُصوّر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود وضع فريد تماماً في مجريتهم التاريخية، عليهم التكيف معه، وعلى اليهودية أن تُعدّل عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة، ذلك لأن اليهودية باعتبارها تركيبة جيولوجية تحوي داخلها من الطبقات المختلفة المتنافسة للحياة جنباً إلى جنب، ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه ونفرته. والواقع أن كابلان، شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهود، خصوصاً مارتين بوير وسولومون

موقف بن جوريون من أسطورة المهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعان، فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لا، فالهم أن تظل هذه الأسطورة مفروسة في الوجدان اليهودي، ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي. وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل الحركة الصهيونية، وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركز، «حركة إعادة تأكيد الصهيونية المحافظة».

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل جماعي، ويُلاحظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت الحاضر. وقد أسست أول أبرشية محافظة في فلسطين عام ١٩٣٦. ولكن حتى أوائل السبعينيات، لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة، ومركز للطلبة اليهود الأمريكيين، نيفيه شختر، وهو يُعد الفرع الصيني لكلية اللاهوت اليهودية. ولكن، بعد ذلك التاريخ، بدأت محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة لتشمل التجمع الصهيوني كله، وباءت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينات، حين ظهرت حركة ماسورتي (أي الغتلية) التي أسست عام ١٩٨٤ معابدها الأساسية ومنها للمهد العالي للدراسات اليهودية الذي يُعد المدارس الإسرائيلية ليعملوا حاخامات محافظين، وحركة نوايم الشبابة ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبيتس وموشاف وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات الأبرشيات، ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي ١٠٠ حاخامي ماسورتي. ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف. ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة. كما نجحت الحركة في تأسيس مدارس تالي، وهي مدارس تعكس إيديولوجيا الحركة. ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب رفض المؤسسة الأرثوذكسية الاعتراف بها. وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام ١٩٨٦ يحدد موقفها. وبعد عامين، أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولاً يمكنه اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة. وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة الماسورتي، خصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم.

ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية للمهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين، كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو

الديني الذي يتسم بشيء من الثبات). واليهودية إنما وجدت من أجل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية، وهذا على خلاف الرؤية الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد أُختر ليضطلع بوظيفة مقدسة تجعل وجوده الديني أمراً ثانوياً. والقاسم المشترك الأعظم بين اليهود ليس عقائدهم، ولا عماراتهم الدينية، ولا حتى أهدافهم الخلقية، وإنما حضارتهم الشعبية الدينية، وهي حضارة يدفعها الإله بالتدرج نحو العلأ والسمو. ولكن العلأ والسمو هنا لا يكتسبان مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما اليهودي إلا الآن وهنا، وهما يميزان عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء، أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاء، وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية وإنما هي صفة الاستمرار والبقاء، وهذه مُصطلحات تتوارث في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء. من كل هذا، يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية الشعب اليهودي، ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك، أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك، وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين، أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام المبدي بمجموعة من القيم، وإنما هو إيمان ببقاء الشعب وراثته القومي. وفي هذا الإطار، عرّف كابلان الشعائر والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطور الفرد، فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه، نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهميته الفلكلور، أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من الاتزان.

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمعدنية (١٩٣٤) الأفكار الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ٢٥ ألف عضو في ١٥٦ أبرشية. لكن مجلس معاد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى ورفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى عضويته، أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية. وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس عن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس. وقد صرح الحاخام إيزيدور إيتشيان بأن اليهودية التجديدية يتبعها معاد يهودية لها حاخامات، ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين). ومع هذا، تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حد، ويُعدُّ فكره من أهم المؤثرات في اليهودية

شختر، ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي، لذا فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم الوضعي، وإنما كامن فيها كلها.

ويلاحظ أن الإله عادة ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها ويتذوب فيها، فيشبه ثم يختفي تماماً إلا اسماً، ويظهر الإنسان متميزاً إلى أن يحل محل الإله تماماً، وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود المادية أو حلولية بدون إله، وهي مرحلة العلمانية. وهذا هو ما يحدث في فلسفة كابلان، فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها، فالإنسان لديه من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجي، كما أن الطبيعة للمادية يوجد فيها من المصادر ما يجعل هذه العملية ممكنة. والإله داخل هذا الإطار المتخلق على نفسه ليس كائناً أسمى خلق العالم وتحكم فيه، وإنما مجرد عملية كونية تقتصر في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية، وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص، وهو التقدم العلمي. ولذا، فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة باهتة، فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذا، فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث والأخرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب التي يطرحها كابلان لا تدل على علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته، فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو المعادلات الرياضية.

وشحوب فكرة الإله ثم اختفائها، تصبح فكرة الشعب عنصرأ أكثر أهمية من الإله في النسق الديني. وإذا كانت هذه الفكرة جنينية في فكر اليهودية المحافظة، فهي هنا تصبح واضحة صريحة. فاليهود وراثتهم، وليس دينهم، أكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان. فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب المعصوي، يشبه في هذا للجبال للغة والفلكلور، ولا يوجد فارق كبير بين التوراة والكتب الأخرى للشعب، فكُلها منتجات حضارية يلتحم فيها الدين بالموورث الحضاري. واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية، أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد الشعبية المختلفة. وهكذا يشعب الدين مثلما شحبت الإله من قبل، وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأليّة.

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذا، فإن اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق

ودراسته في فكر هرمان كوهين، وكتاب **اليهودية كعلمية** (١٩٣٤)، ومعنى **الإله في الدين اليهودي الحديث**، وللتقبل **اليهودي الأمريكي**. وقد ترك كابلان أثرًا عميقًا في اليهودية للحافظة، وفي الفكر التربوي اليهودي بشكل عام.

٢٠- تجديد اليهودية وعلمتها

علمنة اليهودية

«علمنة اليهودية» مصطلح نستخدمة لنصف إعادة صياغة التسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود العلمانيين وشبه العلمانيين، حتى تتكيف اليهودية تمامًا مع العلمانية (بمعناها لا عقلانياتها المادية)، وتصبح كل منطلقات اليهودية الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخي.

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية، لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تدخل عناصر الثلاث الحلولي (الإله-الإنسان-الطبيعة)، إذ يحل الإله تدريجيًا في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم (مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية المادية الكونية وموت الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تخفي فيها تمامًا المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتتمحي كل التناقضات والخصوصيات، وتصبح كل الأمور مقياسة متساوية ومن ثم نسبية، ويصبح كل شيء مرجعًا لذاته وتسقط المرجعية للتجاوزة.

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها)، عن وعي أو عن غير وعي، على يد المفكرين الذين ينسبون اليهود الدين أسقطوا كثيرًا من المعتقدات الدينية اليهودية للحدودية الأساسية التي تؤكد ثنائية الواقع وجود الطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية (الصلية أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من المؤلفون أن يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون.

ويمكن القول بأن اليهودية، كنسب ديني، كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها:

الحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعرفون انتماهم تعريفًا دينيًا.

وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية يظهره كتاب رئيس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام أرمرز جرين **فلتبحت عن وجهي، ولتفتوه باسمي** (١٩٩٢) ويُعد الكتاب محاولة لتجاوز العقلائية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية بعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبيران عن كائن واحد. وأذكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم أو أن الإله يعبر عن نفسه في التاريخ. فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة، والوحي لا يأتي من عل، وإنما يشبه الإلهام الفني الذي ينبعث من الروح الإنسانية. ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عباده أن يتبعوا سلوكًا محددًا وأشكالًا محددة من العبادة. أما الماشيح فهو الذات الإنسانية المفتوحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تمامًا وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله. ويبلغ عدد اليهود التجديديين ٧٪ من يهود أمريكا.

مردخاي كابلان (١٩٨١، ١٩٨٢)

حاخام فيلسوف ديني، قائد صهيوني أمريكي. وُلد في ليتوانيا، وتلقى تعليمًا أرثوذكسيًا في الولايات المتحدة، ولكنه انتصر عن الأرثوذكسية، وإنجذب نحو أفكار أكثر تحررًا. عينه سولومون شختر عميدًا لمعهد الترية التابع لكلية اللاهوت اليهودية، فظل يُدرّس فيها من عام ١٩٩٠ حتى عام ١٩٦٣. وأسس كابلان عام ١٩٣٣ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبر عن أفكاره الفلسفية، وانتصر منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تُعرف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية، أو اليهودية التجديدية، منطلقًا في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعة الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام ميشال الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسبية أو وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحركاتها وقوانينها الأمر الذي يجعل استخدام هذه القوانين في عملية التغيير ممكنًا بشكل أكثر نشاطًا وعمياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسها، وذلك لتتلاءم مع قانون تطور اليهودية.

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته بعض أعمال حايم لوتساتو،

هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١). ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أسس بوير اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولندا، وقامت بالديانة بين يهود البديشية لهمهم للجناب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي عام ١٩١٦، أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعد من أهم المجلات الفكرية اليهودية، وعلى صفحاتها شرح بوير فلسفة الحوار الحلولة الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوير مع الفيلسوف اليهودي فرانتز روزنفلد في ترجمة الشورى إلى الألمانية في العشرينيات (ولكنه لم يُعْرَغ منها إلا عام ١٩٦٤) وهي ترجمة ذات طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيديّة. شغل بوير منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة ٢٤ - ١٩٣٣، وأسس معهد الدراسات اليهودية فيها. وقد صدر له عام ١٩٣٣ أهم كتبه أنا وأنت الذي يحوي جوهر فلسفته الحوارية. وفي عام ١٩٣٣، استولى النازيون على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العصري، ذلك المفهوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني، وهو ما كان يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد عُيّن بوير مديراً للمكتب المركزي لتسليم الكبار. أما هجرته إلى فلسطين، فكانت عام ١٩٣٨ حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية. ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة لأن بوير، حسب تعريضها، لا يؤمن باليهودية، ومن ثمّ تمّ تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام ١٩٥١. صدر أول كتب بوير بالعبرية، وهو العقيدة النبوية، عام ١٩٤٢، وفي هذا الكتاب طرح بوير أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود يسرايل، وهو ما يعني المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب موسى عام ١٩٤١. ثم نشر كتابيه توهان من الإيمان (١٩٥١)، وخوف الإله (١٩٥٣)، وبنافان الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي. أما كتابه، وهو آخر أعمال بوير المهمة، فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت بل احتجب وحسب!

أسس بوير كلية لتعليم الكبار لأعداد المعلمين من بين المهاجرين، وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج المهاجرين الجدد، خصوصاً من البلاد الإسلامية، في نسج المستوطن الصهيوني. وكان بوير أول رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية والإنسانية في إسرائيل. وأسس بوير مع يهودا مائيس جماعة إحيود التي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرّض

- ١ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد من التناقضات.
 - ٢ - الطبقة الحلولة القوية داخل هذا التركيب، التي كانت قد اكتسحت معظم يهود البديشية في العالم.
 - ٣ - اضطلاح اليهود بدور الجماعة الوظيفية، وأعضاء هذه الجماعات عادة من حكمة الفكر العلماني.
 - ٤ - أزمة اليهودية الماخامية ابتداءً من القرن التاسع عشر وتجمدها وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات الثورة العلمانية الكبرى.
- وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي.

وقد أدى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى أن الجو أصبح مهياً تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة اليهودية إلى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل، حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«اللاهوت صوت الإله» (انظر المداخل الخاصة بكل موضوع)، وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات واصطلاحات ودياجات دينية.

مارتن بوير (١٩٧٨، ١٩٧٥)

مفكر ألماني يهودي حلولي، متطرف في حلوليته وجودي النزعة، كان لا يؤمن باليهودية الماخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة، ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذا، فإنه يُعدّ من أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التصوف اليهودي. ويُعتبر بوير أحد كبار مفسري العهد القديم، وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الدياجات الثقافية. وكُدّ في فيينا، وأمضى صباه في جاليسيا عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي. وانتقل إلى فيينا عام ١٨٩٦ لمتابعة دراسته في جامعتها، وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ). انضم بوير إلى جماعة قديما الصهيونية في فيينا، ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ١٨٩٨ وعمل رئيساً لتحرير جريدة هي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهيونية. وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل، اختلف الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك في تأسيس ما يُسمّى «العصبة الدعوقراطية» مع أيزمان الذي عارض

فيجب أن أقارن مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإله، وأن أعرف ماذا يريد مني .

يستخدم بور في هذا الجزء العام من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه ، حين يتجه إلى الموضوع اليهودي ، يُصَيِّق نطقاً الحلولياً تماماً . فرغم المساواة الحلولية اللبديّة التي انطلق منها ، فإن القداسة لا تغيّر من نفسها في جميع الأحوال بدرجة واحدة . ولذا ، يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين ، أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص بالذات بين إسرائيل والإله يأخذ شكل المهدد ، فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدّسة ؛ مملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد .

وللمجتمع الديني اليهودي ، حسب تصوّر بور ، لا يمكنه العيش بدون قومية ، ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى) ، ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين ، فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان متلاحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك (بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (بمعنى أن القداسة الإلهية تظل بمجرّد عن تاريخ الأغيار) ، فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يخل الإله فيه ، ومن ثمّ يصبح التداخل بين المطلق والنسبي والمقدس والمنسب والأزلي والزمني كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهيونية الدين اليهودي وعلمته ، كما تمت صهيونية وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العنصرية ، أي أن الدين يصبح فولكلور الشعب العنصري (فولك) ، ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقلية ينتمون إلى الأوطان التي يولدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضواً مقدساً مفصلاً . وهنا يجب أن نذكر أن بور كان يؤيد رأي فخته في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة الدينية في الماضي ، فهي تجعل العصر الإلهي يسري في الحياة اليومية .

لاحظنا أن القداسة تحمل في الشعب وتاريخه . ولكن ، كما هو الحال مع المنظومات الحلولية ، لا بد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه اليهودية المقدّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوياً . ولكن فكرة الإله تَصْمُر وتراجع بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العنصرية المقدّسة بين الشعب (الدم) والأرض (التربة) . عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود للمادية وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدّعي المطلقية لنفسها فتغضم الأراضي

لانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلّم جائزة جوته من مدينة هامبورج واستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية (مع العلم بأن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية) . وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام ١٩٥٣ ، واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري ألمانيا وفلاسفتها العائنين إلى وطنهم!

ولنلاحظ أن مصادر بور الفكرية (الدينية والفلسفية) معظمها غير يهودية . فقد ظل ، طيلة حياته ، يجد الدراسات التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف المسيحية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادر الألفائية المسيحية الصوفية .

وفكر بور الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية ، فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العنصري التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي ، ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني ، وفكره الديني هو نفسه فكره السياسي ، وهذا أمر مشوق داخل منظومة فكرية لا تنفك بين الإله والإنسان ، أو بين الإنسان والطبيعة ، أو بين هذا العالم والعالم الآخر ، أو بين التاريخ والوحي ، أو بين القومية والدين .

تصدّر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية ، فالإله هنا ليس له وجود حقيقي مستقل يتجاوز الطبيعة والتاريخ ، وإنما قوة كامنة في الأشياء ودافعة لها . والإنسان بدوره يشارك الإله في عملية خلاص الكون . وحسب هذه الفلسفة ، تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان شكل حوار ، وهو حوار حقيقي إن كانت أطرافه متساوية بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخر ، وهو حوار حقيقي إن كان بين الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة . ولكن الحوار يصبح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخر ، فيحوّل محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستعمله ويستغله ويحوّله لينفذ به أغراضه ، وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت والهو (أو بين الذات والموضوع) ، وهي علاقة قد تتمتع بمعرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنيها بآية حال عن علاقة أنا/أنت الأساسية . وتُصمّ علاقته بالأنا بالحلولية الحوارية نفسها ، فالإله هو ما يسميه بور «الأنت الأزلي» ، وهو كيان لا يمكن أن تصل إليه من خلال التأمل التياتريفي للجرد (أنا/هو) ، وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/أنت ، ولذا

والحسبديّة حركة متصوفة لا تتبع عدّ الدنيا، وإنّما تقترب منها، ولذا فهي تصوّف بترجم نفسه إلى فعل. وقد تَنقَّى بوهر بالقائد المحرر والقائد الفنان الذي سيُعلم القولك، ووجد ضالته في التسادك الحسبديّ فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش، تماماً مثلما كان النازيون يدينون للفوهرر، قيادتهم الكاريزمية.

عند هذه الصورة يمكن القول بأن صلاح المجتمع الصهيوني اكتملت : جماعة عضوية تجسد الفلسفة تعيش بطريقة جماعية، ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنّما من التماسك العضوي الحواري. ويلعب بوهر إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون ليؤسّسوا مجتمعاً مثالياً مقدّساً تتداخل فيه القومية والدين، والدين والقومية، والأزلية والزمن، والزمن والأزلية. وتمازجُ الدين والقومي والمطلق والنسبي أساس نقده لكل من هرتزل والحسبديّة. ويرى بوهر أن هذا للجمتع لو تحقّق، فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدّسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالميّة بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفلّذة، إذ سيُستلهم الوحي المقدّس بالتاريخ مرة أخرى.

٢١- اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

لوحظ أن كثيراً ما دعا ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل يهودي (جاك دريدا- إدمون جاييس- هارولد بلوم... إلخ)، وقد أثّرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية، وفي كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية. ونحن نلعب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياره من ذات. وتآكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتنسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل، كما تنسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة والتأثير المستمر، أي تنسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية، فهي عملية تفكيك كاملة. وهذا الانتقال من عالم متمسك فيه مرجعية ومياريّة (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعية أو معيارية، هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (الساند).

وتقضي على الملايين. إن مفهوم بوهر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنّما من مفهوم الشعب العضوي (الوطني). وقد تَنقَّى بوهر في محاضراته عن اليهودية التي أنقأها في الفترة ١٩٠٩-١٩١٨، وتركت أعماق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوروبا، أن ثمة عنصرين ماديّين هما أهم مكونات القومية اليهودية، أولهما الدم (أي العرق) والخصائص البيولوجية للمتوارثة) الذي صفه باعتباره أعماق مستويات الوجود الإنساني، وثانيهما البنية أو الطبيعة أو التربة، وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القومية، وهما معاً يشكلان الوحي القومي اليهودي (ومن ثَمَّ الحسّ الديني) أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود، الذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة، ولا تربط أية علاقة بأي إله متجاوز.

ويجب أن نذكر أن هذا الخطاب العرقيّ النيتشوي كان الخطاب السائد في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية - خصوصاً في ألمانيا التي نشأ فيها بوهر وتشرّب ثقافتها، فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت الدراسات الألمانية التي تُصدّر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم تجذّر اليهود في وطن قومي، وأنهم بدو رُحّل في صحراء جرداء، ومن ثَمَّ فهم شعب منجذب على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم ومن ثَمَّ يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتميّز شخصياتهم المبدعة عن الغايات الألمانية الموروثة الخشراء التي يلغها الغموض.

ولنتلاحظ أن بوهر حول اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية، فاليهود لا يؤمنون بعقيدة وإنّما جماعة يرتبطون برياط الدم. والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود التي تفترض ثبات شخصيتهم رغم تغيّر الأزمان والمكان (كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من وُكِدَ لأم يهودية). وسنلاحظ كذلك أن فكر بوهر إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرقيّ على يهود الييشية. فالشرك إن هو إلا شرق أوروبا (وآسيا هي بولندا)، ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند يهود الييشية كان الغناء والرقص.

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوروبا؟ عند هذه القطعة نجد أن صلاح الحل الصهيوني النازي العضوي الحواري قد اكتملت، إذ يكتشف بوهر أن أهم تجسيد للشخصية اليهودية الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة التي تتلمّح حياتها ووجودها حول أسطورة مقدّسة لا يشاركها فيها أحد. ومن ثَمَّ، فإن الحسبديّة، حسب تصوّر بوهر، استمرار لتقاليد الثورة في اليهودية : تقاليد الأسنين والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي شأن الفعل المباشر والغريزي.

محددة، ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين متناقضين.

٢ - تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي الشريعة المكتوبة، ولكنها ليست الشريعة الوحيدة، إذ يؤمن اليهود بأن هناك ما يسمى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من الشريعتين، المكتوبة والشفوية، لموسى في جبل سيناء. وقد توارث كل اليهود الأولى، أما الثانية فقد توارثها الحاخامات، والتفسيرات الحاخامية التي فُوتت في التلمود هي هذه الشريعة الشفوية. وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان في الأهمية، بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة وتُجَبِّها. كل هذا يعني أن الثابت هو التفسير وأن اللامعيارية هي المعيارية، كما يعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات، وهي تفسيرات متغيرة.

٣ - سيطرة النسق القبائلي الحلولي على الفكر الديني اليهودي حتى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود للمادية، وهو ما يعني أن كل الكلمات تصبح إما مقدّمة ومتناقضة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإنصاح بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية، فالتجربة الحلولية الكاملة تدبر عن نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط المعيارية.

٤ - انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر. والمارانو هم يهود شبه جزيرة أيبيريا الذين أبطنوا اليهودية وادعوا الكاثوليكية وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكسه تماماً. وما له دلالة أن إسبينوزا وحريدا وجايس كلهم يتبنون للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي.

٥ - توجد مدرّس يهودية في التفسير تفتقر إلى أن المعنى الباطني غير المنظور للمعنى القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري. وحيث إن المعنى الباطني في بطن المقسر، فإن هذا يفتح الباب على مصرعيه لنسبية لا نهاية لها ولا معيارية كاملة.

٦ - توجد مدرّس للتفسير ترى أن فهم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية، ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص وعن أن اللغة الحقيقية هي الصبغات الجنسية أو صبهات الأكم ذات القطع الواحد، إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصعب الدال مدلولاً.

٧ - ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث النبلاء الصوفي الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات تكليم والتسيم تسوم والتيقون، وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية

ويكتنا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها تاج العلمانية الشاملة التي نعرفها بأنها ليست فصل الدين عن الدولة. وهذا تعريف العلمانية الجزئية. وإذا فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة. فهي حالة من الحلولية الكاملة حيث يحل المطلق في النسبي، فتصبح كل الأشياء مقدسة. وهذا يؤدي إلى ظهور حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة الضرورة بحيث لا يبقى شيء يتجاوز قانون الحركة (المادية أو التاريخية)، فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية، بل يخفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية). فتُستبد اللغة كأداة للتواصل بين البشر وتفصل الدال عن المدلول وتطفو الدوال وترتقص دون منطق واضح فيما يُطالَق عليه «رقص الدوال»، وتخفي فكرة الكل تماماً.

التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية هذا المدخل سنورد بعض آرائهم ونصير عنها بمُصطلحاتهم، ولكننا نستخدم أحياناً مُصطلحاتنا لفك شفرة مُصطلحاتهم وتوضيح أبعادها الفلسفية الكامنة.

ولنبداً بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي:

١ - نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير المتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن «يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنحن نستخدم عبارة «اليهودية كتشكيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع. فالتشكيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها، ولما تتجاوز الطبقات وتترام مع بعضها البعض، ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحد الأخرى. وقد أشار الفيلسوف إسبينوزا - حين طُرد من حظيرة الدين اليهودي، إلى أن مجلس السنهدرين، أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو الذي قام بمحاكمته، كان يسيطر عليه فريقان دينيان: الصدوقيون والغريسييون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتفاصلا السلطة الدينية. فكان اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة

قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أصبحت الآلية الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن ثمَّ ، فإن العودة التي كان يُفترض أن تكون نقطة التحقّق والحضور الكامل ، أصبحت لحظة الغياب الكامل ، وهو ما يعني اختلاط المذلولات وتعلّمها .

٤ - وما زاد زعزعة ما يُسمّى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي ، فهو يمكن أن يكون إصلاحيًا أو محافظًا أو تجديدياً . وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المنتهود واليهودي بالاختيار . وقد عرّف اليهودي بأنه "من يصفه الناس بأنه كذلك" . وهو في تعريف آخر "من يصر في قرارة نفسه أنه كذلك" . ولعل سؤال من اليهودي؟ المظروح بحدة في الدولة اليهودية ، تمييز عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمذلول واستمالة التعريف بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة .

الهرمنوطيقا الهرطقة (التفكيكية اليهودية)

«الهرمنوطيقا الهرطقة» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو «التقويضية اليهودية» . و«الهرمنوطيقا» فرع من فروع اللاهوت يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متعمقاً يركز على الجانب الروحي . وقد أشعير الصططلع لعلوم الإنسانية وأصبح يعني علم تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تغيّر الإنسان عن الظواهر الطبيعية . و«الهرمنوطيقا الهرطقة» عبارة تتواتر في عدة أعمال حديثة ، خصوصاً كتابات سوزان هانسلان (الكاتبة الأمريكية اليهودية المتخصصة في فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب) . وتُستخدَم العبارة للإشارة لمحاولة بعض الهرمطيقين (من المثقفين اليهود) تعظيم النص المقدس وتفكيكه (لا تفسيره) . ورغم أنها محاولة تقويضية فإنها تلبس لباس الهرمنوطيقا التقليدية وتستخدم ألياتها .

ولقهم العبارة ، لا بد أن تُعرّف علاقة النص المقدس بالتفسير (الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية . وهي علاقة تختلف في كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدس بالتفسير في الديانات التوحيدية الأخرى . وتلخص سوزان هانسلان آراء بعض دارسي ظاهرة الهرمنوطيقا الهرطقة بقنيتين أهم يجهون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة رؤيّة : الصورة أساسية فيها . ولذا ، فهي حضارة تحترم الأقنونات بكل ما تنسب به من تحدّد وثبات ووضوح . وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الثبات وتسمى له وتظر للعالم في إطار ثنائية أساسية : عالم الكلّ (المجردة الثابتة المتجاوزة للعالم الحركة) مقابل عالم المادة (التغير المحسوس) وهذه ثنائية المقول والمقول والمحسوس .

الحلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد ، وهو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائمة ، أو كما يقول دعاة ما بعد الحداثة لا يوجد حضور كامل وأن الغياب مثل الحضور .

٨ - زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية ، وزادت من قُدم اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة ، وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاخامية وأمية جداً وتُسمّى نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم ، الأمر الذي يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة .

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم (أي في الحضارة الغربية) ، وهو الوضع الذي أدّى إلى زيادة وجود اعتماد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه ، فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة شأنه العناصر التالية :

١ - التي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود ، والتي تحمّية اقتلاع ثم إحلال . فقد أُنقِل اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم ، كما تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهودي يعيش في بلاد الأغيار كأنه من مواطنيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك . فهو فيها وليس منها . فهو الغريب المقوم أو المقيم الغريب ؛ الحاضر الغائب . وهو كذلك للتجول الدائم يحمل دائماً بأرض الجحاد ، وهو على وشك العودة دائماً ، ولكنه لا يعود ، فهو يعيش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمعنى لأنه من إختصار الإنسان ، فهو في حالة صيرورة ولا معيارية ، الدال المتفصل عن المذلول أو الدال الذي له مذلولات متعددة بشكل مفرط .

٢ - اليهود في العالم المسيحي قتلوا المسيح ، ولذا فهم شعب منبوذ ، ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شامد على عظمة الكنيسة ولذا لا بد من حمايته . وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه يرفض التجسّد ، فهو لا يزال في انتظار الماشيح رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيحيين جاء وصُلِب ثم قام . وهو شعب مختار كما يقول كتابه المقدس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ . وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجابية (الشر-السحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له . وكل هذا يُصبّغ على أعضاء هذا الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة . واليهود بهذا يصبحون دالاً دون مذلول .

٣ - يُشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة ، ولكنه في واقع الأمر متغير تماماً للهوية ، فهو يزداد انتماءً في الحضارة الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن المفارقات أن إسرائيل

آليات الهرميوطيقا الهرطقة

يتحقق الإطار العام لظهور الهرميوطيقا الهرطقة أو التفكيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين :

١ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح بالإمكان تحميله بأي معنى يشاء المقصر ، ومن ثم يصبح نصاً متفحراً .

٢ - عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها المعنى الحقيقي .

١ - عملية فتح النص :

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية :

(أ) بالنسبة لليهودي ، لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل محدد مباشر في لحظة ، فهو يوجد في نص مقدس موسى به من الإله والنص ، اللوجوس ، وهو تركز القوة الإلهية ، يحتوي على كل شيء . ولذا ، جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة يسبق خلق العالم ، بل إن الإله استخدمها في خلق العالم .

(ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصحيح ، بذلك ، نقطة الثبات والحضور الكامل (الطلق) في التاريخ الذي يتخذ التاريخ من قبضة الصيرورة واللامعنى ، فالصيرورة تتبلع النص المقدس نفسه ، فهو ليس كتاباً نهائياً ، كما يتضح من "مصادره" المتعددة . وهناك كذلك مشكلة الأصول ، فالتراث اليهودي لم يحسم قط ما إذا كانت التوراة بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب؟ وهل أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو ، أم أن الإله خطها بنفسه ، أم أعطاهاموسى في حضور الشعب؟ لكل هذا ، نجد أن الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما مجرد أثر أو صدى .

جاء التوراة ، علاوة على هذا ، كتاب مُشفر لا يمكن فهمه بشكل مباشر . ولذا ، حينما أعطيت التوراة لموسى ، أعطيت له معها آليات التفسير التي استخدمها المحامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . والتفسير المحاماتي ليس مجرد مقدمة ضيقة للمعنى الحقيقي للنص المقدس ، كما هو الحال في التفسيرات المسيحية ، وإنما جزء مكمل للوحي الإلهي الأصلي ، وبالتالي يتداخل النص المقدس والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة .

(د) العلاقة بين النص المقدس (الثابت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة كتابية وهي في اللغات الغربية صورة بلاغية تلخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر متصل به اتصالاً معيّنًا ، كما تقول "جهزوا الأشربة" أي "جهزوا السفن" فحمل كلمة (الشراع) محل

والمسيحية الغربية استمراراً للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية الكون والثانية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/ الكلمة التي تتجاوز عالم المادة المحسوس وتشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المتجاوز الذي يزود العالم بالمركز وينقله من السقوط في قبضة العيشة واللامعنى . فهو يعطي الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى ، وتكتسب اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس ، رغم أنه متجاوز للتاريخ ، فهو يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولاً ، وهذه لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة المسيحي بأسرها ، من هذا المنظور ، بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق .

تقف اليهودية (من منظور المفكرين اليهود وغير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة) على التقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية ، فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي ، فالمكان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً . والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً ، فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن يصرّف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية . ومع هذا ، يظل الزمن العبري الأساسي الحاسم بالنسبة لليهودية . ولا تشغل الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تغطي الأيقونة بكثير من الاحترام ، بل إن اليهودية بأسرها تصير عن رفض اللحظة التجسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا ، فإن اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخية المختلطة ، لا يحاول تجاوزها ويصبح حامل لوائها . ولأن النبي بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة تنقلب عليها المراء وإنما حالة دائمة بل نهائية ، ولأن اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ، أي دون حنين للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الأطمئنان ، لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والافتقار سمتها . ولذا ، فهو يقبل الفنى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة لتجاوز اغترابه ، كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة ، أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية والنهاية ، وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب ، وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فنضد اللغة وينطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو حدود . وكما قالت سوزان هانتلمان ، فإن تقبل التعددية اللغوية محاولة لفرض الشرك (أي تعدد الآلهة) بدلاً من التوحيد .

ل موسى في سيناء وانتهى الأمر، ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه. ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما يؤيد قوله، وهنا ضحكك الإله وقال: "لقد هزمتي أبنائي، لقد هزمتي أبنائي" (بابا ميتسا 109 و 90 هـ).

إن أساس الهرميوطيقا اليهودية (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع.

٢ - تحميل النص المقدس بالهرطقة ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر حسماً واديكالية من الخطوة السابقة التي تحوّل الهرميوطيقا اليهودية إلى هرمنوطيقا مهرطقة وهي إعطاء النص المقدس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه. وهي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات:

أ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادة، وإنما لجأ إلى حيلة بأربعة تأخذ شكل الالتفاف. فاعلن أن النص المقدس مصدر الشرعية؛ بل أعلن إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية اليهودية.

ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداية، أي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداية.

ج) بدأ المفسر يأتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً. د) تحوّل هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غوصية قَبَّالية مهرطقة.

هـ) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو المركز.

و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي الجوهر، أي أصبحت الهرطقة هي الشرعية، والكفر هو الإيمان، والغنوص هو التوحيد، واللامعنى هو المعنى.

وقد وردت هذه القصة في أحد أعمال كافكا موضحةً جوهر الهرميوطيقا المهرطقة ومتالياتها. تدخل الفهود (المدنسة) للمعيد وتشرّب الماء المقدس من الكنوس المقدسة. يحدث هذا مرة بعد أخرى. ولذا، وبعد مرور فترة من الوقت، يتوقع الناس وصول الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنسة) جزءاً لا يتجزأ من الطقوس (المدنسة).

ترى سوزان هاندلان أن هذا وصف دقيق لما قام به المثقفون اليهود من دعاة الهرميوطيقا المهرطقة. فبعد تحطيم الهيكل، حلت دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين. ولكن اليهود، بسبب غربتهم ونفهم وشعائرهم، يقومون بالهجوم على

كلمة «التقية» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله.

هـ) التفسيرات الحاخامية هي نفسها مشابهة، فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة الاخترجلاف).

فإن كان ثمة تناص بين النص المقدس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات. وهكذا، يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصيح كتاباً مقدساً يفوق في قداسه الكتاب المقدس، ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية؛ فهو مطلق غير مطلق، ثابت متغير، إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب.

و) وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى داخل اللوجوس نفسه. ولذا، فلنجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق)، فهم مسيحيون بالمعنى الناذجي غير قادرين على أن يعيشوا التوتر الناتج عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب. وقد شبه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير الحاخامي بأنه مثل الأنيثي الممرجة اللبنة التي تُكوّن الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيق الحقيقة (المجردة من المعقولة) وتظهر الحقائق المتعددة الثخيرة للحسوسة.

ز) تتعمق الصيرورة، ففي هذا الإطار يصبح المفسر (أي من يفك شفرة النص المقدس) أهم من النص نفسه، ولذا فإن عبارة "لا يوجد شيء" خارج النص " تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء" خارج المفسر/ الحاخام، هذا القارئ السوبرمان، هو ما يعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام. ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى وقد يناقض نفسه، كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما عدة حاخامات، وهكذا تهيم التعددية المفرطة.

والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل النشاط السابقة. جاء في التلمود أن الحاخام اليعازر كان يتجادل مع بعض الحاخامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبين لهم أن الشرعية المكتوبة تتفق مع رأيه، بل أتى ببعض الحجرات ليبيّن أنه مؤيد من الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاخام اليعازر: "إن كانت الشرعية تتفق معي، فليبرهن الله على ذلك". وبالفعل، جرى النهز في عكس اتجاهه. وبعد مجموعة من الحجرات، سمع الحاخام اليعازر من الجدل مع الحاخامات وقال "إن كانت الشرعية تتفق معي، فليأت البرهان من السماء". وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء يقول: "لماذا تحاجون الحاخام اليعازر بعد أن برهن على أن الشرعية تتفق معي في كل الأمور؟". فرد أحد الحاخامات: "إنها (أي المعنى أو التفسير) ليست في السماء". وأكد الحاخام للإله أن التوراة أعطيت

الخديعة . ولكن الهرمونيوطيقا الهرطقية لم تكن مقصورة على الكتاب المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمونيوطيقا الهرطقية إلى عالم الأفيار النديوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها على الطريقة المارانية التي تجمل اليهودي بظهور غير ما يعلن . وهذا ما يفعله اليهود ، فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنساني ، لا أكثر ولا أقل . ولكنهم في واقع الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية ، الهدف منها البقاء الفكري لليهود وتحقيق شيء من الهيمنة .

والمثقفون اليهود المحذون . حسب هذه الرؤية . ينتمون إلى تقاليد الهرمونيوطيقا الهرطقية ، فهم يقعون خارج التراث الغربي (التمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - فرويد والذات البشرية - فريدا والفلسفة . بلوم والأدب) ، فهم أيضاً يفوضون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الهرطقة المكبوتة التي تتجلى للمقاييس القائمة ، فيقومون باكتشافها وبلورتها ودفعها نحو المركز . وكما أن العالم بقي اليهود وأحل شعباً آخر محلهم ، فإنهم يقومون بإحلال النص الهرطقي محل النص المقدس ، وهم بذلك يحوكون الحارجي إلى داخلي والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات الهرطقية في الذات الإنسانية ، ويقوم فريدا ، سيد التقويضيين ، بتحطيم ركائز الفلسفة الغربية ، ويقوم بلوم بتعطيل تقاليد الأدب الغربي الذي يركز على المسيحية ويبين الحروب الأزلية البائرة بين الشراء . وما يفعله هؤلاء الهرطوقون أنهم يقضون على التصوص الأصلية (المقدسة - الأبدية - السلطوية - الثابتة) ، ومن خلال تفسيرها ، يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من أسرارها . وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية ، ويصبح التفسير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي .

وترى سوزان هانسلان أن تقاليد الهرمونيوطيقا الهرطقة لم تُعد مقصورة على المثقفين اليهود ، فهناك في كل أنحاء العالم " مثقفون يهود " بلنئي للجنازي جعلوا مهمهم فتح التصوص المقدس عن طريق إعلان أن النص المقدس صامت بكون أن يحمل أي معنى يشاء للمفسر ، ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتجميلها معنى مهرفاً حتى يسود الظلام وتهيمن العدمية (وعما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل "فوضى" و"ظلام" و"انقطاع" و"عدمية" لا تحمل أي معنى سلبي أو قذحي في معجم سوزان هانسلان) .

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشجّع غاماً وتجعلهم قوة فريدة من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دفعوا قليلاً

النص لتفححه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) فيشربون الماء المقدس من الكؤوس المقدسة (النص) ، وبالتدريج يصبح الفهود (الحاخامات) وأصحاب التفسيرات الهرطقية الذين كانوا منتصبين للمعبد جزءاً من شأته ، أي أن التفسير الهرطقي يصبح هو الشريعة ، وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدس بدعوى تفسيره .

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جاييس أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى الرصايا العشر بسبب غصبه من عبادة الشعب المعجل الذهبي وبين تلقّيه الوصايا العشر الجديدة . وهذه اللحظة هي لحظة حضور/ غياب ، شرعية غائبة/ موجودة . ويرى جاييس أن الشريعة الشفوية ، أي التفسيرات الحاخامية ، نشأت في الشقوق التي نجت عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات المزروعة التي تأتي بالشمس . بذلك تحوكت إسرائيل بأسرها إلى تساؤل مستمر بلا نهاية ، وأصبح واجبها هو التفكيك ، أي الهرمونيوطيقا الهرطقة ؛ وأصبح اليهودي ، لتجول المنبؤ ، مثل الأعشاب التي ظهرت في الشقوق ، هو عنصر الظلام والشقوق التحتية المظلمة . (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعداء اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟) .

الهرمونيوطيقا الهرطقة والمثقفون اليهود

الهرمونيوطيقا الهرطقة (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في الانتقام لأنفسهم بسبب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النفي والتبشّر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرست عليهم . إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثابتة نهائية ، ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفُرض عليهم النفي والتحول والسيرورة . ولذا ، فهم رداً على ذلك ، يفرضون على النص المقدس "التفسير" و"سوء القراءة" المتعمد ، الذي هو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض السيرورة عليه . ولكن التفسير الهرطقي ، رغم هرطقته ، يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى يتسنى له أن يحل محله ، أي أنها مؤامرة تتم من الداخل باسم التفسير ، وهي في واقع الأمر تقويض : إنها فرض اللاعني باعتباره المعنى ، وفرض الظلام باعتباره النور ، وفرض الهرطقة باعتبارها الشريعة ؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال

بل من موقف اتعزلي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوروبا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة صهيونية، أي أن الخلاف بينه وبين بوهر لم يكن جوهرياً إذ إن بوهر كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية العضوية (أي الصهيونية).
درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر . ولكنه قرّر أن يتخصص في القبّالة فتعلّم قراءة النصوص العبرية وكتب رسالة عن كتاب الباهر نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام ١٩٢٢ . وفي العام التالي ، هاجر شوليم إلى فلسطين حيث عيّن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم استأفد ، وظل فيها إلى أن تقاعد عام ١٩٦٥ بعد أن جعل القبّالة موضوعاً أساسياً للدراسة ومكوّنًا أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجامين وهارولد بلوم).

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية ، انطلاقاً من مثل عصر الاستنارة ، يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالمواقف المشبوهة أو الشطحات الصوفية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من دعاة العداة للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية جوهر اليهودية الحقيقي وأن الصوفية هي القوة الحية الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لو أنها لتجمعت الفلسفة اليهودية وتبست الشريعة .

ويذهب شوليم (متبعاً الإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية : المرحلة الأسطورية حيث يكون الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحنا) ، ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدس وأداء الشعائر من خلال المؤسسات الدينية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخالق بالخلق في المرحلة الأولى ، بعد أن تجمدت وتبست نتيجة المرحلة الثانية .

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة ، فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها (أي أن تاريخ الدين هو نفسه تاريخ الحلولة الواحدية الكونية ومحاولة العودة إليها) . ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبّالة إن هي إلا نظام فكري غوسي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية ، وأن المتصوفة اليهود وصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً ، وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت

لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يهودية وإنما إلى تقاليد غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها ، لم يكن هناك بُد من تفسير الإنسان في إطار طبيعي/ مادي ، فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة يُردّ في كليته إليها ، فيتحول من كائن إنساني متجاوز للطبيعة/ المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية . وهذا ما فعله توماس هوز غير اليهودي الذي أعلن أن الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا قفب لأخيه الإنسان . وجباليلو ، ومن بعده نيتون ، كانوا 'مسيحيين' ، وأنكروا على الإنسان أبة مركزية ، وجاء داروين غير اليهودي ، قُبِلَ فرويد 'اليهودي' ، واكتشف الظلمات في الطبيعة وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من غير اليهود ممن بنوا الرؤية الفرويدية بحساس بالغ ، وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإنما بتعميقها كذلك (هنا مقابل عشرات المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية عن رفضوا هذه الرؤية التفكيكية العدمية مثل إريك فروم) . وهكذا فإن تقاليد التفكيك التفويضي المهرطن ، تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغربية .

يسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنوطيقا المهرطنة ظاهرة يهودية ، وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الظلام والدمار . وما يجدر ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل العبراني أحد أسس التفكير العنصري الغربي . ولكن رغم عنصرية سوزان هانلمان وغيرهما من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين للمفكرين ، فإنهم وضحوا إحدى السمات الأساسية للإنجازات الفكرية للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة .

جيرشوم شوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢)

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني ، تَخَصَّص في دراسة القبّالة وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماماً . وكُد شوليم في ألمانيا لأسرة يهودية متدمجة وتُردّ على هذه الثقافة الاندماجية وإتجه نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتين بوهر . ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوهر أيد الحرب ، ولكن شوليم تبوّى موقف جماعة داعية للسلام برئاسة جوستاف لانداور . ولكن موقف شوليم لم ينح من أي حب للسلام أو أي عداة للحرب

اليهودي، فقد بين أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تحول الهرطقة إلى الشريعة.

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهيانية يودون الانسلاخ من يهودية المثنى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فظنوا للتاريخ اليهودي وقرروا عدم قبوله في كليته، وبدلاً من ذلك عاودوا للمرحلة العبرانية، أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم تُضعف القيم الأخلاقية التوحيدية إرادته بعد. ونادى الصهيانية بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية، وأستت الحركة الصهيونية دولة تبحث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تحول الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة لا تزعم أنها دولة بعض اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية!

من أهم مؤلفات شوليم **الانتماءات الأساسية في التصوف اليهودي** (١٩٦١) حيث بين أن كتاب الزوهار لم يُكتب في العصور القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإنما كُتب في القرن الثالث عشر. ومن مؤلفاته الأخرى **الفكرة للشجاعة في اليهودية ومقالات أخرى** (١٩٧١). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان **من برلين إلى القدس** (١٩٨١).

جاك دريدا (١٩٢٠ -)

فيلسوف فرنسي، يهودي من أصل سفاردي، تُعدّ منظومته الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيرة الشاملة والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية. وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحديثة. وكُتِبَ باسم جاك في بلدة الجيسار (قرب الجزائر العاصمة)، وترك الجزائر عام ١٩٤٩ لأداء الخدمة العسكرية ولم يُعد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر لأنه مشتم الحياة في الجيب الاستيطاني). كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً، لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب شيئاً من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في صيف ١٩٤٧، فقد أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهاغارد. وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام ١٩٦٨ ضد ديغول. وصدر كتابه الأول **أصل الهندسة** (عام ١٩٦٧) وهو عن هوسرل، ولكن أول كتبه المهمة هو **الكتابة والاختلاف** (١٩٦٧). ويُسَمُّ دريدا وقته بين باريس حيث يدرّس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والولايات المتحدة حيث يدرّس في جامعة ييل.

بشكل مبني في كتاب الباهر من بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبرت عن نفسها في القبالة والحركات الشبتانية ثم هيئت تماماً على اليهودية.

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة الحاخامية، لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له)، فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفتح النص هو فتح الباب على مصراعيه للنسبة والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير، كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية. وبالتدريج، تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبالة. ولكن القبالة لم تكن غريبة تماماً عن التراث، فالقبالة تمنى التقاليد (رغم أنها تقاليد مضادة). وهكذا هيئت القبالة على اليهودية وأصبحت الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد!

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية الحاخامية من جذورها، وأنها بذلك الحدود الفارقة بين العصور الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهابس لظهور العلمانية. ولم يكن فكر حركة الاستنارة والحسيدي سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليهودية الدينية ولم تكن مجرد نتيجة لقوى خارجية. ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالة هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد انتهت بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن فشلت في تجييد القوى العدمية. وفي محاولته وضع موقفه موضع التنفيذ، انضم شوليم لجماعة برت شالوم كما هاجم شبتانية جماعة جوش إيغونيم، فكان شوليم يُظهر حماسه للشبتانية في الماضي كقوة بشت وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر. ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة اندماجية وقعدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية ورموزها، فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي ونحن له في الوقت نفسه فظهر اليهودية الإلحادية أو الإلثنية التي ليس لها مضمون ديني توحيدى. وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص

ما دام يصير على البحث عن المعنى الثابت. وقد قرّر دريدا أن " يفكر في الأمر الذي لا يمكن التفكير فيه " وهو أن نطلق، كتفلسوف، من الإيمان بعدم وجود أصل من أي نوع، ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتتم التسوية بين كل الأشياء من خلال مفاهيم مثل الاخترجلاف (الاختلاف/ الإرجاء).

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتي، بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عدم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز، ولذا فهو عالم بلا أصل وباني، بلا أصل على الإطلاق، ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع؛ الدوال متشعبة فيه تماماً بالمداورات، ولذا لا توجد لغة، وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول. والتعصص تتداخل بعضها مع بعض، ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في مقابل الواقع، كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص، إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء، فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية، وبذا يكون قد تم إنهاء الميتافيزيقا. وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيرية حينما تصبح منهجا لقراءة النصوص. ولإنجاز هذه العدمية، يتجه دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي، أي علاقة الدال بالمدلول، وبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر، أو أن العلاقة بينهما وإعية جداً. وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمى "المدلول المتجاوز" (بالمعنى الديني أو الفلسفي)، فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله. وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في النصوص، وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حسمه. وأن تماسك النص واتساقه أمر زائف فهو عادة تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب النص، وليس له أي أساس عقلائي عام. ومع هذا، يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعلاً، ولذا فعندما يؤذي بالولف إلى إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماً، وهو ما يجعل النص (أدبياً كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي لا يمكن حسمه.

وفي مقال له عن إدمون جاييس، يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يهودياً، تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة " فاليهودية والكتابة هما الشيء نفسه، الانتظار نفسه، الأمل نفسه، عملية إفراغ

خروج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سرّي)، وتأثر في الخمسينيات بوجوده سارتر وهايدجر (وتفكيكيته)، وبنسوبة ليبي شتراوس في الستينيات. كما تأثر بهيجلية جان هيولييت، وبغروينية جاك لاكان، وبالفكر الديني اليهودي الفرنسي إيمانويل ليفناس.

تعرف دريدا إلى مستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا. وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن " يظهر " المنظومة الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يسقط الدات الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام ١٩٨٠ بأن خنقها ووضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين الخطرين). كما تعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكو، أهم استمرار لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة (وفوكو شاذ جنسياً، سادي مازوكي، حاول الانتحار عدة مرات ومات بالأيذ عام ١٩٨١).

ومن الواضح أن دريدا مهتم، منذ أن بدأ بنشر أعماله، بمشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُختم الأعمال وعلاقة كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى. وكان اهتمامه الأكبر في الميتافيزيقا باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية، وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق (لوجوس). وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة، بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالمعدم نفسه.

يرى دريدا أن ثمة نبشاً دائماً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يتوقف إلا من خلال المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً "ميتافيزيقا المحصورة" واللوجوس" والأصل"). وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث عن الأصل، سواء كان دينياً أم مادياً، لتصل إلى قصة تجرى متركزة حول اللوجوس وحول المطلق، أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق. بل إنه يرى أنه، في أكثر الفلسفات الغربية مادية ونسبية، يظل هناك إيمان ما بالكل المادي المتجاوز ذي المعنى (المحصور)، واستناد إلى هذا المحصور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية تتسم بشيء من الثبات وتقتل من قبضة الصيرورة، أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا

فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وجود أفكار تفكيكية وما بعد حديثة في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس)، فإنه يظل مفكراً غريباً بالدرجة الأولى، ولا تشكل يهودية سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكته. ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب، أهمها: **الصور والظواهر** (١٩٧٠)، **وتناثر اللحن** (١٩٧٢)، وفي **علم الكتابة (جراماتولوجي)** (١٩٧٢)، و**هوامش الفلسفة** (١٩٧٢)، و**جرس الموت** (١٩٧٤)، وعن **النيرة والرؤية (الأيوكالييسية)** التي تم تبنيها في الفلسفة (١٩٨٢)، و**جراماتون أوليس** (١٩٨٧). وقد صدر له مؤخراً كتاب **أطراف ماركس** (١٩٩٥).

الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة

حاولنا في المداخل السابقة أن نكشف الصلة بين ما بعد الحداثة من جهة، واليهودية واليهود من جهة أخرى، من خلال محاولة الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة "المعرفي" ("الكلي والنهاية") ومن ثمّ طوراً مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز، والصيرورة مقابل الثبات، والتبعثر مقابل الكلية والتكامل. ويمكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها وريثة بعض جوانب التراث اليهودي المخامي) وما بعد الحداثة.

والصهيونية، في جوهرها، حركة فكرية وسياسية غربية، أي أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل، ولذا فشمة علاقة بنوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة، شأنها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السياسية الغربية. بل إنه يمكننا القول بأن كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة، كحركة فلسفة متبلورة، تبثت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة. ويمكن أن نوجز هذه المقولات فيما يلي:

١ - تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي، فكلاهما لا يتمتع بأية مطلقة، وكلاهما ليس له قيمة تُذكر في حد ذاته: فاليهودي، شأنه شأن العربي، شخص لا جدوره، ومن ثمّ يمكن نقله ببساطة من مكان لآخر، ويمكن أن تُعرض عليه هوية جديدة. فيصبح اليهودي للمستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني، وتصبح فلسطين إسرائيل بل يصبح الوطن العربي السوق الشرق أوسطية! فكان علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصهيوني مسألة حثة عرضية، قابلة للتغيير، أي أن المدلول هنا سقط تماماً في قبضة الصيرورة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصهيوني، فهو يدّعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى محو

الشخصية نفسها. ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة. إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الأم فرنسا، والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية، وقد منح يهود الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام ١٨٣٠؛ وبهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية شخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها ويمش عليها في وسط عربي، ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي. ولكنه، ومع هذا، حوّل ولاءه إلى مختصبي البلد الذي ولد ونشأ فيه. ولا شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تهيمشه، فاليهود السفاردي كانوا يتمتعون بركيزة ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية، وكانوا أرستقراطيتها الثقافية، ولكن عملية الطرد والغني والتشتت والتناثر والتبعثر التي تُذكرنا بتناثر المعنى ويعتره في النص أثرت فيهم بشكل عميق، وكانت لهذا آثاره في القِيَالَة اللورديانية (التي وضع أسسها يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوربا). كما يلاحظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفاردي هي تجربة المماراتو (من كلمة "مراثي"، وهم يهود شبه جزيرة آيسيريا الذين أبعدوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تأكلت يهوديتهم المستتبطة واختفت، ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيها، فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف اليهودية (يهودي فبر يهودي على حد قوله)، وهو لا يعرف لا الحتان ولا الاعتراف وإنما يعرف شيئاً "تأصياً" يُسمّى «الختانفراف»، فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يُقدّم الكاثوليكية حدودها وهويتها ويُقدّم اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها. إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فيلسوف التفكيك الأول، فهو نفسه إنسان مفكك تماماً: فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري، وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية، وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية، وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشر إليها دائماً. وإن كان هناك دال بدون مدلول، فإن جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الحالة، فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً، كما أن مشروع الفلسفي هو إنها الفلسفة.

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية، ولا يمكن فهم

الممارسة، دخلا عالم ما بعد الحداثة، فإيمان اليهود بالصهيونية تأكل مع تأكل معظم القصص الكبرى ومع دخول الإنسان الغربي عصر نهاية الأيديولوجيا والتاريخ والاستهلاك العالمية. ويلاحظ انصراف الشباب اليهودي عن الصهيونية. وكرد فعل، تحاول الصهيونية أن تطور صيغاً تسمح لها بالبقاء في عالم لا مركز له، عالم تمثدي في حالة سيولة، ومن هنا تظهر محاولات لفصل الصهيونية عن الاستيطان. ومع أن الصهيونية هي الاستيطان (على حد قول بن جوريون) بدأت تظهر أصوات تادي بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو التعاطف معها أو حتى زيارتها للسياحة، وهو ما يقضي تماماً على القصة الأصلية ويحل محلها أثرأ أو صدى أو قصة متناهية في الصغر!

ومع دخول الدولة الصهيونية عصر ما بعد الحداثة، بدأت مفاهيم مثل "إسرائيل الكبرى المسلحة" و"الهيمنة الإسرائيلية على العالم العربي عن طريق قوة السلاح" تراجع. وبدأت الدولة الصهيونية، شأنها شأن النظام العالمي الجديد، تبتمد عن عمليات المواجهة العسكرية. وبدلاً من ذلك، تلجأ للاغواء والدوران، وبدلاً من الحديث عن الممارك العسكرية بدور الحديث الآن عن المفاوضات (التي تقف فيها الولايات المتحدة بكامل قوتها وراء إسرائيل) وعن السوق الشرق أوسطية حيث يُعرض تبادل السلع والخدمات في حرية كاملة. وطبيعة الحال، تخفي هذه البرجماتية النيشوية الحقيقية والأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية (وعلى كل حال، يعلم الجميع بوجود القتال النووي الإسرائيلية التي لا تنسم بالأخوة أو للحة أو التدية).

ويتبدى عصر ما بعد الحداثة في انصراف الشباب الإسرائيلي عن الأيديولوجيا الصهيونية وانحماها نحو الاستهلاك (قصة الفرد الصغرى)، ولذا نجد أن الاستيطان الذي كان مرتبطاً في الماضي بالنزعة الكفاحية الصهيونية أصبح الآن مرتبطاً بالاستهلاك وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة ودرجة التكيف وطريقة الدفع بالتقسيط والخصومات! ونحن نتوقع أن تُخفّف الدولة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ونهاية الأيديولوجيا لونها اليهودي حتى تتمكن من لعب دورها الجديد في خدمة القوى الغربية العظمى التي تساندنا، وحتى يمكنها أن تغفل "في سلام" وتفرص قصتها الصغرى على عالمنا العربي بقوة الاغواء والإثراء والسلاح المخبأ بمناية فائقة، ورغم ذلك لا تخطفه عين.

يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار، فهو دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق، فالدولة التي استهنت الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن، مع هذا، ليس لها مضمون يهودي، وهي تُعدّ من أكثر الدول علمنة في العالم وتهتد الهويات اليهودية الدينية والإثنية.

٢. الصهيونية، مثل ما بعد الحداثة، نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة الكاملة. وانطلاقاً من هذه الصيرورة، وإنكار الكليات والحق والحقيقة، يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوي.

٣. يتبدى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد الحداثة). فالصهيونية تحكم مقفلة مائلة على التحرك دون مطلقات، وقد أسست دولة وتطبيقاً في العالم العربي تغير دورها من مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية.

٤. انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة، تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة، ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى، فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في فلسطين انطلاقاً من "شعوره الأثري بالثني وحنينه إلى صهيون"، أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى. وحيث إن ارتباط العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة، فلا شرعية لها بل لا وجود.

٥. يُلاحظ أن كلاً من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالثنائيات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية. فما بعد الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً. وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل، فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق. وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص (المطلقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية. وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى، فإن عالم المنفى والأغيار يُرفض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. ثم تزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة مُعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود الواحدية، أي أنه تم الانتقال من التمازج الكامل إلى التماثل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية.

٦. يمكن القول بأن الصهيونية والدولة الصهيونية، على مستوى

لاهوت موت الإله (لاهوت ما بعد الحداثة)

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية. وعلى هذا، فإن الحديث عن «لاهوت موت الإله» يتطوّر على تناقض أساسي. ومع هذا، شاعت العبارة في الخطاب الديني الغربي، خصوصاً في عقد الستينيات. وعبارة «موت الإله» في حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العلمنة والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه. ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تُصدّر عن افتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه.

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي، فالله هو الأول والأخر. وفي المسيحية (ورغم حداثة الصلب) فإن الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشئ نفسه يُقال عن الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. ولكن، في إطار حلولي، يصبح الحديث عن موت الإله أمراً منطقياً، فالخلود الإلهي يأخذ درجات متهاهما وحدة الوجود حيث يتجسد (يحل) الإله تماماً في الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتحدّ مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيها. ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة التي يصبح الإله فيها غير متجاوز للعامة، ويتحدّ الجواهر الرباني مع الجواهر المادي ويصبح هناك جوهر واحد، ومن ثمّ يفقد الإله سمته الأساسية (تجاوز الطبيعة والتاريخ وتنزّهه عنهما) ويشحب ثم يموت، ويصبح لا وجود له خارج الجواهر المادي. ولاهوت موت الإله فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم الغربي، وما يميّزنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله.

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلوية كمونية مادية، حلوية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتخلّ مطلقات دينوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محلّه. وينطلق لاهوت موت الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة الشعب اليهودي ومن مركزية الكونية، وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال، وما يقع له من أحداث. وأهم الأحداث التي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والمخرج منها، والسبي البابلي والعودة منه، ثم سقوط الهيكل والشذات. ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوروبا. وهذه الإبادة ليست فعلاً ارتكبتها الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود وبولنديين وجنر ومعوقين وعجائز)، وإنما جريمة ارتكبتها اليهود وحسب. وهكذا يُنظر إلى الإبادة باعتبارها حداثة تاريخية تعيد الشر المطلق، وهي رهبة لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل واليقين والأمل، وهي أخيراً تنفي وجود الإله. وحتى إن كان الإله

موجوداً فيجب ألا تتخلّى فيه لأنه تتخلّى عن الشعب اليهودي. بل إن هذه الحادثة تكاد تكون حداً يقف خارج التاريخ، فهي علم تام. وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق. ويمكن القول بأن كلمة «هولوكونست» أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد، فهي تشبه الأيقونة. ولذا، فالفهم غير ممكن ولا يمكن سوى التذكر.

وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصر، والعودة بعد السبي في بابل، جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدّد بقاءه في أعقاب حداثة سقوط الهيكل والشذات ثم الإبادة. ولنا أن نلاحظ الشائبة الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله: عبودية/ خروج. سبي/ عودة. شذات/ استقلال إسرائيل. إبادة/ بقاء الشعب، وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتمس التفكير الحلولي بالدائرية إذ يخشفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله، إذ تغلّ الذات القومية محل الإله تماماً، أي أن الشعب اليهودي استوعب في ذاته كل المطلقة والمقدسة الممكنة وأصبح مركز الكون والكلمة المقدسة والغرض الإلهي معاً وفي آن واحد. ولذا، تُعدّ مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة تنفيذ الأوامر والنواهي في التراث القبلي؛ فبهذه المقاومة هي التي تقوم بمسئلة إصلاح الحلل الكوني. وهي عملية يقوم الإله من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تَهْشُم الأروعة. وكلما قاوم اليهودي، زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحده. ومن ثمّ، فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ ككيان لا يخضع لقوانينه العبيثة، ويؤكد المعنى من خلال مقاومته، أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر كوهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلوية كمونية متطرفة هي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل ويلوب فيه تماماً ويختفي!

وإذا كانت الجريمة الكبرى هي الفناء، فالفضيلة الكبرى هي المقاومة والبقاء، وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورضيعة هي البقاء، وتثبت أن الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى للمسيحية، أو أن يكون شعباً شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية التي ترى أن اليهود تم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين والأنبياء والكهنة لا سيادة له، عاجز لا يشارك في السلطة (وهو الدور الذي يرى عدداً لاهوت موت الإله أنه أدّى باليهود إلى

حوارهم مع المسيحيين ، في أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات التي لا يجوز في شأنها حوار ، كما لا يمكن مناقشة أفعالها .

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوروبا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كمنه متأثر بعادة الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) ، فالمسيح هو اللجوس ابن الإله الذي ينزل فيصلب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا هو الحلول الموقوت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية ، فالشعب هو اللجوس الذي يعيش بين الألم ويترعرع للشقات والعذاب وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لا بد أن تُقبل كما هي في الوجدان المسيحي ، فإن لاهوت موت الإله اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من الأسرار . وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب ، فإن الشعب يبقى بعد الإبادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية ! أي أن الحلول المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر . ولا شك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين ، سواء أكان الإسلام أو المسيحية أو حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم أسماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه . ولكن التركيب الجيولوجي للمعينة اليهودية يجعل وجود سوابق مثل هذه الأفكار أمراً ممكناً . لفكرة الإصلاح في القبائل اللورانية تمنح اليهود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم . والقبائل لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . ويمكن ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها مهينة اللاهوت اليهودي تماماً ، إذ يختفي الإله تماماً ويموت وغوت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل محله إله جديد هو الدولة الصهيونية ، وتظهر شعائره الجديدة هي الدفاع عن الدولة وتذكر الشعب اليهودي ، أما الكتب المقدسة فهي سجلات هذه الفكرة .

وكثير من الحركات الصوفية الحالية تترجم نفسها إلى أساطير من هذا النوع ، ويخلق الأتباع القداسة على أنفسهم . ويُلاحظ كذلك أن الحركات القاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا ، فإنها تتحرك داخل التاريخ لأغتيال الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون ، وهذا ما يفعله الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينتج ذلك أيضاً ، لكنه يحتوي داخله على تناقض أساسي ، فهو يصير على أن يخلق المطلقية على اليهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناها ، والدولة

الاستسلام للإرهاب النازي ، وغير من نفسه في اشتراك القيادات اليهودية في الجالس اليهودية التي أسسها النازيون وقامت بتسليم اليهود إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهيونية تنف على الطرف النقيض من هذا كله ، فهي تحمل مشكلة المعجز اليهودي الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة ، فإسرائيل دولة ذات سيادة لها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة اليهودية المستقلة ، وهي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رماد أوشفيتس ، وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للمعدم ولهتلر (ولذا ، يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه «لاهورت البقاء» و«لاهورت ما بعد أوشفيتس») . بل إن إسرائيل هي حقاً الوسيلة الكبرى لمصلحة الإصلاح الكوني . فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستخدم الحضور الإلهي داخل التاريخ (على حد قول الحاخام إيليا زير بركوفس) . بقاء الشعب والدولة هو بقاء الإله ، واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله . ولذا ، فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله ، ومن يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روينشتاين) . وقد صرح الحاخام إيرون بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن الدولة الصهيونية إبّان حرب ١٩٦٧ لم تكن وحدها المهددة بالخطر بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه .

ويمكن الآن أن ننقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب اليهودي ، وهذا البقاء نهاية في ذاته ، والحفاظ على الدولة وبقائها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن أنفسهم دفاعاً عن الإله؟) ، ومن ثم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية ، أي أخلاقيات هي في جوهرها لا أخلاقية ، فهي لا تخضع لإسرائيل بأية مقاييس أخلاقية ، وإنما تترك كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي هو : تذكر الإبادة وما حل بهم ، ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية قيم . أما الشعائر ، فتكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فإن كان تذكر الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياً ، فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة ، ويُعتبر متحف مثل متحف الدياسبورا في إسرائيل مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شريعة دينية مقدسة ، والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواهٍ تُضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الحجابة اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل . وقد نجح اليهود في

أوائل المسيحية، لكن أطروحته تمحّدت وتبلورت في منتصف السبعينيات. وتُصوّر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي في جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبر عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسب، وإنما أيضاً من خلال الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد الاحتكارات العالية وقوى الرجعية والطغيان العالمي، أي أنه موقف ديني يؤدي إلى تبني ما يُسمّى «قيم التحرير» (ومن هنا التسمية). ودعاة لاهوت التحرير يتمدّدون أيضاً على المؤسسات الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات الحاكمة، سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية، ولهذه أصبحت هذه المؤسسات، من منظور دعاة لاهوت التحرير، امتداداً للسلطة توظف الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم. وكما هو الحال دائماً، تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت التحرير المسيحي. وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور اليهودية الإصلاحية، وكما أدّت الحركة العمادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة، وكما أدّت ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية مماثلة في اليهودية، فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له صده في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن، كما هو الحال دائماً، نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدى، وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات.

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي تَمَرَّدَ على لاهوت موت الإله في صيغته اليهودية. ولاهوت موت الإله. كما أسلفنا. هو في جوهره حلوليّة وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)، وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي. لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؛ تاريخ يستبعد الآخرين، أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني السرائيلي. ويؤدّر تاريخ اليهود المُقَلَّص حول الأحداث التي تقع لليهود في التاريخ الزمني وحول الأعمال التي يأتون بها. ويرى دعاة لاهوت موت الإله أن أهم حدث الإبادة النازية وأن أهم فعل ظهور دولة إسرائيل. والإبادة. حسب لاهوت موت الإله. حدث مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغايته، ولكن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصعب هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرة على التخلص من عجزه. ومن ثمّ، فإن إسرائيل تصبح -بالنسبة

الصهيونية- لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنها، وهكذا)، ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ ويعصر على المشاركة في السلطة، مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ، أما من يشارك في السلطة ويستخدها فهو يقف داخله. ولكن هذا التناقض العميق يتصف به كل النماذج الحلولية الكموتية حينما تتحول إلى نظام حكم.

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني اليهودي، فهو شكل حاد من حالات تَوَرُّن الذات القومية التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تُحمّل من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية، بل تعطيه العديد من الزايا، والتزامه الوحيد هو البقاء. ولكن البقاء بأي شرط ليس عبثاً وإنما حالة تتسم بها كل المخلوقات البيولوجية، لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيران الأعجم والنبات الذي لا يتحرك، فهذه هي أخلاقيات النظام للمادي الواحد الذي ينظم كلاً من الإنسان والمادة، وهذا هو ميراث عصر الاستنارة.

ولعل إدراكنا مطلقات لاهوت موت الإله بمطلقته وتاريخيته، وكذلك إدراكنا لتلاحج المعرفة والأخلاقية، يفسر لنا شيئاً من الموقف الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب، فإذا كانت الذات القومية مطلقاً فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع خارج الملة المقدسة. ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته.

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق الحضري الجفديد الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية، أي نسق ما بعد الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد النبوية) وهو شكل من أشكال العدمية الكاملة التي لا تنكر وجود الإله وحسب، وإنما تنكر أية مركزية للإنسان، بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في أساسها، ولا تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية، وإنما على فكرة القيمة نفسها، أي أنها تنكر قيمة القيمة.

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنتج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين وإميل لودفيج فانكهايم.

لاهوت التحرير

«لاهوت التحرير» حركة دينية في العالم الغربي المسيحي ظهرت في صفوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من

التاريخي. وقد عُرِّفَت الإبادة اليهود بأنهم "من نجحهم هتلر"، لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود يُعْرَفون من كانوا بعد أن حُصِرَت الإبادة في وجدلتهم، فهل يُعْرَفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكُسِرَت الدولة الصهيونية عظام الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتريلينكا، ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتالا.

هنا على مستوى قراءة التاريخ، وعلى مستوى تعريف الهوية، أما على المستوى الأخلاقي، فإن الدولة لم تُعَدْ مطلقاً بعد فك المظلمات الحلولية الوثنية. فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست مطلقاً، فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذا، فإن بقاء الدولة ليس أمراً كافياً، والتخلص من المجزأ لا يَبْغُ التساؤلات الأخلاقية، فمن يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدها في الخير أو البش. وبالمثل، فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإنما لها مخاطرها. ومن ينجح مجزئة البقاء يمكن أن يكون خيراً أو شراً، ومن يكلف بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها. ولذا، يقرر لاهوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم. ولذا فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدها، وإذا تحركوا فعليهم أن يتحركوا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائها، وإنما لتأكيد القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكوني من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الحسنة. ويجب على اليهود أن يقفوا لأحد ذبب الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبب أي أطفال، وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب على اليهود أن يلجئوا لكل شيء، وضمن ذلك العصيان المدني، لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ.

وَلَا حَظَّ أن الإبلاغ العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته، فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصُدُّون عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، وكان هناك دعاة الأخلاق العالية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات) الذين يدورون في نطاق الإطار التوحدي. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العمة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر صتلاً وأكثر إلماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لتأصيله. ويبدو أن حسم مثل هذا الصراع أمر صعب جداً بسبب التركيب الجيولوجي

لدعاة لاهوت موت الإله. القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي.

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. فالإبادة النازية حُدَّت تاريخي مهم ولا شك، ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهود، كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في العالم، فقد حدثت تحولات جوهرية لليهود، ومن ثم فلابد من التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة، وهي بلد لا تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم، وقد حقق اليهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج، وللمنى لم يعد منغى. غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه، ولذا فإن لاهوت التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتحررة في الوقت الحالي التي تجعل الإبادة حديثاً عملاً معاداً لا علاقة له بالواقع، وإنما يذكرهم أيضاً بضحاياها الإبادة الآخرين، بل يذكرهم بضحاياهم، أي الفلسطينيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود).

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل، فهي جماعة يهودية مهمة، ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)، ولا هي مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي ليست مضطهدة مهددة بالإبادة، وإنما دولة مسلحة تحرك جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانها، أي أن وضع الدولة، مثله مثل وضع يهود العالم، قد تغير. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدوا برامتهما مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية، ومع اندلاع الانتفاضة التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي. فلم تُعَدْ الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من عجزهم وتأكيد إرادتهم، بل أصبحت تمبيراً عن إرادة البش والمغف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح مشوقاً على موت الأطفال الفلسطينيين، أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت الإله يُصِرُّ على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال اليهود المبحوحين، فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها، فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول

أعضاء الجماعة اليهودية. كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية ذات دياجات يهودية (جماعات «المسيحيون المبرراتون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة. ومن أهم هذه الجماعات، جماعة «يهود من أجل المسيح» التي ترى أن يوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في آن واحد، بل إن مسيحيين إن هي إلا مسوغاً ليهوديتهم. وهؤلاء الميثرون يجيدون استخدام الرموز اليهودية، مثل: الحيز غير للخمر، واللغة العبرية، ونجمة داود، وشمعدان المينوراء. وهم يشيرون إلى المسيح ومرسم بأسمائهم العبرية («يهوشوا»، و«مريام»، ويسمون المسيح «المتشبع». كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية، ففي عيد الفصح، على سبيل المثال، نجد أرغفة خبز الفطير الثلاثة (مَنُشُوت) هي الثالوث المسيحي، أما نصف الرغيف (أفيكوما) وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوب، والنيذ هو دم. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأكيد دولة إسرائيل تأييداً أصمى، ولكنهم يضمنون هذا التأييد في سياق مسيحي. ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعات، بل يُقال إن عدد الذين تنصروا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي.

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل نفسها، فعبادة «تي إم TM» (اختصار لعبارة «ترانسندنتال ميديتاشن Transcendental Meditation» أي التأمل التسامي) جذبت آلاف الإسرائيليين، ولها مستوطنة تُسمى «ميجداليم». كما أن جماعة هاري كرشنا توي تشيد كيوتس.

ويدور أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وتزايد الإحساس بالاغتراب نتيجة تزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكل الأسرة كمؤسسة وسيطة. والعبادات الجديدة تحمل محل العقيدة والأسرة في آن واحد، وتقوم بعملية الواسطة الثقافية والفعلية بين الفرد والمجتمع. كما يجلب كثير من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة، لتأكيدهم الزهد، تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أهلهم باندماجهم في الحضارة البورجوازية الغربية، فهو في تصورهم نباح خال من اللحن والمضمون الحلقى، ويؤدي إلى الاستفراق في الحياة الحسية والاستهلاك للاستهائ.

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة، فاليهودية تحوي طبقات مختلفة متعاقبة متجاورة متباينة لا تتفاعل بينها في حين تسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة، والالتزام إليها يعني

لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية.

وقد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة الانتفاضة، فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدساً وأن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض مأهولة يسكنها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجهلون). ويلاحظ في الحوار اليهودي المسيحي، أن للهاورين اليهود كانوا يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينياً، ثم أخذوا ينتازلون عن هذا المطلب. ومن أهم مفكري لاهوت التحرير آرثر واسكو ومارك اليس.

٢٢. العبادات الجديدة

العبادات الجديدة في العالم الغربي

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية، لها شعائر مركبة وتنظيم مغلق، يرتدي أعضاؤها أحياناً زيها خاصة مقصورة عليهم. وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة، حيث يتطلب الانتماء إلى هذه العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثر الظواهر التي تهدد اليهودية المعاصرة، إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات الجديدة، خصوصاً بعد أن تخلى أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغربية الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها. ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على ٢/٣ من سكان الولايات المتحدة، فإن من الملاحظ أن حوالي ٢٠ - ٥٠٪ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود، كما أن كثيراً من قياداتها منهم. ولا يختلف الوضع في أوروبا الغربية عنه في الولايات المتحدة. ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة اليهودية من طراز الزن (٥٠٪ من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية (١٥٪ من جملة أتباعها في الولايات المتحدة من اليهود)، وهناك أيضاً كنيسة التوحيد وجماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست EST ونبوغ الحياة. ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات الجديدة. وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من

مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . وتُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمظلمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم، وتضم البنايين الأحرار والبنايين المقبولين أو المستبشرين، أي الأعضاء الذين لا يمارسون حرقة البناء .

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع، فإننا نستكشف في التور أنه تعريف غير كافٍ البتة، إذ إن الماسونية، مثل اليهودية، تركيب تراكمي جيولوجي من مراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو تمازج . ورغم اختلاف الطبقات، فإنها تظل متعاضدة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار نفسه . ومن ثم، فرغم أنه توجد كلمة واحدة أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة، فإن الماسونية في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تنظمها وحدة . ومشكلة التعريف، أي تعريف، أنه يستخدم صيغة المفرد، ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس، ويفترض وجود مدلول واحد للدال .

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر غيرُها . أول هذه العناصر وجود مراتب ثلاث أساسية يُقال لها درجات، وهي :

(أ) التلميد أو الصبي (المتدرب للمحقق أو للتدرب) .

(ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) .

(ج) البنا الأعظم أو الأستاذ (يعني أستاذ في الصنعة) .

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدس الأعظم»، ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض المحافل (كما هو الحال في القوس الاسكتلندي القديم)، ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف .

وما دنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن من رموز الماسونية : الثلث، والفرجار، والمسطرة، والمقص، والرافعة، والتجعة الخماسية، والأرقام ٣ و ٥ و ٧ (وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية للحل أو الورشة . ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلاً، والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضواً . وتعتد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون . أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة، في ورشات «التجويد» . ويُعرض في المشاركين في الاجتماع أن يقولوا لباسماً معيناً : فهم يضحون في أيديهم قنارات يصفاه، ويزيتون صدورهم بشرط عريض، ويربطون على صدورهم مآزر صغيرة،

اكتساب هوية واضحة . كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان ليست أمراً بعيداً عن التضحية لمزازيل) . ومعظم هذه العبادات تعمّر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إله، أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي، فيصبح المطلق كائناً في المادة أو في ذات الإنسان . واليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولد لدى أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للتخاطف في صفوف هذه العبادات الجديدة . ومن أهم الأمور الأخرى التي ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه الجماعات، بخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين، أنها لا تطلب من اليهودي أن يتخلى عن إثمائه أو هويته الدينية الإثنية، وهو ما يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود . ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الجماعات السرية في العالم هو نحو ٧٠٪ .

ونحن نضع الماسونية والبهائية والمحدثات اليهودية للمتمركزة حول الأنبياء (بيل اليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي أطلعنا عليها لا نُصنفها مثل هذا التصنيف) .

الماسونية (تاريخ وعقائد)

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية «ميسون Mason» التي كُتبت في العربية خطأ «ماسون» . لكن الخطأ شاع، ولا مفر لنا من اعتناحه ومسارته . وهي تعني «البنا»، ثم تضاف كلمة «فري Free» بمعنى «حر» وتعني «البنا الحر» . وقد اختلف اللغويون في تعريف أصل كلمة «حر»، فيقال إنها نسبة إلى «الحجر السلس» . وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبار «ناحت الأحجار الحرة»، ولكن بعض التفسيرات تدفع إلى أن كلمة «حر» تعني «تتميز الـ «فري ميسون»، أي «البنا للماهر» في مقابل «البنا إلخام غير المُدرَّب» . وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن الـ «فري ميسون»، عضو في نقابة البنايين، ولذا فهو «حر» أي أن من حقه ممارسة مهته في البلدية التي ينتمي إليها أن يتلقى التدريب اللازم . وذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري» إنما تشير إلى أن البنايين لم يكونوا مُلزَمتين بالاستقرار أو إقطاعية أو بلدنة بعينها والارتباط بها، وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدّق هذا التفسير، فهذا يعني أن البنايين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا يُعدّون عنصرًا حراً يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان هذا حقاً

وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاً، أو بزة قاتمة اللون، أو «سوكينج» بحسب تقاليد محظولهم، وهي تقاليد بالغة التحديد والتوع. وتشكل المحافل اتحادات تدعى بالولاء والطاعة لأحد للمحافل الكبرى. ففي فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل أساسية كبرى، هي: محفل الشرق الكبير، ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطني الفرنسي الكبير، والاتحاد الفرنسي للمحقوق الإنسانية، ومحفل فرنسا الكبير للنساء. وتعقد المحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل للمستقبل. وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموز، يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفي للماسونية.

أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات، فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية، فالحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليها، والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. كما لم تنجح المحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فأتاه الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين من أصل ألماني أو عسوي أو مجري أو تركي.

أما العنصر الثالث، وهو العنصر الروبوي، أي الإيمان بالحائق بدون حاجة إلى وحي، فرفضه محفل الشرق الأعظم في فرنسا تماماً عام ١٨٧٧، وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية، وتم تأكيد «التفوق الطبيعي» بدلاً من «الإيمان الحق»، أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني.

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب، فلابد أن نأخذ في الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية، فندرس الطبقات الجيولوجية في تراكبها الواحدة فوق الأخرى، التي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة.

تمود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب، وهي جماعات كانت منظمة تنظيمياً صارماً شبه ديني، فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الحفية وقسّمها السري وأسرار المهنة التي تحاول الجماعة الحفاظ عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية فمع غياب المؤسسات التعليمية، كان يتم توريث المعلومات، والحجرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار للجمعية، من خلال نقابات

الحرفيين. ويدون هذه العملية، لم يكن للمجتمع ليحقق أي استمرار. وكان البناؤون أحراراً تماماً في تنقلاتهم (على عكس الحرفيين الآخرين)، وهنا ظهرت فكرة المحفل. وللحفل كوخٌ بُني من الطين أو مادة بناء أخرى تسهل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان للحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناؤون حيث يتبادلون المعلومات، ويعبرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العمل، ويتبادلون الأخبار بل المشروبات. كما كان يوسمهم النوم في المحفل وقت الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البناؤون يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته، ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية، إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البناؤون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهما سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها. وقد أدخلت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البناء من التفرد بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم ويتحملون نقابة الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة. وقد التزم البناؤون بمجموعة من الواجبات ضمنها ما يُسمى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات أو المساتير، ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام ١٣٩٠. وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعين عليه أن يساعد زملائه ولا ينههم، وعليه تعليم البحتلين منهم، كما أن عليه ألا يروي الدخلاء. وتحدثت كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل سليمان. وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة المتوجين»، وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداء، ومن ثم كانوا قديسي البناؤون.

ظلت نقابات البناؤون مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في القرن السادس عشر، وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني، حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية الكاثوليكية. ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية، ومن ثم بدأت الدعامات التي تستند إليها نقابات البناؤون في الاهتزاز، شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو جماعات تضامن تحاول أن توفر لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية وشيئاً من الأمن الاقتصادي. ومع تناقص العضوية، بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة، ومن هنا بدأ التمييز بين البناؤون العاملين أو الأحرار، أي الذين

المرتكبات والدولة المطلقة، وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صولجان الحكم والقيادة.

ولكن للماسونية بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين في كل زمان ومكان)، فالماسونية كانت ألمانية في ألمانيا وإنجليزية في إنجلترا وفرنسية في فرنسا. ولذا، تغيّرت هي نفسها مع تغيّر أوروبا. كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإحاد انعكس على الفكر الماسوني وتنظيماته، فاكسبت كثير من المحافل الماسونية مضموناً نووياً، خصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة، وفي المطالبة بفصل الدين عن الدولة. هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ريبوبي. وفي هذا الإطار الجديد، ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ مؤقلاً إلخادياً أكثر صراحة، وبدلاً من العقائدية شبه المادية التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقائدية المادية الكاملة، فقرر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام ١٨٧٧ استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني. وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل الثورانيين (اليومنياني) في بافاريا، وقبلها المارتنيسية في فرنسا، وكانت للمحافل الماسونية في روسيا القيصرية (الأرثوذكسية) خلافاً ثورياً، وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين من الماسونيين. ويُلاحظ أن الماسونية الثانية، وهي ثورة إلحادية، تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، أي البلاد التي توجد فيها كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية. كما يُلاحظ أن للمحافل الماسونية في هذه البلاد، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية، تسم بثورتها وعدائها للكنيسة والكنهوت، كما تسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الرضعية التي تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق، فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي، والنفعنة الإنسانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعية في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن الكنيسة، بلورها، تناصب الحركة الماسونية العداء. وبمرور الزمن، أصبحت للمحافل الماسونية تضم، من ناحية الأساس، عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى، ولم يُعدّ ينضم إليها أي مفكرين، كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. ورغم كل هذا، فإن

يحملون بالحرفة فعلاً، والبنائين المقلوبين أو الرمزيين. وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية التي حلت محل الماسونية الفعلية، بحيث تحول البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز. وكما يعرف دارسو تاريخ أوروبا، فإنه بعد ظهور فكر عصر النهضة وتُكد عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي. والعلمانية (الشاملة) هي نزاع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب، وإلا لما أمكن التحكم في الكون (الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة استعمالية.

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني، ولُغت الماسونية. وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشر، جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام ١٧١٧ مع بدايات عصر العقل وحرارة الاستنارة. ويُعد هذا التاريخ تاريخ بدء الحركة الماسونية، وقد سُمح لليهود بالانحياز بها عام ١٧٣٢. ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام ١٧٢٥، ودخلت إيطاليا وألمانيا عام ١٧٣٣.

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي تقابلها، ولنسمها «الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية»، فلنأخذ أنها تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل، كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشية القهوص الفلسفية الشاملة. ولذا، جاء في تعريف الماسوني أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر». وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى (مهندس الكون الأعظم)، أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه. وبوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرى، على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإيمانه بأبواب الرب وأخوة البشر وغلود الروح. وقد جاء في الدستور الماسوني لعام ١٧٣٣ الصادر في إنجلترا أن الماسوني "لا يمكن أن يكون كافراً غيباً أو فاسقاً غير متدين". وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية. ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمى «الليظة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بديهة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية. وليس للماسونية هدف نهائي محدد، وإن كان ثمة هدف فهو عام غير محدد، هو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا نلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن). ويمكننا أن نقول إن للماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر

الماوسونية. وقد انضم إلى الحركة الماوسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت له مطالب في عرش مصر، وكان أساتداً أعظم لمجمل الشرق الأعظم المصري، وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة. كما انضم إلى الحركة الماوسونية شخصيات أخرى، مثل سعد زغلول ويوسف وهبي. ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماوسونية كان إهياً جداً لا يبدو بقوله ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور اجتماع يُعقد على شرفهم دون أن يذكروا التضحيات الفلسفية وراء الفكر الماوسوني. كما أن الحركة الماوسونية ظلت في مصر وغيرها ضيقة تضم في صفوفها الأجانب أساساً.

ويكفينا الآن طرق قضيتين مهمتين هما: نفوذ الماوسونية السياسي والاقتصادي، وسرية تنظيماتها، وهما عنصران مترابطان تمام الترابط. فالحركات الماوسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية، وتخضع فيها الحركات السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة، وإلا لما أمكنها تسيير دفعة الحكم، ولا يمكن في الحقيقة تصور وجود حركات ضخمة لها قوة فاعلة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة، فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل هذه المعرفة.

والحالف الماوسونية تخضع لهذا القانون العام، ولم يكن من الممكن أن تُشكل استثناء منه. لكن هذا لا يمنع، بطبيعة الحال، تسلي بعض العناصر المفامرة إلى بعض الحركات والمحافل الماوسونية، فكان كل خلال شبكة اتصالاتها، في الاحتيال أو الأعمال الإجرامية. وهذا هو بالضبط ما تفعله، على سبيل المثال، عصابات المافيا (الجرمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة. وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم. وكذلك الجماعات الماوسونية، فهي إذا ما تمحّلت إلى قوة ضغط (لوبي)، فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام السياسي والاقتصادي. وإن أخذ نشاطها شكلاً تآمرياً أو إجرامياً في بلد ما، فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع وافترض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره.

وقد وصفت الولايات المتحدة بأنها ديمقراطية جماعات الضغط. ولابد أن للحالف الماوسونية تشكل إحدى هذه الجماعات التي تعمل داخل النظام، فهذا هو التَّوَسُّع منها، وهذا هو "قانون اللعبة". ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو علنية. ومن الناحية النظرية، يمكن أن نقول إن المحافل الماوسونية يوسمها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف جهاز الدولة المركزي. ولكن، بحسب ما هو مشهور لدينا من

عضوية المحافل الماوسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات سياسية، وتود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك، وربما يفسر هذا سر تصدي البلاشفة للجماعات الماوسونية وحظرهم إياها، وتصدي هتلر وموسوليني أيضاً لها وتجرهم للجمعيات الماوسونية. وذلك على أساس أن الاعتدال أو التراخي الماوسوني يُشكّل تحدياً لسلطتهم. كما أن الجلب الماوسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية، فهو يمثل جماعة مصالح لها شعارها وقطوسها، والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها.

وقد انتشرت الماوسونية بسرعة في الجزر البريطانية حيث لا توجد كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة، وبسبب انخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماوسونية. ومع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية انتشرت الماوسونية، فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو الحميات. وقد احتفظت الحركة الماوسونية بطابع هادئ مهان داخل التشكيل البروتستانتي.

ولكن الماوسونية البريطانية لم تكن الماوسونية الوحيدة التي انتشرت في المستعمرات، إذ إن الصراع الإمبريالي على العالم انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماوسونية، فكان كل محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله، تماماً كما حدث صراع بين المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلادهم. ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع، خصوصاً وأن أعضاء هذه المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة المقصورة عليهم. فكان الدعاة للحلويين ينخرطون في هذه المحافل بغية توظيفها في خدمة أهدافهم، وحتى يتمتعوا بالزايا الممنوحة لهم. ويُقال إن من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري. ولعل هذه الشخصيات الدينية والوطنية حدثت جدواً مائتني وغاريدي وغيرهما من حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة. ولنا أن نلاحظ أن الأفغاني اكتشف حقيقة الماوسونية في وقت مبكر، وتوصل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابه الديني، ومن ثم ناهض هذه الأفكار في كتابه **الرد على البحرين**. أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماوسونية، وإن كان قد حاول إيجاد أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات

قررت للحال الماسونية في بريطانيا ألا تتخذ أية اجتماعات سرية، وأن تدعو مندوب الحكومة لحضور الاجتماعات.

ولكن، مع هذا، تضرع بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب فيها هذه المحافل دوراً انقلابياً. ولابد أن نصف هنا أن المحافل الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وراءة الشؤون الاجتماعية لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس. ورغم أن هذا هو رأينا، فمن الضروري أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يستهان به من الحوادث والوقائع دون تفسير. فملى سبيل المثال، من المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (وهمم جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية. كما أسلفنا كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا أعضاء في المحافل الماسونية، ولكن عضويتها تظل في الكتمان. كما أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية، ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي والموضوعي (ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والبيوزر، التي يُثار حولها لفظ شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، دون أن تكون هناك شواهد متينة، تشكل أساساً لكل هذا اللفظ).

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو ٥٩ مليوناً، منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا. فإذا أضفنا عدد الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، فإننا نجد أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستانتية، خصوصاً الاستيطانية، وهذا أمر مشوق إذ نشأت أساساً في المحيط البروتستانتية، شأنها شأن كثير من الحركات السياسية والفكرية المعاصرة، كالصهيونية والعلمانية والنازية. ولو حظ مؤخرًا تأثمت عدد الماسونيين في العالم بشكل ملموظ (وللذا، فقد تكون الأرقام التي أتينا بها غير دقيقة. وورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز ثلاثة ملايين).

وقد ظهر في الولايات المتحدة محافل ذات طابع احتماعي ترفيحي، وهي محافل ليس لها وضع مُعْتَمَد داخل التنظيمات الماسونية، وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه المحافل «الطريقة العربية القديسة لنبلاء الحرم الصوفي»، ويُقال لهم «الحرميون»، و«الطريقة الصوفية لنبلاء المملكة المسحورة للمؤمن».

معلومات، لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي الماسوني. ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول، وقد بدؤوا في السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دوراً تأمرياً ملحوظاً في بلد مثل تركيا، حيث يمارس بقايا يهود الدونغ نشاطهم من خلال محافلها. ويُقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميز في بلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويلاحظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير عن يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة أعضاء في المحافل الماسونية. وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة ممن ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا ذلك، لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يؤطّون القوانين والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم. ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم، بل يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر، فلا توجد على سبيل المثال سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ إن التنظيم الفيدرالي في هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية، على عكس الوضع في إنجلترا وفرنسا، حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن ثم محفل مركزي قوي.

أما بالنسبة إلى سرية المحافل، فهذا أمر مركب أيضاً، فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات الأخرى فيها سرية، ومن ينضم إلى الحركة يُخمس على ألا يكشفها (وهذا ميراث المصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي شخص بالانضمام إليها، وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء الماملين. والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات. كما أن للمحافل تخفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما عدا ذلك، فلا يوجد أي شيء سري، إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات، وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدى هذه السلطات، كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة. والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدافها أو عملها. وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام ١٧٩٨، استُثِنَت للمحافل الماسونية من ذلك. وبإمكان أي باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا. كما أن كثيراً من المحافل الماسونية تُقدم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية. وقد

فبعضها فقط ناصبها العداء. أما اليهودية الأرثوذكسية، فهي تحرم على اليهود الانضمام إلى الحاخامات الماسونية، وتعتبر من ينضم إليها خارجاً على الدين، هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنرى فيما بعد.

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليهودية. وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيياً وتنوعاً واختلاطاً. وكما أشرنا، تُشكّل الماسونية دعوة ربوية وخوة تعددية تستند إلى العقل، وتطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة، ولكنها لا تتطلب منه أن يتخلّى عن عقيدته الأصلية، ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدّسة). وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر. وهو ما جعل الثورة العلمانية تترك أصدق الأثر في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدؤوا يضيّقون ذرعاً باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج لهم منها، فظهرت بينهم حركة التثوير واليهودية الإصلاحية. وقد حل بعضهم أزمتهم بأن تنصّر. ولكن الانتقال إلى المسكر المسيحي أمر صعب من الناحية الضمونية والتعبيرية، فغفيرة مثل التثليث، أو رمز مثل الصليب، أمور من الصعب على كثير من اليهود تقبّلها.

وقد حلّت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهم، وازدادت معدلات العلمنة بينهم، إذ كانوا يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصّر. وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار بدأ يفتح ذراعيه لهم، وأصبحت الحاخامات الماسونية الأرضية الروحية والفعلية التي يمكن أن يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات المجتمع الأغلبية. وقد كانت هذه الأرضية تتسم بقسط معقول من الحياد، فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي، ومع أن الفكر الماسوني احتفظ ببعض الأفكار المسيحية، فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقائلي عام (رموز البناء) وهي رموز علمة ومحابذة. وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء؟ بل كانت هناك رموز يهودية أيضاً: سليمان والهيكول وكلمات عبرية. كما كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم، فكل ما كان مطلوباً منهم إزاحة جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب. ولذا،

وبدأت بعض هذه الحاخامات تسمح للنساء بالانضمام إليها، كما أسست محافل للفتيان والفتيات. وتتمتع الحاخامات الماسونية البريطانية أعضاها من الالتحاق بأي من محافل الترتيب هذه، إذ تُعدّ نوعاً من الابتذال. وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هو «الماسونية الرابعة».

الماسونية واليهود واليهودية

قد يكون من المهم جداً، حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية، أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات اليهودية الحاخامين لحركات الحضرارات المختلفة التي ينتمون إليها واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي. وقد يقول قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب. فالدين علاقة بالخالق تأخذ شكل الإيمان به وعبادته، أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق، ومن ثمّ فالماسونية تتعامل مع رقة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين. ولكن كلاً من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر، فالدين إيمان الإنسان بالإله (الطالع) الغيب كقضية تترجم نفسها إلى سلوك وعلاقة بين الإنسان والإنسان. ولكن الدين ليس فقط عبادات وإثما معاملات أيضاً. والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان، وإثما هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية للكون، ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق، وكذلك التداخل بين الماسونية والدين.

وقد بينّا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوية، فهي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب، لا إلى العقل والغيب معاً، يحدد علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وطرق المعرفة. وهي تطرح أمام تلاميذها طرق الخلاص وتكفل بتعليم مريدتها السلوك الأسستى، وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون بها، فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلاة. ولذا، لم يكن مفر من أن تعظم الماسونية بالأديان جميعاً: للمسيحية الكاثوليكية، والبروتستانتية، واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية. وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً للماسونية، فقد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام 1738 أن للماسونية كنيسة (أي ديناً) وثنية غير مقدّسة (وهو في تصوّرنا وصف دقيق لها)، ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها. أما الكنائس البروتستانتية،

بدأت مع السبعينيات تسمح بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء. ولكن الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق، اكتسحت أوروبا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها معاداة اليهود. وتقوم بعض أجيال معاداة اليهود بالربط بين اليهود والماسونيين وتذهب إلى أن ثمة تعاوناً سرياً بين الفريقين للسيطرة على العالم، ولتخريب المجتمعات، وترددت هذه الفكرة إبان محاكمة دريفوس. كما أن هذا الموضوع نفسه يتردد أيضاً في **البروتوكولات**. وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهود، حيث كان النازيون يشيرون دائماً إلى كرمييه باعتباره البثاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس اليهودية.

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التأمرة المباشرة لا وجود له. وبحسب ما توفر لدينا من وثائق، ليست هناك هيئة مركزية عالمية تضم كل للحافل الماسونية. كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونيين معادين لليهود واليهودية. ولكن ثمة علاقة بنوية وفعالية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود بأعداد كبيرة في للحافل الماسونية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث التالية:

١ - من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنة. وهذه نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين قدقوا إيمانهم الديني. وهم الآن أغلبية يهود العالم. ويتصور هؤلاء أن المجتمعات العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن ثم ينخرطون بأعداد كبيرة في للحافل الماسونية. وهذه الظاهرة يمكن رصدتها في أمريكا اللاتينية بينما يصعب رصدها في فرنسا وإنجلترا، على سبيل المثال، لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع، ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً مثل للحافل الماسونية. أما في إنجلترا وفرنسا، فإن العلمانية أصبحت الدين الرسمي للدولة، ومن ثم تفقد للحافل الماسونية قيمتها الوظيفية والرمزية.

٢ - تضم للحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية. كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل أغليبيتهم الساحقة من هذه القطاعات، إذ لا يوجد بينهم عمال أو فلاحن، ومن ثم تزداد نسبهم في للحافل الماسونية.

٣ - الحركة الماسونية حركة أعمية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن إنسان عصر الاستنارة إنسان أعمي). وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وبسيطة تهتمش الولاء للوطن

انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية. ويُلاحظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد، إذ إن معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي، ثم بدأت تنخرط في سلك للحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة، مثل: أتباع اليهودية الإصلاحية، وبقايا العناصر الشبتانية، واليهود الذي تأثروا بالقبائل. ولذا، يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى للحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم، وإنما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في للحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالخرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق.

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية، خصوصاً في إنجلترا حيث التحقوا بالحركة عام ١٧٣٢، وأسس أول محفل ماسوني يهودي عام ١٧٩٣. أما في فرنسا، فأصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف كرمييه (١٨٦٩) البثاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية. وكان هناك كثير من مؤسسي للحافل الماسونية التي كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى عن يعادون الكنيسة الكاثوليكية. ولكن لم تكن الصورة واحدة في كل البلاد، ففي شبه جزيرة إسبانيا، وكذلك في ألمانيا، ظلت مشاركة اليهود في الحركة الماسونية مسألة خلافية، وحتى عام ١٨٧٠ سُمح لمعد صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة. وكان بعض للحافل يقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي.

وفي ألمانيا تزايد إقبال اليهود الانخراط في للحافل الماسونية، وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاء في الحركة. لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد زعامة الحركة، وتحرق بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا وهولندا، وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة. وأسس يهود فرانكفورت عام ١٨٠٨ محفل **الفجر الوليد** بتصريح من منظمة الشرق الأعظم. ولا شك في أن مثل هذه للحافل الفرنسية اليهودية زادت عددها ومن ثم، ظهرت سماتير ماسونية تستند اليهود بشكل خاص. ولكن بعض المتقنين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهود، وانضم إليهم في احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد اكتسحت ثورة ١٨٤٨ بعض الفقرات التي تستبعد اليهود، واعترفت للحافل المسيحية في فرانكفورت بالحافل اليهودية. وكانت محافل بروسيا الاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود، ولكنها

سيرم له الله . وكانت البهائية في بدلية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية، ومن عقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر ليجسد العقيدة ويقود المؤمنين .

ورغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام ١٨٥٠ وقُتل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه، فقد انتشرت البائية . وقام البابيون بمحاولة اغتيال الشاه، فقتل قاتلهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى بغداد عام ١٨٥٣ . وفي عام ١٨٦٣، أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي تنبأ به الباب، وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل من : إيران وتركيا وروسيا وروسيا والنمسا وإنجلترا . واعترف به أغلبية البابيين الذي أصبحوا يُسمون «البهائيين» . ونفى ميرزا حسين إلى عكا في فلسطين، وتوفي عام ١٨٩٢ حيث تحول قبره في بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين . وقد خلفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سُمي عبد البهاء (١٨٤٤-١٩٢١) الذي أصبح كذلك المُفسر المعتمد لتعاليمه . وسافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لنشر تعاليم الدين الجديد من عام ١٩١٠ إلى عام ١٩١٣ . وعين أكبر أحفاده شوقي أفندي رباني (١٨٩٦-١٩٥٧) خليفة له ومفسراً لتعاليمه . وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء العالم .

وكتب البهائية المقدسة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية والفارسية، مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوقي أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة الكتاب **الأقدس** الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته، و **كتاب الإيقان**، وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح المباركة، و **كتاب الإشراقات والبشائر**، و **كتاب الأساس الأعظم**، وله قصيدة أسماها **ورقالية** .

وجوهر البهائية الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي توحد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال، ولا يمكن الوصول إليه . وقد لُخصت هذه المخلوقات في القول البهائي الذي يُنسب إلى الخالق : «الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا» . والبهائية، في هذا، لا تختلف كثيراً عن غلاة المتصوفة والباطنية، ولا عن الفكر القبلي أو الفنوصي، حيث لا توجد أية مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق، بل ثمة اتحاد وحلول واحدة (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثل شيء، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدرك الأوهام) .

ولكن، إذا كان الخالق هو مخلوقاته، فالحقيقة الدينية تصبح

وتجمل الولاء للجماعة الوطنية أو المصالح المالية . كما ساعدت عوامل أخرى على انتراخاطهم فيها . وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية، فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ إن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في للحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان . ولكن الخلط يبدأ حينما يطرحون تصور وجود مؤامرة خفية، والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية . فالخلط ليس في الوصف وإنما في التفسير .

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة، وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام ١٧٣٤ في الولايات المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا) . ولقد أثبتت الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارلستون (ساوث كارولينا) عام ١٧٩٣ . واستمر وجود اليهود البارز في الحافل الماسونية في القرن التاسع عشر . وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي يشكو من رفض للحافل الأتنية أن تقبل أعضاء الحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن الماسونية الأمريكية، مثل كل المؤسسات الأمريكية، تنسم بأنها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء، وتبنت جماعة البناي، برت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية، ولكنها أسقطتها بعد فترة . أما في فلسطين، فنشأت محافل ماسونية بين العرب (المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، بلغ عدد للحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً سنة ١٩٧٠، تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود والمسيحيين والمسلمين .

وبعض للحافل الماسونية العربية قامت بنقد الصهيونية واشترك بعض القيادات الماسونية في المغامرة ضد الاستيطان الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضاً، إذ رفضت بعض للحافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي .

البهائية

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري (١٨١٧ - ١٨٩٢) الذي كان يُلقَّب بـ «بهاء الله» . وتعود جذور هذه العقيدة إلى البائية التي أسست عام ١٨٤٤ على يد ميرزا علي محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب (الطريق إلى الله) . وذهبت البائية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً

داخل هذا النسق الحلولي، لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو العقاب أو البعث. ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرايين، فهم يشكلون ما يمكن تسميته الشوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في هيتين حاكمتين: إحداهما إدارية والأخرى تعليمية. أما الهيئة الإدارية، فتشكّل من المجالس الروحية القومية، وأما المجالس المحلية فتشكّل من تسعة أشخاص (ويمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائين)، وبيت العدل العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغييرات الدنيوية، فيمكنها أن تلغي القوانين التي وردت في **الكتاب الأقدس** وأن تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه)، ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكونة من بناء هرمي من المجالس والقافة). ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء. ويُعبّر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة، وما انتخاب سوى أداة الخالق، ومن ثمّ لا يكون العضو المنتخب مستولاً أمام ناخبيه.

ويصلي البهائيون يومياً (فيقتهم القدس). ورغم أنه يفترض ألا توجد أماكن عامة للعبادة، فإن **الكتاب الأقدس** أوصى بشيّد معابد تُسمّى «مشرق الأذكار». ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (١٩ يوماً) كصيام المسلمين (ينتهي بعيد النيروز) ولا يشربون للمشروبات الروحية ويحتمعون في بداية كل شهر بهائي. ولهم قوانين ميراث خاصة، فالعلم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا. والتقوم البهائي يتكون من تسعة عشر شهراً، والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً، ويبدأ العام البهائي في ٢١ مارس أول أيام الربيع. ومن ناحية أخرى، فإن التقوم البهائي يشبه التقوم الفارسي.

ويحمل الرقم ١٩ مكانة خاصة في الفكر البهائي. والبهائية، في هذا، تشبه تراث القبالة والجسماتريا الذي ركّز على القيمة العديدة للحروف.

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالمعقّدة والجماعات اليهودية، فقد يتناطح المثلث بين البهائية واليهودية في جانبها الحلولي. ولعل هذا هو السري في أن البهائية تجذب كثيراً من اليهود الذي يعتقدون المعقّدة البهائية. ففي إيران، مهدّ المعقّدة، تُبني كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية، وهو ما جعل المحاكمات يحاربونها بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية منها. ويلاحظ أن يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتنجسون أيضاً إلى الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد الغنوصية بأعداد كبيرة، وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوفرة. ومع هذا، فمن المعروف أن

حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفعها لفحة من القداسة. وثمة تشابه عميق هنا بين بنية البهائية وبنية اليهودية الماخامية، فكثافتها تؤكد استمرار الوحي الإلهي في التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (في الماخامات حسب النسق اليهودي، وفي بهاء الله حسب النسق البهائي). وهو تشابه سنلاحظه في جوانب أخرى من التسقين الدينيين. كما يلاحظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبالة. ومن المنظور البهائي، فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذا، فإن كل دين له سماته الخاصة التي تجب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تدريجي، فإن كل دين سيحل محله دين آخر، ومن ذلك المعقّدة البهائية نفسها، ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام.

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق خلّت وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فلإبراهيم قام بتوحيد قبيلة موسى قام بتوحيد شعب، ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام بتوحيد أمة، أما المسيح فكان هدفه تطوير الأرواح وتحقيق قداسة الفرد، وقد تحققت بالفعل مهمة كل تجلٍ إلهي. ولكن هذا لا يكفي إذ إن الحضارة - في هذا التصور - وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية. وهذه مهمة بهاء الله الذي ستتحقق على يده وحدة الأديان وقداسة البشرية بأجمعها. وخالق العالم خلّق الإنسان من خلال حبه له، والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلفه الإله ليعرفه ويعبده. وهذا أمر يصعب فهمه في إطار حلولي، فالخالق هو المخلوق. ومن ثمّ، إذا عبّد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة. وثمة تذبذب حاد ومتطرف هنا، بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة، يسم كل الأساق الحلولية. ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق، ومن ثم نصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله. ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق.

وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسؤولية الخلقية، تماماً كما هو الحال في القبالة. ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار، فهما مجرد رموز لملاقة الروح بالخالق ليس إلا، فالقرب من الخالق هو الجنة والبُعد عنه هو النار التي تؤدي إلى فناء الروح الكامل. لكن الإيمان في تصوّرهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود، والخلود يعني استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به. وفي

مستقل بذاتها لا باعتبارها أما وعضواً في أسرة)، فإنها تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرة، وتُقبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية.

أما حركات التمرکز حول الأنثى فهي رؤية مصرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا، فهي تُصدّر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى، وهي هيمنة تمت إثر معركة أو مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات، وكانت الآلهة أنثى، وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة، أي بالرقّة والوثاق والاستمارة (التي تشبه نهود الإنان وعضو الثأثث). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع والسلاح (الذي يشبه عضو الذكر) وعلى الغزو (الذي يشبه احتكام الذكر للأنثى). وارتباطاً من هذه الرؤية للتاريخ، يطرح دعاة التمرکز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء؛ التاريخ واللغة والرموز، بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية، ولابد أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية، والرموز التي فرضها الذكور لابد أن تضاف إليها رموز أنثوية. واللغات، التي عادة ما تفضل صيغة الذكر على صيغة الثأثث، لابد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغاً معادلة أو صيغاً ذكورية أنثوية. وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية، فهذا التحقّق والتجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه!

إن ما تُنادي به حركة التمرکز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة، ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة. أما حركة التمرکز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال، فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر بمشاعر المرأة، كما أنه مُتنبٍ يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري، ورغم أنه ليس من صنعه. ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات. وفي تصوّرنا أن الرؤية الكائنة وراء حركة التمرکز حول الأنثى رؤية حلّولية تستند إلى رؤية وأحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون بأسره إلى مستوى واحد، فتلجج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ

اليهانية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوجود كثافة يهودية عالية فيها. والأمر ليس مؤامرة يهانية ضد اليهودية، وإنما تشابك بين نسقين عقديين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويحييان عن الأسلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها. وبما يُسهّل عملية اعتناق اليهود الههانية وجود تعاطف في العقيدة اليهانية مع اليهودية والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن إخلاص من مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد، ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاح الذي بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الإلهية.

ومن المعروف أن مركز الههانية في حيفا هو «بيت العدل»، وقد أعدت له بناية ضخمة على جبل الكرمل في أبريل ١٩٨٣، ويديره تسعة بهائين يتم اختيارهم. وقامت الجماعة الههانية بإعداد قصر ضخم في حيفا حتى يكون مزار لكل بهائي العالم. ولكن هذا لا يعني بشأن أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية وإسرائيل. فالجماعات الههانية تدين بالمقيدة نفسها، ولكن اتهاماتها السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية. وبعض البهائيين العرب يؤكّدون أنهم يدينون بالولاء لوطنهم العربي وحسب، وقد يكون في هذا بعض الصدق، أو لعله من باب التقيّة (أي الإيمان بشيء وإظهار شيء آخر). والباب مازال مفتوحاً لاحتعاد المجتهدين.

اليهودية المتمركزة حول الأنثى

كلمة «فيمينست الإنجليزية في تصوّرنا مخلفة تماماً عن عبارة «ويمز ليريشاؤون موفمنت Women's Liberation Movement». فالعبارة الأخيرة، يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة تحرير المرأة» أما الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة «حركة التمرکز حول الأنثى» (الأسباب سوف نوردّها فيما بعد). ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجتمع. ويمكن أن تقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة، وحركات التمرکز حول الأنثى. والحركات الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تتال المرأة ما يطعم إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة (عادية أو معنوية) لا يقدّم من عمل. وعادة ما تطلب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ورغم أن حركات تحرير المرأة تُصدّر عن مفهوم تماقدي للمرأة (باعتبارها فرماً

حول الأثني في ارتداء شيلان صلاة نسائية ذات لون وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر أنثوية مثل اللانتلا، وتقام صلاة مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهم يرفضن الشيلان والطاقيات والتماثيل لأنها ذكورية أكثر من اللازم وتذكّرهن بأنهن!). ومنذ عام ١٩٨٣، بدأت بعض المعبدين اليهودية غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى تتم الإشارة إلى الآباء (بإتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك).

وقد أعد دعاة حركة التمرکز حول الأثني هاجاهه لعبد النصح خاصة بالنساء (كتبتها الأمريكية إستر بروند والإسرائيلية نومي نيمرود). ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرشن أمامهن مقراً وتوجّه الأسلة لأربع بنات، بدلاً من أربعة أولاد، أما كأس النبي يالاهو فيصحب كأس الكاهنة مريم. وقد كتبت كتب مدرّسة خاصة متمركزة حول الأثني. وكما أسلفنا، رُسمت نساء حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظة للمساكنات، وقد رُسمت لها (حاخامات) من النساء المساحقات، وتوجد الآن مدرسة تلمودية عليا تسمح بالنحاح الشواد جنباً والمساكنات.

وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأثني ضمن العبادات الجديدة، أكثر من أن تكون استمراراً لليهودية الحاخامية، وهي ثمّ محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية الناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لها «متقدمة».

وحركة التمرکز حول الأثني تشبه تماماً في بنيتها الحركة الصهيونية التي تذهب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور اليهود، وهم يحصلون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد جيل، والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما برنامج تفكيكي يهدف بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما سُحب المرأة في النظمة المتمركزة حول الأثني من مجتمع الرجال).

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأثني ليس إصلاحاً دينياً يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح إنساناً عصرياً، وإنما عملية تفكيك للدين تُغيّر هويته وملامحه وتوجّهه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدس نصاً زمنيّاً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية اتفاقية، وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا، فما الفرق بين النص المقدس ومجلة نيوزويك مثلاً؟

في كيان واحد ونحوه أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه الأطراف والمركز، عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا بين ويسار (ولا ذكر وأنثى)، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتمضي فيها كل الكائنات بل إن تحقق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات شيئاً واحداً. وبينما نتعرف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل والمرأة، ونحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا الاختلاف، فإن حركة التمرکز حول الأثني لا ترفض التفاوت وحسب وإنما ترفض الاختلاف نفسه. وبينما نتعرف حركة تحرير المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمّل ألا ينتج من هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي، فإن حركة التمرکز حول الأثني ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور آباءً وأمّهات، وأن تصبح الإناث بدورهن آباءً وأمّهات. بل إن الأمر يتمد ليصلح الأحاسيس نفسها. فإلّا يجب أن تشعر مثل الرجل، والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله. فحركة التمرکز حول الأثني ترى أن كل التاريخ يدور حول مركز، وهذا المركز هو الرجل، عضو التذكير، السلطة، الإله الذكر. ويجب أن يحل محل هذا شيء معادي بحيث يُنظر للإله باعتباره ذكراً وأنثى، أو ذكر ثم أنثى، أو ذكر في أنثى، أو لا ذكر ولا أنثى. ويمكن الحديث عن حركة يهودية للمركز حول الأثني تركت أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية، ولدت يهودية متمركزة حول الأثني وُصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة، تتكون من عناصر يجمعها مفكرو قيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة. وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمرکز حول الأثني اليهودية إذ رُسمت سالي برايساند حاخاماً في يونيو ١٩٧٢. وفي عام ١٩٧٣، وافقت اليهودية المحافظة على أن تُسحب النساء ضمن النصاب (منيا) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد، كما سمح لهن بالقرأة من التوراة في المعبد، وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في ١٩٨٥، وكنيستات (حزان) عام ١٩٨٧، وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر.

وقد أسس بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمرکز حول الأثني جماعة نساء الحاطة التي تطالب بحق تلاوة الشّورة أمام حائط المبكى، وارتداء شال الصلاة وهو حق مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤسسات باليهودية المتمركزة

الأمر تبسيطاً مغللاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي، لا بد أن تشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيع هو إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة، كما أنه نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية. وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسي، فهذا أمر تابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في الهامش)، وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم اعتماد أكبر من اعتماد أعضاء الأغلبية لارتياح آفاق جديدة سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك. كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل تؤسس الآن كنائس للشواذ جنسياً، ورُسم الشواذ جنسياً قساسة ووعاظاً. وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب، فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُجرمان الآن الشذوذ الجنسي. وقد أسست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً، ورُسم حاخامات شواذ جنسياً من الجنسين. وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي، في نهاية الأمر، ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها، ومن السخف بمكان التحدث هنا عن فترات يهودي مستقل أو عن مسئولية اليهود عن الشر.

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل أسرع منها بين المسيحيين، وهذا يعود إلى تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي إذ تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطور اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء، بدلاً من العقيدة الدينية، يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم الأخلاقية أو الدينية، فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات، فإن المبادئ اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على القهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنه التحركات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الإلحاحية التي استعملتهم من الحياة الدينية للجماعة.

والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب، ومن بعدها الدولة الصهيونية، يجرّم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذا، كانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح، ولذا لم يُعقّم أحد قط للمحاكمة بتجمة الممارسة الجنسية الشاذة. وفي عام ١٩٨٨، أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي يجرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس).

لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم حلولي وثني ذاتي عيني عالم يحكمه إله مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيميّة، فهم خليط من الذناب والآفاني والألم. ومن أهم مفكرات حركة التمركز حول الأثني: بني فريدان، وإريكايو (وكتاهما أمريكية يهودية).

الشذوذ الجنسي

يُحرّم العهد القديم العلاقة الجنسية أو الشذوذ الجنسي بين الذكور، وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام. أما التلمود، فيحرّم العلاقة الجنسية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوجد وصف تفصيلي لحوادث جنسية في العهد القديم إلا في حادثة لوط (تكوين ١٩/٥)، وفي قصة بنو ليحامل من بنيامين (قضاة ١٩/٢٠). ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي. ولذا، فإن التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة، بل إن الشواغان عاروخ، وهو تلميح للقوانين التلمودية، يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر مفروغ منه. وما يجدر ذكره أن أعداداً كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين تأخرت، ورغم أن التراث الهيليني يقبل الشذوذ الجنسي، فلم يؤد هذا إلى أن ينضم أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدباء السفارد، متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل بالعلمان، كتبوا من حب أفراد من الجنس نفسه. بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل الطرد من إسبانيا وبعده حتى أن كلمتي «يهودي» وشاذ جنسياً كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبيريا. كما أن التراث القبائلي يرى أن الإله والإنسان (قبل تبخّر الشراوات) مكونان من عناصر ذكورة وأنثوية مختلطة، وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية الحولية ورفض للتنايات.

وفي العصر الحديث تغير الوضع عاماً مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية، فريس أول جماعة عالية للشواذ جنسياً من الذكور هو مانجوس هيرشفيلد (١٩٣٥-١٩٨٨)، ومساعد كورت هيلر (١٩٧٢-١٨٨٥) كلاهما كانا ألماني يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل). وكان هيلر أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لا بد من حماية حقوقها. ولا حظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي. ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية أو جنسيتين كامنة. ولكن حتى لا تُفسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يسيطر

(أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة). وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً. وقد صرحت يائيل ديان، ابنة موشيه ديان، بأن العلاقة بين الملك داود ويوناثان علاقة شاذة جنسياً، كما عُرِضت مسرحية في إسرائيل تناولت مسيرة داود الملك بالطريقة نفسها، وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع.

ولا يُعنى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية، ويكتفى بتقلهم إلى مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية. وتوجد في إسرائيل جماعة تُسمى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أسست عام ١٩٧٥. وبعد عام ١٩٨٨، ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيو ١٩٩١، عُقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخضين

الجزء الثاني

الصهيونية

١ - التحريف بالصهيونية

الصهيونية ، تاريخ المفهوم والمصطلح

لم يَسْكُ مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشر، ولكنه مع هذا يُستخدَم للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي، بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ. وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها. على قدر المستطاع. في تسلسله التاريخي، مع العلم بأن كل دلالة جديدة لا تتسبغ بالضرورة ما سبقها، وإنما تُضاف إليها تزييد للجبال الدلالي اتساعاً وتنافهاً وتجمل المصطلح تركيياً جيولوجياً تراكمياً :

١ - الصهيونية بالمعنى الديني : تشير كلمة «صهيون» في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدس، بل إلى الأرض المقدسة ككل، ويُشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم «بنات صهيون». كما تُستخدَم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية. والواقع أن العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسق الديني اليهودي، إذ إن أنواع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح الملخص سيأتي في آخر الأيام ليُقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء. ولكلمة «صهيون» إحياءات شعرية دينية في وجدان الديني اليهودي، فقد جاء في المزمور رقم ١٣٧ / ١ على لسان جماعة إسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل : " جلسنا على ضفاف أنهار بابل فرفنا الدمع حينما نذكرنا صهيون ". وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يُطلَق عليه عادة «حب صهيون»، وهو حب يعبّر عن نفسه من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الدينية المختلفة، وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد. ولذا، كان المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويمشون على الصلوات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وقد كان العيش في فلسطين يُعَدّ عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من أعمال الدنيا، وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام، ولذا فإنه لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني، وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية (الأرثوذكسية) حُرِّمَ محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل «التمجيد بالنهاية».

فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي يحدده الرب وبطريقته، وأنها ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر. وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد عنصر تجاوز المادة) لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولا حتى بما يُسمّى «الصهيونية الدينية» في الوقت الحالي.

٢ - يُطلَق اصطلاح «الصهيونية» أيضاً على نظرة محددة لليهود ظهرت في أوروبا (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا) ابتداءً من أواخر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضواً من التشكيل الحضاري الغربي، لهم ما لبقية المواطنين وعليهم ما عليهم، وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضواً مختاراً وطناً مقدساً في فلسطين ولذا يجب أن يُهجر إليه. وقد استمر هذا التيار النادى بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني. ويُطلَق على هذه النزعة اسم «الصهيونية المسيحية»، وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بحثاً جديداً وخصوصاً في بعض الأوساط البروتستانتية (الأصولية) المتطرفة.

٣ - مع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء، تنادى بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي متبؤ تربطه علاقة عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل «علمية». ويُطلَق على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو «صهيونية الأخيار». ٤ - يُلَاحَظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قد قدم صكه بعد، ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهوسين الدينيين. ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق، وبخاصة الشرق الإسلامي، ومع تبلور الفكر المهادي لليهود في الغرب (بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي مُهِّت اليهود كجماعة وظيفية)، ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده النيبية الدينية أو الرومانسية وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول. ٥ - ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي

فيها. وتُوصَف هذه النزعات أيضاً بأنها «صهيونية» رغم اختلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني.

١١. وقد نحت المصطلح نفسه الفكر اليهودي النمساوي نيشان بيرنباوم في أبريل ١٨٩٠ في مجلة **الاتحاق الثاني** وشرح معناه في خطاب بتاريخ ٦ نوفمبر ١٨٩١ قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب الذي تتوجه العمل (أحياء صهيون) للموجود حالياً. وفي مجال آخر (في المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]) صرح بيرنباوم بأن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد، وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي كان يشير فيما مضى إلى جماعة دينية إثنية، فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد في ذلك الوقت)، وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً. وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية اليهودية (ثم السمات الإثنية في مرحلة لاحقة) قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وتحلّست اليهودية من المعتقدات المسيحية والناصر المجانية الأخروية، وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات. ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم السياسي مقابل جهود أحياء صهيون التسليية، فإن المصطلح استُخدم للإشارة إلى الفريقين معاً.

وبعد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) في بازل، تحدد المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن بيرنامج بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك، أي مرحلة أحياء صهيون بجهودها التسليية المتفرقة).

١٢. بعد ذلك، بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب، فهناك «صهيونية سياسية» (يشار إليها أحياناً بمعبارة «الصهيونية الدبلوماسية»)، وأخرى «عملية»، وتبعتها «الصهيونية التوفيقية». وكل صهيونية لها توجهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً لا تختلف في الهدف النهائي. وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخر، ومن ثم يسهّل التوفيق بينها.

١٣. تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي منح «للسّلم اليهودي» (أسقطت عبارة «العرق اليهودي») الذي أشار للمرب باعتباره المجموعات غير اليهودية، أي أن اليهود أصبحوا شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب.

لشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني حقيقي، إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في «بلاد أجدادهم»!

٦. أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي الغربي عام ١٨٤١ مع نجاح أوروبا في بلورة مشروعاتها الاستعمارية ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية، ومع تفاقم المسألة اليهودية تحت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية وساد التصور المغالط بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما.

٧. تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام ١٨٨٠ على يد المفكرين الصهيونيين غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت. وقد لحص شافتسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية في عبارة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب كثيراً من شعار الصهيوني). وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع الصهيوني موضع التنديد.

٨. يلاحظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغربي، ولا نعود إلى العهد القديم أو ما يُسمى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات). فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي واقتصادي عسكري. وقد كان هذا الرأي السائد في الأوساط الصهيونية حتى عهد قريب. فأول تاريخ رسمي للصهيونية، كُتب بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت) مكون من جزأين كُرس الأكبر منهما لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود.

٩. مع هذا بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية، وعبرت عن نفسها في بادئ الأمر عن طريق المساعدين التي كان أثرياء اليهود في الغرب يدفعونها للجمعيات الوطنية المختلفة التي كانت تهدف إلى توطين يهود شرق أوروبا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا إلى غربها فيعرّضوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر.

١٠. عُبِرت النزعة الصهيونية في شرق أوروبا عن نفسها من خلال جماعات أحياء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان

الجزء الثاني: الصهيونية

بلاد اليهود "تاريخياً"، بمعنى أن جزءاً من تاريخهم مرتبط بها، ولكنه تاريخ متحيف، بإذ، إزاًن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من التاريخ العربي الإسلامي. والواقع أن كلمة «جغرافية» تبن شراة المشروع الصهيوني واستعمارته وإنكاره تاريخ المنطقة ووجود أهلها. ١٩ - وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة «صهيونية» تعني، في العالم العربي، «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسّخ بدعم من الغرب». وتحمل الكلمة إيهامات دينية لدى كثير من العرب المسلمين أو المسيحيين الذين يرون أن الصراع العربي/الإسرائيلي صراع ديني.

٢٠ - لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث، ولا تشارك شعوب العالم الثالث في الدياجات الصهيونية المختلفة عن "حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوروبا أو عن الرابطة الأزلية بأرض المياد.

٢١ - وحتى تبين مدى خلل اللجال الدلاي، يمكن أن نشير إلى أن الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأمم وأنها ليست كذلك حسب قرارات أخرى.

٢٢ - يلاحظ أن أزمة الصهيونية عبرت عن نفسها من خلال عدد لا يتهي من المصطلحات تناولها تحت عنوان «أزمة الصهيونية».

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحلل معنى لفظ «صهيونية» ومجالة الدلاي من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» التي تحولت إلى «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تم تهودها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو «المهودة». وقد عرّفنا الدياجات والانقسامات المختلفة التي تعطي الكلمة مضمونها.

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فنقول «صهّن». ويستخدم المصدر من هذا الفعل عادة بشكل شبه مجازي فيقال «صهنة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لا كلها، ويقال «صهنة اليهودية» بمعنى أن الرؤية الصهيونية لتكون تصبح القيمة الحاكمة داخل النسخ الديني اليهودي. وصهنة اليهود واليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمتها.

الصهيونية (تعريف)

تسم التعريفات الشائعة في المجامع الغربية للصهيونية بضعف مقلرتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المجامع)، فكيف

١٤ - ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الثقافية» و«الدينية» التي أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني).

١٥ - ثم ظهرت «الصهيونية الدعوقراطية» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية».

١٦ - وبعد عام ١٩٤٨، ظهرت «صهيونية الدياسورا».

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية). ومع هذا، فإنه يُشار إليهما بدلاًً واحد: «صهيونية». وذلك رغم أنهما ظاهرتان مختلفتان تماماً، لهما جذور مختلفة وقيادات مختلفة وأهداف مختلفة.

١٧ - ويُسبّه يوري أفنيري الصهيونية باليهوريتانية في أمريكا، فهي أبديولوجيا الأصول التي أدت إلى ظهور للجموع الأمريكي، ولكنها ماتت ولم تُد لها فعالية في هذا للجموع. ويرى الكاتب الإسرائيلي بوعز إفران أن على الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته باليهوريتانية. وبذا، تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهيانية أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات المتحدة) موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محض، وليس موضوعاً أساسياً.

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشا عن الصهيونية بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي المسألة اليهودية في شرق أوروبا)، وهو يعتقد أن العملية وصلت إلى نهايتها، أي أن الصهيونية كانت ولم تُد.

١٨ - وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام فرنسا الأكبر صادق كاهن (الصديق المقرب لكل من هرزل ونودو) يُذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية ويسكنها غير اليهود، ويتبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو استمرت الحال على ما هي عليه، ولذا فقد نصح الصهيانية بالتخلي عن «الصهيونية الجغرافية»، أي الربط بين صهيون وفلسطين وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى، ولعل هذا المصطلح هو المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة.

وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير، فهو يفصل بين الصهيونية وبين أية دياجات دينية أو علمانية، وبين أن المستهدف هو الأرض الفلسطينية. كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبين أن عنصر التاريخ لمحي استبعد، ولذا أشار الخالدي في خطابه إلى أن فلسطين

ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا (استقر الرأي، في نهاية الأمر، على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة الغربية وبسبب قدرتها الحيوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة) ليُوطَّن فيها وليُحل محل سكانها الأصليين، الذين لابد أن تتم إبادتهم أو طردهم على الأقل (كسما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحالية المماثلة).

ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعومه وضمان بقاءه واستمراره، داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين.

وهذه الصيغة الشاملة لم يُصمَّع عنها أحد بشكل مباشر، إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق التماذجية النادرة. ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها، فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها.

ويلاحظ أن كثير من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختفى بفعل التطورات التاريخية. فيهود العالم الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في مجتمعاتهم، ولم يُعد هناك مجال للحديث عن "عدم تفهمهم". كما أن عملية نقل اليهود وبغى العرب اكتملت محلها إلى حد كبير، خصوصاً أن الترانسفير بعد تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها وتقوم على عيني خدمت وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي، وهذا ما يُشكل أساس الإجماع الصهيوني.

وعلى كل ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة الموهدة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، فهي أكثر صقلًا وتبدو أكثر إنسانية، ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير الموهدة بسبب إمبريالياتها وماديتها الشاملة.

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، تاريخ

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يوم وليلة، وإنما ظهرت بالتدريج، وكان يُضاف لكل مرحلة عنصر جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحولت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة الغربية. وهنا نعرض لتاريخ تشكيلها واكتمالها:

١. تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من

تُفسر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في «الغنى» متمسكة به، تدافع عن حقوقها فيه؟ وكيف تُفسر امتلاء مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين؟ كيف تُفسر ما يقومون به من مقاومة؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبيّة وشمولاً وتفسيرية تتجاوز كل الاعترافات والديابات (الصهيونية والغربية) لنصل إلى بعض الثوابت الكامنة. وسنحاول إنجاز هذا من خلال عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما هو كامن ويلورته ثم نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداً، له مقدرة تفسيرية أعلى.

ونحن نلعب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل التعريف الحقيقي للصهيونية، وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، كاس في هذه الصيغة، وثمة مادة بشرية مُستهذقة (أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين والعرب الذين يعيشون فيها).

المادة البشرية المستهدفة

«المادة البشرية المستهدفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار أنها شعب عضوي متبذ نافع سيتم نقله خارج أوروبا لتوظيفه، أي إن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية. واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات هرتزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أَيْخْمَان أَيْخْمَان الموظف النازي. ويُلاحظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهذقة هي «العرب»، ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات الصهيونية من قريب أو بعيد، ولكن من المصروف أن السكان الأصليين المغيبين يكون مصيرهم عادة الإباداة أو الطرد.

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بسكه للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهاات الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها وعلموحاتها وديباجاتها واعتراياها. ولا يمكن وصف أي قول أو انجاها بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات، فهي بمنزلة البنية العامة الكامنة وهي التي تُشكّل الأساس الكامن للإجماع الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أ) اليهود شعب عضوي متبذ نافع، يجب نقله خارج أوروبا ليُحوّل إلى شعب عضوي نافع.

اجتماعياً، فمثلاً كان يتم نقل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك بحيث يتحولون إلى عناصر صالحة؛ أعضاء في الحضارة التي نبذتهم وتلقنهم.

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محابدة تماماً، فهي صيغة علمانية نفعية مادية تماماً أرغم كل ما قد يحيط بها من دياجات مسيحية أو رومانية ترى اليهود باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. وهي تنظر لوجود اليهود في العالم نظرة سلبية لا بد من وضع نهاية لها. ولذا، فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية العودة للمادية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة للسحبة الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية).

والصيغة تعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تنقل)، كما تعلمن المكان الذي سيُقلون إليه (فهو مجرد حيز)، وتعلمن سكانه الأصليين (فصميرهم إما النقل أو الإبادة)، وتعلمن وسيلة النقل (فهي الإمبريالية).

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل الصهيونيات: صهيونية اليهود - صهيونية غير اليهود - صهيونية اليهود للتدنيين - صهيونية اليهود العماليين - صهيونية اليهود المتمسكين بإثنيهم - صهيونية اليهود غير اليهود، وذلك بغض النظر عن الدياجات والاعتقالات وزوايا الرؤية. ولا شك في أنها تصلح أساساً تصنيفياً للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات التي توجهت للقضايا نفسها.

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصهيونية، باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في الحضارة الغربية (لا بين اليهود وحسب)، بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود كما هو متبع، وإنما ينظر إليهما كمرآح متصلة في سياق تاريخي حضاري واحد.

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد الصهيوني» الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود الغرب»، فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال البقاء فيه. وعلى المستوى السياسي، يمكن القول بأن الصيغة الشاملة تعني ربط حل المسألة اليهودية (للمادة البشرية المستهدفة) بالمسألة الشرقية (للجال الذي ستُحل فيه لتوظف لصالح الحضارة الغربية). وقد تم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من الدياجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة الموهنة»، وذلك حتى يتحقق لليهود استيطانها.

الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلها، وهو موقف صهيوني ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد - جماعة وظيفية)، وجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما يقتل ما يختم الوظيفة الموكلة إليه. وحين يفقد الشعب وظيفته، لا بد من التخلص منه عن طريق قتله (أو ربما إبادته). ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي المتبوء) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود والصهيونية، وهي صيغة خروجية تصفية إذ تطالب بإخراج اليهود من أوروبا وتصفيتهم، فالعنصر الأول ببقية هو جوهر عداء اليهود وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية.

٢. وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنوياً في العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود، ومن ثم إمكانية توظيفهم خارج أوروبا (وإصلاحهم). وقد اكتشف هذا الجزء أو تم تأكيده ابتداءً من القرن السابع عشر، عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية. ويلاحظ أن ما يميز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. فكلهما يرى اليهود عنصراً غير نافع يوجد داخل الحضارة العربية ولكنه لا ينتهي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد فإن الصهيونية يرشدهم إلى العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم إلى عنصر نافع. كما يلاحظ أن مكونات هذين العنصرين (المتبوءون - النافعون الذين يمكن توظيفهم) في ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن ثم، فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً متوقفاً، إذ إن ذلك لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائها، إذ إنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت «نافعة» و«تلب دوراً ضرورياً».

٣. تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد فكرة، ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرتزل وبلغور ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تؤمن للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية. ومع وعد بلغور، يصبح المكان الذي يستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين وتتولد الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة. ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية، فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلال وإلزام إدراك كل المتحررين

يشكلون «شعباً عضويًا واحدًا» لا بد أن يُنقل من المنفى (فهو شعب عضوي متبذّر) إلى فلسطين «أرض الميعاد».

والهدف من النقل ليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها. كما اكتسب للكان الذي سيُنقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المسيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي)، فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العلمانية، بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض، وهو نفسه مشيئة الإله.

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما «القانون الدولي العام» متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة الصهيونية السياسية) أو «تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله» (في الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة التصحيحية). كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى مهاجرين. وعلى هذا، فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين (سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى).

ويلاحظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية صراحة، فهي تُصنع من الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة وضرورة اللجوء للعنف، فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات.

وقد اتجهت الصيغة الصهيونية الأساسية للمهوّدة لقضية يهود الغرب المتنحيين في مجتمعاتهم والذين لا ينوون الانتقال إلى أرض الميعاد، فخفضت لقرارهم هنا نظير دعمهم لها وانتأش حولها على أن تصبح الدولة الصهيونية المركز الذي يلتفون حوله. ومن هنا وُكّلت الصهيونتان: الاستيطانية والوطنية.

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره. ولكن يمكن القول بأنه صياغة معلمة للرواية الإنجيلية القائلة بأن فلسطين أرض الميعاد والأرض المقدسة، وأن اليهود هم الشعب المقدس، ومن كمّ فالشعب المقدس لا بد أن يعود للأرض المقدسة فهو صاحبها. ولعل أول من قام بعلمة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن «الأرض القديسة للشعب القديم». ثم اكتملت عملية العلمنة في الصياغة الحالية «أرض بلا شعب

ويلاحظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع الجماعات اليهودية في الغرب، وبعد دمجهم وتآقش أعدادهم أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاها) وتقوم على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها وخدمة العالم الغربي). وأصبح هذا هو أساس الإجماع الصهيوني.

الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للمهوّدة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة» هي «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات يهودية جعلت إمكان المادة البشرية المستهدفة استيطانها. فالصيغة الشاملة تُعلمن اليهود تماماً وتُحوّلهم إلى أقصى حد، وهي أيضاً تُعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سيستقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئاً لا قيمة له إلى أرض (أي أرض). ولذا، نجد أن المقدرة التنبؤية للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة، إذ إنها تقترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل براني، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال.

وقد طوّر هرزل الخطاب الصهيوني المرائي الذي فتح الأبواب المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطت، بسبب كشافتها، على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إظهارها للمادي النفمي حتى حُلّت، بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي، محل الصيغة الأساسية الشاملة.

وقد تم إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكونية (التي تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة. لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينين والعلمانيين: الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقته) ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية، تظل الثوابت كما هي، وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي.

وتعذب الصيغة المهوّدة إلى أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود

في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا عقلانياً بالنسبة لنا .

والصفة الصهيونية الأساسية الشاملة تنوع تفصيلي على شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . قال الشعب العضوي المنبؤ هو الشعب بلا أرض الذي سيقتل لأرض يتم إبادته شعبيها أو طردهم وبذلك يصبح الشعب المنبؤ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوطنية .

القومية اليهودية

«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً . فالنسق الديني اليهودي ، من حيث هو تركيب جيولوجي ، يحوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية ، إذ يرى اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يسمى «بنو إسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله الذي يحل فيهم ويمتحنهم درجة عالية من القداسة ويتولى قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدس الفريد الذي بدأ بخروجهم من مصر . وقد أرسل الإله التوراة إليهم باعتبارهم شعب المختار . ولذا ، فإن اليهودية ، من هذا المنظور ، قومية دينية ، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وتتلخص مهمة هذا الشعب اليهودي المقدس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى وجود الإله أمام الشعوب الأخرى .

اليهودية ، إذن ، من هذا المنظور ، دين قومي عرقي ، أو قومية دينية مقدسة تفرز الوجود التاريخي المتعين والتصور الديني المثالي . ولذلك ، فهي ديانة حلولية تعرف ثرية الأنا والآخر ولكنها لا تعرف الثنائية الناجمة عن الإيمان بإله واحد متزهٍ ولذا فهي لا تفرق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسما . ولذلك ، فإننا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام يتكسب في اليهودية الحلولية طابعاً قومياً ، فهما مرتبطان بمجده الماشح الذي يأتي ليمود شعبه إلى أرض الميعاد . وقد عرفت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من وكلد لأم يهودية أو من تهود ، وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً للوهية .

هذا من ناحية الرؤية . أما من ناحية الواقع التاريخي المتعين ، فنحن نرى أنه لا توجد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات يهودية منتشرة في العالم تحكمت في صياغتها حركتان أساسيتان متكاملتان :

١ - فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء

لشعب بلا أرض^٩ . ويبدو أن إسرائيل زانجويل صاحب الصياغة الأخيرة .

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساخن إفراز طبيعي للخطاب الحضاري الغربي الحديث ، الذي ينبع من الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي قامت بملعنة الرؤى الإنجيلية وحولتها من صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشية الإله إلى شعارات استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا بقوة السلاح . وهذه الرؤية للكون (الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية ، تضع الإنسان الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشر ، وإن وجد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لها ، ومن ثم تصبح فلسطين أرضاً مأهولة بلا شعب ، ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها .

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية للعملية نفسها بدلاً من أن يكونوا الشعب المقدس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب اليهودي بالمعنى الحرفي ، وحيث إنهم شعب ، فهم إذن لا يتمتعون للحضارة الغربية ، ومن ثم لا أرض لهم وليس لهم أية قيمة في حد ذاتهم . لا يبقى بهذا هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل ترانسفير مزدوج : تحريك اليهود من المثلى إلى الأرض وتحريك السكان الأصليين من الأرض إلى المثلى لخدمة المصالح الغربية ، وهذا هو المشروع الصهيوني .

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه اللفظي الساحر ، فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم القدر نفسه من الكلمات . وكلمة «بلا» في القسمين هي المركز الثابت والمنصر المشترك وما يتحرك هو كلمتا «الأرض» و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تماماً كما يتبادل اليهود والعرب مواقعهم .

ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة الكاملة ، فلا يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعها ، وهو تعبير جيد عن الرؤية العضوية المغلفة التي تسم الخطاب الحضاري الغربي الحديث ، الذي يُفضل الصيغ الجميلة المتماسكة لفظياً ، بحيث تصبح الصيغة مرجعية ذاتها مكتفية بذاتها كالأيقونة . وقد تنبهر المرء بجمال العبارة فينسى أنها عبارة إبادة ، تعني اختفاء العرب وتضييهم . والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية» . وقد عبر الشعار عن نفسه فيما نسمة مقولة «الحربي الغائب» في الخطاب الصهيوني المتصوري . ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتحرك

قوميتهم الدينية. انظر: «الصهيونية في التسعينيات»، و«الصهيونية الحلولية الضمنية».

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض، وأُسست الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية. ولكن من الواضح أن القومية اليهودية رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما يستند في الواقع التاريخي، فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر، عند ظهور الصهيونية، خليطاً هائلاً غير متجانس: بينهم يهود البديشية من الإشتكاز، ويهود العالم العربي، ويهود العالم الإسلامي من السفارد، واليهود المستعربة. كما كان هناك القرامون والخاصاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين وإصلاحيين، هذا غير عشرات الانتماءات الدينية والإثنية والعرقية الأخرى. وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الواحد» أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل.

وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج المهاجرين الوافدين إليها. ولكن، مع هذا، يتضح عدم نجاحهم في انقسامهم الحاد. وحتى لو قُدِّر النجاح لمحاولة إسرائيل مزج أعضاء الجماعات اليهودية، فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يمكن تسميته «الشعب الإسرائيلي» و«القومية الإسرائيلية».

ويرفض كثير من المفكرين اليهود، وكذلك التنظيمات اليهودية، فكرة القومية اليهودية، إما من منظور ديني أو من منظور ليبرالي أو اشتراكي، فيرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، كما يرون أنهم يتبعون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهراتها. ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية العالية للمجرة المرتبطة بفلسطين، ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات في شرق أوروبا أم كانت في الولايات المتحدة. ومن ثم، يمكن أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية القومية في شرق أوروبا» التي لا تختلف عن الأقليات القومية الأخرى، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن «الشعب اليهودي» بشكل عام. وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يُسمى «الحركة الكنعانية» (نسبة إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلاً منها فكرة «القومية الإسرائيلية».

وتتوارث كلمة «الشعب» في الكتابات الدينية عند اليهود، ولكن المقصود بهذه الكلمة هو جماعة دينية ذات عقيدة دينية وانتماء ديني واحد. كما نجد مصطلحات دينية مماثلة، مثل «الشعب المختار» وأمة

هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لها، بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات اليهودية كانت منتشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية المعروفة وداخل التّين التاريخية والقومية المختلفة، تتفاعل معها وتساهم فيها وترقي وبقائها وتتخلف بتخلّفها. فاليهودي في الأندلس كان عربياً، واليهودي في روسيا كان روسياً، وفي الهند كان هيندياً، وهو أمريكي في الولايات المتحدة. وقد أدّى هذا إلى تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى تركيب جيولوجي غير متجانس، ولا يختلف ذلك عن العقيدة اليهودية باختصاصها الجيولوجية.

٢. وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية، وهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالها، ويساعدتها المجتمع على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي. فهي، إذن، ذات سمات إثنية خاصة تميز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهراتها. ولكن هذه السمات الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا.

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية، وأخذ في تصفيتها بملء طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن ذلك اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية، وفي دمجتهم في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج. واستجابة لذلك، ظهرت حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتتا بتعريف ما يُسمى «الهوية اليهودية» تعريفاً جديداً.

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين، وراحت تعمل على تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة، والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي، كما قامت بعلمة المفاهيم الدينية. فبعد أن كانت كلمة «شعب» تعني أن اليهود جماعة دينية قومية، أصبحت الكلمة في للمجم الصهيوني تعني «الشعب» بالملنى القومي والعنري الذي كان سائدًا في أوروبا في القرن التاسع عشر. وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب المعصوي، أي الفولك، فنظر الصهاينة إلى اليهود كشعب معصوي قوميتة عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث والشخصية واللغة... إلخ) مترابطة عضويًا. وقد تصمقت هذه الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتماء القومي لليهود يستند إلى ما يُسمى «التاريخ اليهودي» و«التراث اليهودي»، وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث. أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية، فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي أو قومية دينية، وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو

نفسها كروية للكون. وقد أدركت الصهيونية هويتها، منذ البداية، باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى السياسية والطبقية والصراعات الفكرية. والموان الفرعي لكتاب هرتزل **دولة اليهود** هو **محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية** (غاماً مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولهم مار وبيجون دوهروج اللذين كانا يصبران على علمانية وعلمية ورؤيتهم العنصرية لليهود واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أنشأوا أساساً من مجتمعات وسط أوروبا لم يعيروا اليهودية أي انتباه إلا باعتبارها مشكلة تبحث عن حل. بل إن بعضهم اعتبر العقيدة اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية. وقد أظهر بعض زعماء الصهيونية عداءً واضحاً لليهودية، فيتودور هرتزل تعمد انتهاك العديد من الشعارات الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدس، وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية. وكذا كان الوضع مع ماكس نورود الذي كان يجهز بإلحاده، ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل **دولة اليهود** سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدس. وقد اتخذ الصهاينة موقفاً لا دينياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة اليهودية، ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من الأرض والشعب وألية عودة الشعب للأرض.

١ - لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة خاصة، مرتبطة بالخلاص، وإنما كانت مجرد أرض يُقَل إليها اليهود لأسباب مادية علمانية. ولم يطلب هرتزل بالقدس وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله)؛ أرض صالحة للتقسيم والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمع فيها اليهود ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم.

٢ - وقد تم أيضاً رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس. فالشعب المختار، حسب المفهوم المخاضمي، يشير إلى جماعة من المؤمنين يرتبط ارتباطهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله. وقد أخذ الصهاينة موقفاً مغايراً تماماً، فزعموا القداسة عن هذا الشعب ورجعوا سهام تقدمه إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في تقدمهم هذا مقولات تحليلية ونقدية وأخطاء إدراكية استوردوها من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي، خصوصاً أدبيات معاداة اليهود وتقدمهم في جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية. وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثني (مادي). ومن ثم، أصبح اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل كل الشعوب، فهم مادة بشرية نافعة يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من يدفع الثمن.

الروح، والشعب المقدس، وهي مصطلحات غرضها الإشارة إلى تجمع ديني أو أخلاقي وحسب.

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على الأرض وأول قومية في التاريخ. ومن ثم، فلا بد أن يتعدى الباحث العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح، وإنما الصراع عربي إسرائيلي، أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين استوطنوا فلسطين عن طريق العنف.

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين، توجد ثلاثة بنود: المواطنة، والدين، والقومية. فجميع المواطنين «إسرائيليون» ومن ذلك العرب. أما الدين، فيختلف فيه مواطن عن آخر، فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين، والمسيحية بالنسبة إلى المسيحيين، واليهودية بالنسبة إلى اليهود. أما القومية، فهي عربية عند العرب، وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلا بد أن تكون القومية هي «اليهودية»، إذ لا بد أن يتفق بهذا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية الصهيونية.

الرفض الصهيوني لليهودية

تمت محاولات عدة لعلمة اليهودية من الداخل من أهمها اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة، ثم تصاعدت حدة العلنية في اليهودية التجديدية.

والصهيونية، في تصورنا، أهم الأيديولوجيات اليهودية في العصر الحديث التي أخرجت عملية العلنية من الداخل. وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين:

١ - رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل جذري وواضح.

٢ - علنية اليهودية من الداخل، أي صهيوتها من خلال الحلولية الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني.

وستتناول في هذا المدخل موقف الرفض الجذري والصريح لليهودية.

طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته بالطبيعة (الأرض) وبناته (الهوية اليهودية) إلخ، أي أنها طرحت

قوياً، فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام اصطلاح «دولة يهودية»، فكتاب هرتزل يُسمى «دولة اليهود لا «الدولة اليهودية». وكانت التبة تسجبه نحو استخدام اصطلاح «عبري» بدلاً من «يهودي»، ولذا فقد كانت تتم الإشارة إلى «الدولة العبرية» وإلى «العبرانيين» ولم يتم استخدام مصطلح «دولة يهودية» إلا في مراحل متأخرة. والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا المُستوطن الصهيوني الحقيقيون، وهم صهاينة إلحاديون تماماً، وكان المستوطنون الأوائل يشكلون مسيرة كل عام للإعلان عن إلحادهم. وكان فريق منهم يحرص على الذهاب إلى حائط المبكى في يوم الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتزمون ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن رفضهم اليهودية. وقد توارت هذه الطفولية الثورية الراضة إلى حدٍّ كبير، ولكن الإلحادية الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها. فلا يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت ألوني وبائيل ديان يحملون بشفاً عميقاً للعقيدة اليهودية والموسسة الدينية. بل إن الأولى كانت وزيرة للثنية في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية. أما الثانية، وهي كاتبة روائية وابنة موشيه ديان، فكانت تصر داتماً على أن الملك داود كان مصاباً بالشلوذ الجنسي وأن علاقته مع يوراثان تدل على ذلك (وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل). ولا تزال الكيوتسات (العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي) والتي يُجنّد في صفوفها أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة، مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتُطوّر احتفالات خاصة بها، وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز. ويصل هذا التيار إلى قمته في حركة الكتنانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية السامية. وتُمدّ الدولة الصهيونية من أكثر المجتمعات إباحية واستهلاكية على وجه الأرض، تُعطي فيها طبعة عبرية من مجلة بشت هالوس الإباحية وسُتقبل محروها عند حائط المبكى، وتنتشر معجلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس وتُقام المسرحيات المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي شيء.

أما الأحزاب الدينية، فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا في رعدة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل، وهي على كل أحزاب تعبر عن يهودية تمت علمتها على يد الصهاينة (أي صهنتها)، ولذا فهي يهودية المظهر علمانية للخبر.

وقد نجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين

٣. وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) والشعب للمحار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية)، وجه الصهاينة سهام نقدهم لحقيد الماشيح والعودة بوصفها هرتزل بأنها رؤية مختلفة، ووسمها بن جوربون بالسلبية وطرح بدلاً من ذلك فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يهودية.

ويمكن القول بأنه تم استبعاد أي تجاوز محرفي أو مطلقية أخلاقية، وتم تبني الرؤية المعرفية الإمبريالية وما يتبعها من تعجيد لإرادة الغاء والفوق، وطُرحت الصيغة الصهيونية الأساسية التي تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات: شعب عضوي متبذ نافع يُنقل خارج أوروبا ليُوطّف لصالح الغرب، وهي صيغة علمانية كاملة لا تعترف بقداصة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية أخلاقيات تضبط عملية العودة. وفي هذا الإطار، يمكن فهم مشاريع الاستيطان الصهيونية المختلفة خارج فلسطين (صهيونية دون صهيون)، فهي مشاريع استعمارية عادية، شأنها في هذا شأن أي مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا فاشكلك كانت المسألة اليهودية وكان حلها نقل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين غربيين.

وحتى بعد أن ظهرت النسخة الصهيونية الأساسية الشاملة (توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تأسس في فلسطين)، ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه، أي باعتباره مشروعاً استعمارياً غريباً

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخذت شكل تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية داخل نطاق الدولة وبتشريدها حتى يمكن توظيفها، ثم قامت بعد ذلك بتجيش الجيوش التي حققت الانطلاقة الإمبريالية الغربية، فإن الاختلاف في حالة الصهيونية اختلافاً فرعي. إذ تمت أولاً علمنة المادة البشرية اليهودية من خلال الدلول القومية الغربية، ثم تم بعد ذلك نقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية، وتم أخيراً تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الإمبريالي الغربي، فالاختلاف لا يتصرف إلى الرؤية وإنما إلى ترتيب الخطوات.

ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الراض للصهيونية

٣ - الصهيونية، شأنها شأن أية عقيدة سياسية، تود أن تكتسب شرعية، وأن تُعَيِّش الجماهير وراهما. وقد كان هذا أمراً حتمياً بالنسبة للصهيونية، فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوروبا بين مثقفين يهود غير يهود، منتمين تماماً، تشربوا الثقافة الألمانية لا مجرد معجبين بها. أما الجماهير اليهودية، فقد كانت في شرق أوروبا، وهي جماهير يهود اليديشية. وكانت قطاعات كبيرة منهم إما عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة بزموزمه. ومن ثم، كان لم يكن هناك مفر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية لتضفي على نفسها صبغة دينية فلجأت إلى تبني الرموز والأفكار الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير بعد علمتها، إذ إن أية صبغة صريحة في علمانياتها كانت ستفشل حتماً في تجنيدها. وهذا ما عبّر عنه كلاركين حين قال: "إن الدين اليهودي يمكن أن يساهم في بلورة الروح القومية للشعب اليهودي". وقد كان نورود وهرتزل يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد الجماهير. ولذا، فعندما فكرا في اختيار العراق مكاناً للاستيطان، فكرا أيضاً في "العناصر الصوفية" المرتبطة به وفي إمكانية الاستفادة منها. ولقد استقر الأمر على فلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة الأسطورة، أي الاسم في حد ذاته، "فلسطين هي صرخة عظيمة تجمع اليهود" على حد قول هرتزل.

والصهيونية، في هذا، لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل كثير من أيديولوجيات القومية العلمانية). فالمستوطنون البيض في جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية يولوجية حتمية تستبعد السود من نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية. ومع هذا، فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويق كل أفعالهم، ومن ذلك إيازة الملايين، بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلوية وثنية تماماً تحاول بثّ التاريخ الألماني قبل دخول المسيحية للمانيا وقيل تغفل أخلاق الضمعة بين أعضاء الجنس الآري. ولكن النازية، مع هذا، أسست كنيسة مسيحية للمانة بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفراغها بالإلحاد الكامن والوثنية للضمعة.

لكل هذا، نجد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور في إطار الحلوية الكمونية العضوية وتستخدم ديباجات دينية أو شبه دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للمؤدّة).

يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية، وأصبحت المشاعر الدينية تعبر عن نفسها من خلال الظاهر من أجل إسرائيل وتغوير الشيكات لها (انظر: «الصهيونية التوطينية»).

وهنا لابد أن نثير قضية أساسية هي أن النقد العربي العلماني الثوري لإسرائيل والصهيونية يسند إلى أسس مادية واقتصادية وحسب، باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن العربي. والسؤال هو: ماذا لو أصبحت إسرائيل مفيدة من الناحية الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما أساس رفضها؟ ألا يُفسّر ذلك سر اندفاع الكثيرين الآن نحو إسرائيل؟

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في علمانياتها، إلا أنها لم تكن تستمر على هذا التوال للأسباب التالية: ١ - من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتالية العلمنة فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة واحدة، حتى لا تَنفَر الجماهير من وحشة النموذج المطروح (العالم باعتباره مادة استعمالية تخاليه من القيمة ومجرد من الغاية)، ولذا نجد أن الخطاب العلماني يتبنى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الروبوية) لترويج أفكار الحادية المخبر والجوهر إيمانية المظهر. ثم تظهر تويجمات مختلفة على هذا إلى أن تصل إلى التعريفات المرفقة أو الإثنية الوثنية الصريحة. والصهيونية ولا شك، تنتمي إلى هذا النمط.

٢ - المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات القيمة الأخلاقية ومطلقيتها. فالإنسان موجود في الكون بالصدفة دون هدف أو غاية، والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل هذا يخلق ما يُسمّى «أزمة المعنى». ولذا، فإن المنظومات العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بأحاديث الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم، وذلك لحل مشكلة المعنى. فالجندي البريطاني في أدغال أفريقيا الذي كان يقتل الأطفال ويأتي على الأخضر واليابس، كان في حاجة إلى ما يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المحبة المسيحية وأن هذا هو عبء الرجل الأبيض.

والصهيونية، أيضاً، حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من اليهود من أوطانهم، ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات تكن لهم البغض. ولذا، لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل مشكلة المعنى للمادة البشرية المتفولة.

٢- التيارات الصهيونية

التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة

قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والمفرد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة. وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد تبدو لأول وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى حد كبير، إذ إن رقعة الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبني والجوهري للصيغة الأساسية الشاملة.

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد لتيارات الصهيونية المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط محددة.

وفي تصورتنا توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف:

- ١- الخلاف بين الصهاينة التوطيين والاستيطانيين وهو ما نسميه «إشكالية الصهيونيين».
- ٢- الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة والتي تميز عن نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة الصهيونية (موقفها- حدودها- توجهها الأيديولوجي... إلخ).
- ٣- الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين.

الصهيونيتان: التوطينية والاستيطانية

تُستخدم كلمة «صهيونية» للإشارة إلى عدة مفهولات مختلفة يمكن أن نضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، وهي الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة كإطار لكل من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود. وتوجد داخل هذه الوحدة العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتان». فنحن نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيونية: صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية لكل اتجاهاه وتاريخه وجماليته:

- ١- صهيونية توطينية. ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المنتمين، وعلى وجه الخصوص أثريائهم. ثم عبرت الصهيونية التوطينية عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسورا. وجمهور هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا

يتوون الهجرة، وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم، وكذلك كل يهود غرب أوروبا والولايات المتحدة تقريباً.

٢- صهيونية استيطانية: ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية تسلية ثم تحوكت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرتزل وبلفور. وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي، وبأني معظم الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوروبا.

وقد ظلت التوترات تعبر عن نفسها بحدة، عبر تاريخ الصهاينة بين التوطيين والاستيطانيين. وأهم هذه التوترات الصراع الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطيين والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة. وقد حُسم الخلاف باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة تظهر صراعات، فبعض الصهاينة التوطيين لا يفتن بالعمل في مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض توجهات بعينها على الداخل كما حدث في حالة برانديز. ويحدث أحياناً أن الصهاينة الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي وبطلوس من الصهاينة التوطيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في المؤتمر الثامن والعشرين (١٩٧٧) حينما تقدم بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا يستوطنون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى، فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم صهيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف الوفد الأمريكي) احتجاجاً على الاقتراح.

والمعكس يحدث أحياناً، إذ يجد الصهاينة التوطيين أن سلوك حكومة المستوطن تسبب لهم كثيراً من الحرج في مجتمعاتهم الديمقراطية، كما يحدث عادة بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل مذبحه صبرا وشاتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)، إذ يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل المحاصرة» أو «إسرائيل الباسعة عن السلام» وكما يحدث بعد حادثة مثل حادثة بولارد (ال مواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسس على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية).

ولكن معظم هذه الخلافات خلافاً سطحية إذ تظل الصهيونية بشقيها التوطيني والاستيطاني متمسكة بالوفاق. وقد عاد وفد الهاداساه للتسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً، ولا يزال معظم الصهاينة التوطيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل توسعاتها. وتتركز المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات

الجزء الثاني: الصهيونية

العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي. ثم يصل هذا التيار إلى خروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي تتوسل بها «الفكرة المطلق» لتحقيق ذاتها، بل أصبحت تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ.

والفكر الصهيوني لا يختلف، إلا في التفاصيل، عن الفكر الغربي، فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبر الشعب العضوي للنبوذا (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله. وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة الراعية الغربية. فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع استعماري غربي. ومن هنا كان البحث عن دولة عربية عظمى تقوم بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطن قدم لهم والدفاع عنهم ضد السكان الأصليين.

وبالتدريج، اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت هي آلية تحقق الحلم المسيحياني بل مركز الحلول. ويعد إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم. ومع انتشار لاهوت موت الإله بين اليهود، أصبحت الدولة حربية هي تجسد المطلق في العالم، الآن وهنا، فهي على حد قول أحد المفكرين اليهود «المجلد الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود).

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا توجزها فيما يلي:

١ - موقع الدولة:

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة، وهو صراع دار بين الاستيطانيين والتوطينين (قبل مرحلة هرتزل ويملور). فالتوطينيون الذين كان مهمهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم، ولذا كانوا على استعداد «لأن يلقوا باليهود في أي مكان» (عبارة نوردو وجابارتسكي) سواء في فلسطين أو خارجها، ومن هنا المشاريع الصهيونية للمخلفة (العريش-شرق أفريقيا-الأحساء-ليبيا-مدغشقر... إلخ). وقد حُسم الأمر بعد بلفور فوُضعت فلسطين تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان لتوطين اليهود ومن ثم توثق الحديث عن موقع الدولة.

٢ - آليات إنشاء الدولة:

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة. ففي البداية كان هناك الصهيونية التسليية التي وقعت أسيرة وهم كبير، إذ

اليهودية والصهيونية للشقة، وقد فعلت ذلك مع بريرا، وتحاول الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، أو توجه لها بعض النقد.

بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية

«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري. والمشروع الصهيوني، في أهم صوره، يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية هو إنشاء «دولة يهودية ذات سيادة» (شعار المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]). ويلاحظ أن ثمة تداقاً في الخطاب الصهيوني بين عبارتي «الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهودية». وقد أصبحت الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم تحديد الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف. وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي تتعهد بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها، ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب. ومع صدور وعد بلفور، يستقر المفهوم تماماً وتحدد ملامحه وآليات تطبيقه.

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور جزءاً من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وكما هو الحال عادة، نجد أن الإجماع الصهيوني لا يتصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية الشاملة، أما ما عدا ذلك فهو موضع خلاف وصراع (دون قتال) بسبب الطبيعة المروعة للخطاب الصهيوني. وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الإصلاحيين، وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة القومية اليديشية، وحزب البوند والاشراكين، وذلك لأسباب مختلفة. كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية الأمر خوفاً من أن يُنْهَما بإزدواج الولا. ولم يَكُنْ للفكرة أن تتحقق إلا حينما تبنت الدول الإمبريالية للمشروع الصهيوني ثم فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي.

والفكر الصهيوني يشبه في بنته بنية المفاهيم العلمانية الشاملة في التشكيل الحضاري الغربي الحديث. فمع تزايد معدلات العلمنة، تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية)، ثم أصبحت الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية. ومع ظهور القومية العضوية، أصبحت الدولة الإطار الذي يعبر الشعب

للدولة، إذ تخير الرؤية للحدود بتفكير الرؤية لأمن الدولة ومقوماته. انظر: «أرض إسرائيل».

٤- توجه الدولة الأيديولوجية:

لم تعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بغور لتوجه الدولة الأيديولوجي، إذ يبدو أن الصهاينة التوتيين كانوا واعين بحقائق الموقف في فلسطين، وبصعوبات الاستيطان. كما لم يكن توجه الدولة الصهيونية بينهم من قريب أو بعيد مادامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها، مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم، والقيام بدور للمنافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك، فإنهم لم يمانعوا قط في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً مشتركاً. ولعل الصيغة المراهقة التي توصلت إليها المنظمة الصهيونية العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهاينة والجميع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني، فقد تحدد هدف الحركة الصهيونية في الحصول على أراضٍ في فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي ولا يمكن التفرغ فيها، وأن يكون الصندوق القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع أنحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية، ولا شكل ملكية الأرض، ولا المثل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة، وإنما تحدد فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذا، يصعب الحديث عن كين أو مسار داخل الحركة الصهيونية، فمن الناحية البنيوية يتفق الجميع على الحد الأدنى.

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة، فهو أمر متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله دون قتال. بل إننا نجد أن الرأسماليين الصهاينة يقبلون بعض الأشكال الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقولون كثيراً من الممارسات الرأسمالية، كما أن المتدينين يفضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة الإلحادية. وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم إلحادهم، إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنظمهم جميعاً.

٥- التكوين السكاني للدولة:

نشأ صراع حول التكوين السكاني للدولة، إذ تنبّه بعض الصهاينة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية شاملة ستؤلّب السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع دائم، ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوير وماجنيس وجماعة إيهود وحزب المابام. ولكن معظم الصهاينة أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية. وقد خمد

نصوّر التسليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية الغربية وقد احتفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية.

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية احتلّت الصهاينة فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أما دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، فقد كانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين. أما الصهاينة العماليون الاشتراكيون، فكانوا يرون أن خير وسيلة هي خلق الحقائق الاستيطانية في فلسطين. وكان بعض التصححيين (التوتيين) عن ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في المنفى يجدون أن خير وسيلة هي التحالف القوي مع القوى الإمبريالية وفرض أغلبية يهودية على الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف ترومبلدور يعلم باعتراف كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي يقتحم فلسطين ويستوطن فيها، ثم عدل عن خطته «الرهيب» وأخذ يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف. لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه العسكري الضخم الأول ولا الحزم العسكري الهزيل الثاني. ولا تزال الإشكالية تدور عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب.

٣- حدود الدولة:

ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة. وهذا يعود إلى عدة أسباب، من بينها أن إرث إسرائيل ليس ذات حدود معروفة، كما أن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة. وكان هناك من الصهاينة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويقنع بحدود تتفق مع قرار الدولة الراعية. ولكن كان هناك أيضاً من لا يدرك هذه الموازنات وظل يدور في إطار الرؤى الحلولية الدينية والتاريخية القديمة وأحلام التبل والقرات. وبعد إنشاء الدولة، لم تحسم المسألة قط. فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكشافة البشرية اليهودية. ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة ما يُسمى «الصهيونية السوسولوجية» أو «الصهيونية السكانية» المهتمون بالطابع اليهودي للدولة، وهم يطالبون بحد أدنى على عكس دعاة ما يُسمى «الصهيونية العضوية الحلولية» و«صهيونية الأراضي»، هؤلاء يصرون على الحد الأقصى. وتنبّر الإشكالية عن نفسها في الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الأمة

التمسجين (المطلوب دعمهم) ولا يثب السكان الأصليين (المطلوب تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» (وليس دولة) في فلسطين يضمنه «القانون العام» (وليس الاستعمار الغربي ولا العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والمواطف اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاء. ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا عام ١٩٤٢ في مؤتمر بلتيمور، غير أن المؤتمرين الصهيونيين عبروا في قرارات هذا المؤتمر عن أملمهم في انتصار الإنسانية والديمقراطية وما شابه ذلك، كما رجوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربي اليهودي للمشترك. وبرغم أن المطلقات الحلولية بدأت في الظهور، فإن الصياغة ظلت ديمقراطية ليبرالية إلى حد كبير. أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذي عُقد بعد حرب يونية وبعد «توحيد» القدس على الطريقة الصهيونية وبعد ضم أراض عربية، فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية تقترب بعض الشيء من تصوراتهم عن الحدود التاريخية أي للقدس. ونحن هنا نجد الحلولية المعاصرة تسفر عن وجهها وأن الأهداف المعلنة قد طمعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى المطلق، فأصبحت أهداف الصهيونية وحدة الشعب اليهودي، ومركزية دولة إسرائيل في حياته، وتجميع النفيين من الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلاد، وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على شغل الألبان في العدل والسلام، والحفاظ على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة العبرية اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف الإستراتيجي مع الحضارة الغربية.

الصراع بين الاثنين الدينيين والاثنين العلمانيين

نشب صراع حاد بين الصهاينة الاثنين الدينيين والإثنين العلمانيين. ولهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب التالية: «الصهيونية والعلمانية الشاملة». «الصهيونية الإثنية الدينية». «الصهيونية الإثنية العلمانية». أزمة الصهيونية.

التيارات الصهيونية، بإطار تصنيفي

نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية. ويلاحظ أننا لم نستخدم كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة وجوهرية بين تلك التيارات، وهو أمر مناف للحقيقة. أما الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات».

الصراع بين الغربيين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى، من بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسولوجية ودعاة صهيونية الأراضي.

٦ - نطاق سيادة الدولة:

طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية: هل هي دولة الشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، أم أنها دولة المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطينيين والاستيطانيين). ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة الشعب اليهودي بأسره، ولذا تم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهود، سواء في فلسطين أو في خارجها.

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة، وأقامت هيئات مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن أهم هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم والعودة إلى وطنهم القومي. وتعمل المنظمة الصهيونية المالية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة للحدود الوطنية للحدود المختلفة. ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها بأنها «لم تشمل المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية، وتدعيم وحدة الشعب اليهودي».

وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة إنما تنصرف إلى موقع الدولة والأكليات النخبة في إنشائها (وإدارتها) أو حدودها أو توجيهها الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أو نطاق سيادتها. ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه، ضرورة إنشاء الدولة. كما أن هناك قبولاً للتعهد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن وظيفة الدولة. ومن هنا كانت الوحدة الأساسية بين كل الصهاينة.

ومع هذا، لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن عن حدها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية، وبسبب العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين والتوطينيين، وبسبب الخوف من السكان المحليين. ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات الصهيونية المختلفة. فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ثم إلى قرارات مؤتمر بلتيمور (١٩٤٢)، ثم إلى قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عُقد في القدس (١٩٦٨)، لاحظنا التباين الشاسع وراياً كيف أن الحركة صاعدة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا يزعج الأغيار (المطلوب عنهم في ذلك الوقت) ولا يزعج حكومة سويسرا (التي عُقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود الغرب

رفض يهود الغرب الهجرة)، جعلها تهتم بهم وتجندهم وتعرض عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياً، أي الخروج من أوطانهم. كما أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه الصهيونية الشعبية) ساعدت على ذلك. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت خارجها.

والانتقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي) انقسام مهم وخطير، فرغم أنه لم يؤثر في الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعين الأثر في حركات الدولة الصهيونية.

رباباً: التقسيم على أساس العقيدة السياسية.

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين: اشتراكي (عمالي) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر. وهو تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة الدولة الصهيونية الوطنية وقيام الإمبراطورية الغربية بتحويلها بكل قطاعاتها الرأسمالية والاشتراكية. وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام الصهاينة إلى ديمقراطيين وفاشيين، وهكذا. لكن هذا التقسيم لا يقل في ضعفه من ناحية قدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس اشتراكي/ رأسمالي للسبب السابق نفسه. ولعله، بعد تساقط المنظومة الاشتراكية في العالم، لم تعد لهذا التقسيم قيمة كبيرة. وهناك أيضاً الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها.

ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور إسرائيل وحسب. ولذا، فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لا بد أن يكون واحداً من أربعة انتماءات محتملة:

- ١أ) صهيوني توطيني ديني.
- ١ب) صهيوني توطيني علماني.
- ٢أ) صهيوني استيطاني ديني.
- ٢ب) صهيوني استيطاني علماني.

وخريطة الأحزاب في التجميع الصهيوني تمكس هذه الاختلافات، فتقسم الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر مثل الليكود و"عمالية" مثل المعارضة). وحسب ازدواجية الدين/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزارعي وأحزاب علمانية مثل ميرتزا). وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيش السفاردي وحزب إسرائيل بعاليا الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل وتكوينها السكاني (مولديت وميرتس). ويمكن أن يعكس حزب

وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى صيغة أساسية شاملة وبعد تهويلها. فمهما احتدم الصراع بين تيار وآخر، يظل هناك الاتفاق البديهي على الأهداف النهائية وعلى آليات تنفيذها. ومع هذا، تحدث بعض الانقسامات داخل التيارات الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي:

أولاً: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني.

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين يمارسون نشاطهم في فلسطين، وإلى آخرين توطييين في الخارج (انظر: «الصهيونيان». «الصهيونية الوطنية». «الصهيونية الاستيطانية»).

ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني).

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين: صهيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر: «الصهيونية الإثنية الدينية». «الصهيونية الإثنية العلمانية»). والتقسيمان السابقان يتعاملان مع اليهود على مستويين مختلفين، ومن ثمّ فهما لا يتداخلان ولا يوجد بينهما أي تناقض. وثمة تكامل بينهما، فيمكن أن تبذل الصهيونية الوطنية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المتدمجين) الجهود المكثفة وتقوم بالمحاولات الدلالية لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء أوروبا من اليهود وتقلّص خارجها. وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب نقلها، وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وبربطها عاطفياً بفلسطين، أو «إرتس إسرائيل» كما يسمونها. أما الصهيونية العمالية الاستيطانية، فإنها تُقدّم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة لعملية الاستيطان في بيئة معادية. وفي تصوّرنا أن هذه الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار الحقيقي للانقسامات الصهيونية.

ثالثاً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي).

ف رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم، وبعد

الجزء الثاني: الصهيونية

بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة. ثم يصدر وعد بلفور بالفعل على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المتدعجين الذين غيروا موقفهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله.

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة، شأنها في هذا شأن إسرائيل، هي الصهيونية التي تترجى جميع التيارات الصهيونية؛ عمالية كانت أو رأسمالية، واديكالية أو تصحيحية، دينية أو علمانية، توطينية أو استيطانية، ذلك أن صهانية الخارج يتحركون على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجديد جهود العالم وراءه ويجمعون الضربات لدعاهم (الصهيونية التوطينية، أي كل التيارات الصهيونية في الخارج). ويقوم المستوطنون بخلق حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية، أي التيارات الصهيونية المختلفة في الداخل). وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة الهوية اليهودية (صهيونية إثنية)، وهي هوية نابعة من التراث الديني (صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية، أو لا علاقة لها بالدين وإلّا تتبع من التراث (صهيونية إثنية علمانية) حسب تصورات التيار العلماني. ومع ذلك، وبغض النظر عن كل هذه التصنيفات، نجد أن جميع التيارات الصهيونية تشترك في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الملهوذة، وفي الاعتماد شبه الكامل على الدم الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في الغرب. ولذا، فيمكننا أن نزعّم أن جميع الصهانية، في نهاية الأمر، توفيقيون.

٢ - العقد الصامت

بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية

العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن

يهود العالم

«العقد» اتفاق بين طرفين يلتمزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده، أما «العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح عنه أو التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واضح ومع هذا فهو يعبر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات. ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القبلية التي يؤمن بها أعضاء هذا المجتمع، وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها واستمرارها من هذا العقد. والحديث عن «العقد الصامت بين

واحد كثيراً من هذه الأزدواجيات أو يتأرجح بينها (شاس السفاردي الديني الذي يبيد التوسع وضم الأراضي أحياناً وتراجع عن ذلك أحياناً). ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل في البلبلة العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقبلها الجميع.

الصهيونية التوفيقية

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يُسمى «الصهيونية التركيبية». وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧) حين طالب الصهانية العلمين والصهانية الدبلوماسيةين بزعج أساليبهم في العمل. وقد أكد وايزمان أنه لا يفرض الأساليب الدبلوماسية (الاستثمارية) ولكنه يجدها غير كافية في حد ذاتها إذ لا بد أن يساعدها نشاط استيطاني، وهو بذلك يكون قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية.

وقد عبّر أتو وروبيرج، رئيس المنظمة منذ عام ١٩١١ وحتى عام ١٩٢٠، عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن «الحق التاريخي» الذي يستند على ملكيتنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى. بل يتوجب علينا إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق تصاف إليه. وهذا هو لا يشير إلى الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب، أو إلى الصهيونية الاستيطانية وحسب، وإلّا يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق التاريخي)، كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق.

ولعل كلمات أو سيشكين (بعده وفاسا هرتزل) هي أدق التصريحات، فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإلّا فإن مزيج من هذه التيارات الثلاثة معاً، أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج بازل. وهي، إذن، دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الملهوذة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة. وقد حقق الصهانية قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم. فأتناء المحادثات بشأن وعد بلفور، نجد أن وايزمان التوطيني يبذل جهوداً دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التفتيرات الدولية من أجل تحقيق هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين)، وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد أحاد همهم (أسناد وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم منذ عام ١٩٠٨ بالمشورة وينصحهم بأن يسيحوا عن مواقفهم وتأيد

«عقد شركة». وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلغور باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي سُحِّح للحركة الصهيونية.

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية، ولذا فقد كان من اللازم أن يستخدم (فعلًا أو ضمناً) اللغة التعاقدية الفعّية التي تفهمها الحضارة الغربية.

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية إلى لغة تعاقدية بسيطة، فإنه سيأخذ الشكل التالي: عقد بين المنظمة الصهيونية (كمتمحدث غير مُتَّخَب باسم يهود شرق أوروبا وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المادون لليهود)، وتفاهم ضمني بين يهود غرب أوروبا ويهود البديشية. تتعهد الحركة الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوروبا من يهودها (أو على الأقل الفاناض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم الغربي (داخل دولة وظيفية)، ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي:

١ - الهدف الأكبر.

يؤسس المستوطنون، في موقعهم الجديد، قاعدة للاستعمار الغربي، وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع الاستراتيجي ومنها الحفاظ على ثَقَّت المنطقة العربية.

٢ - أهداف أخرى:

(أ) يتم بذلك تخفيض العالم الغربي من اليهود الزائدين، باستيعابهم في ذلك الجيب ونحويل قبض المهاجرين من يهود البديشية.

(ب) عن طريق نُقْل اليهود، ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على الشباب اليهودي وتسريب طاقته الثورية من خلال القنوات الصهيونية.

(ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما كانوا.

(د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة.

هنا عن طريق نقل اليهود، ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود في الغرب.

ونظير ذلك، سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا المشروع ودِّعْمه، كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في المهمة على يهود العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم).

ولم يتوجه المقد بطبيعة الحال لشكل السكان الأصليين وكيفية حلها، ومع ما يمكن القول بأن الحل مُتَّصَن في تمَّهِّد الدول الغربية

الحضارة الغربية والحركة الصهيونية هي من جانبنا محاولة تسمية شيء كامن منهم مُتَّصَن لم يُسمَّ أحد من قبل، ورغم للقدرة التصيرية للصطلح.

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعشراً قبل ظهور هرتزل وظلت الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء اليهود، الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين. كما أنه لم تكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية. وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب المتدمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب.

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات، فقام بوضع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي. ولم يكف هرتزل بوضع العقد وإنما قام بتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كأطار تنظيمي يمكن من خلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تحول هذه الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز التنفيذ. كما طوّر هرتزل الخطاب المراءو الذي جعل بالإمكان إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوروبا وشرقها)، بل استيعاب كل ما قد يجد في مشاكل في المستقبل، الأمر الذي فتح الباب أمام نهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

وكما أسلفنا هذا عقد صامت، غير مكتوب، أي أن كلمة «عقد» هنا تُستخدم مجازاً. ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة المجازية ليست من نحننا إلا بشكل جزئي. فهي تتوارث في الأدبيات الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع، فهي صهيونية كانت تنظر لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى كتابات الصهاينة اليهود. فقد أشار هرتزل في المؤقر الصهيوني الأول (١٨٩٧) إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المنافع التي سيقدمها الشعب اليهودي برمته مقابل ما يُعطى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس الحقوق (التي سُحِّح لليهود) وعلى أساس تمهيدات قانونية معترف بها. وحينما طلب القيصصر وأهلهم الثاني من هرتزل أن يلخص له مطالب الصهيونية، قال هذا 'تشارتر charter'، أي «ميثاق» أو «براءة» أو

الرؤية للكون وفضي الآخر في شكل الأفليات. ومن ثم، نجد أن الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تعامل من خلاله مع الأفليات، وبالتالي اليهود، وإثما همشتهم (شعب شاهد) وحولتهم (جماعة وطنية). ومنذ عصر النهضة الغربية والثورة العلمانية الشاملة، بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تجذ جزءاً من فكرة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب عضوي متبرّد. نافع. يُنقل خارج أوروبا إلى فلسطين ليُوطد لصالحها في إطار الدولة الوطنية التي أصبحت إطار التعامل مع اليهود والمسالمة اليهودية.

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام ١٩١٧، الذي حسم مسألة علاقة اليهود بالحضارة الغربية. ويُعتبر نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلفورياً وهو أيضاً أول غاز للمشرق في العصر الحديث.

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية. ويمكننا هنا أن نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كاملة في الحضارة الغربية تود أن تتحقق، فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال الأليات محددة أهمها تنظيم المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي يمكنه أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقي هذا الوعد والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه. وهذا ما أجزّاه هرتزل بعد أن نشر كتابه **دولة اليهود** الذي وُضع فيه ما نسميه «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية». فقرر هرتزل أن يأخذ بزمام الأمور وأن يتوجه للدول العظمى. وقد ساعده في مساعده هذا القس (الواعظ) الصهيوني نصف الجنون مشاعر إذ قدمه إلى أحد كبار المسؤولين الألمان الذي تحدث إلى القيصر عن الموضوع. وكانت ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دود إليوتيرج باسم حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر ١٨٩٨).

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية، الوعد البلفوري الروسي القيصري. فقد قام هرتزل بمقابلة فون بيليغ، وزير الداخلية الروسي للمعادي لليهود، بتفويض من المؤرخ الصهيوني الخامس (١٩٠١)، حتى يحصل على تصريح يصرّح بغير عن نوايا الروس بتلوه في المؤتمر الصهيوني السادس الزعم عقد سنة ١٩٠٣. وبالمعل، صَدّر

بضمان بقاء الدولة الوطنية، الأمر الذي يعني استعمالها لاستخدام الأليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من طرد أو إيداء أو محاصرة.

وبرغم تناقض بنود العقد، إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح قيام الصهيونية بـ "خدمة اليهود والمسيحيين" (على حد قول نوردو) ممكناً ويتوظف المادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية، ولذا "ستقام الصلوات في المعابد [اليهودية] من أجل نجاح هذا المشروع، وستقام الصلوات في الكنائس أيضاً" (على حد قول هرتزل).

وقد أضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بين يهود الغرب التولبيين ويهود شرق أوروبا الاستيطانيين بحيث تكفل يهود الغرب بالجانب الوطني بدهم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح بلادهم، وبحيث يكسبون شيئاً من هويتهم من خلال تزويدهم بالعاطفي مع المستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم، كما يتميّز على الصهانية الاستيطانية التي يقوموا بشيء من شأنه إخراجهم أمام حكوماتهم أو وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك. أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الاستراتيجية، فيقوم به الاستيطانيون في صهيون: أرض الجهاد والقتال.

وقد لعبت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة العقد وترويجه. كما تم توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد بلفور. وقد عبر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية واستراتيجية ودهم عسكري ومالي وسياسي فعلي.

الوعود البلفورية

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويمدون بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة الزراعية، أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية واليهودية.

والوعود البلفورية تعبير عن موضح كامن في الحضارة الغربية يضرب بجذوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضويًا، وتجعل التماسك العضوي مثلاً أعلى. ونظر لأن التماسك العضوي هو المثل الأعلى، فإن عدم التجانس يصبح سلباً كريهاً. ويتجسّد عن هذه

ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الوعد لن تكفي بالأماني وإنما سوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. هذا هو الجوهر الواضح للوعد.

٢ - ثم تبدأ بعد ذلك الدبيجات التي تهدف إلى التغطية، فالوعد لن يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بمصالح الجماعات اليهودية التي لا تود المساعدة في المشروع الصهيوني، بل تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحراك اجتماعي. وستلاحظ أن الدبيجات تتسم بكثير من الغموض إذ إن الوعد لم يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق.

ثم تأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهيانية أو المتحاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور. فهناك نظرية مقادها أن بلفور صر في موقفه من اليهود عن شفقة على اليهود على ما عاونه من اضطهاد ومن إحساس عميق بأن الوقت قد حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية أحد أعمال التسوية التاريخية. ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود، وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية لحشيت من الشر الأكيد الذي قد يلحق ببلاد.

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لليهود عن بلفور، تماماً مثل تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الوعد البلقوري الخاص بشرق أفريقيا. وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج ملز وإيان سمسطن، وكلها شخصيات لمبت دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري الغربي.

ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا أصدرت الوعد تعبيراً عن اعترافها بالجعليل لوابرمان لاختراعه مادة الاستون المحرقة أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والمراعات العربية المتأخرة بها.

وهناك نظرية تنعّب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) العام هو الذي أدّى إلى صق وعد بلفور، ولكن من المعروف أن اليهود لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أوروبا، وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القوى العظمى أن تساعدها أو تعادبها، بل كان من الممكن تجاهلهم. ويمكن القول بأن اليهود

الوعد البلقوري القيصري في شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل.

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم العود البلقورية وهو لا يختلف كثيراً عن العود البلقورية التي أشرنا إليها وإن كان أكثر جيدة وأكثر تحمداً منها. كما أنه يشبه في كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. (انظر: «الصهيونية الإقليمية»).

ويمكن أن نقول إن وعد بلفور أهم حدث في تاريخ الصهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم، كما أن أهميته بالنسبة لمسلمين والفلسطينيين لا تخفى على أحد.

وعد بلفور

«وعد بلفور» هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ تعلن فيه عن متاطفها مع الأماني اليهودية في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وحين صدر الوعد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن ٥٪ من مجموع عدد السكان. وقد أخذ الوعد شكل رسالة بحث بها لورد بلفور في ٨ نوفمبر ١٩١٧ إلى اللورد إيموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، وقبما يلي النص الكامل للرسالة:

«عزيزي اللورد روتشيلد: يسعدني كثيراً أن أنهى إليكم، نيابة عن حكومة جلالة الملك، التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. ولكن مفهوم بجلالة أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى.

وسوف أكون متبياً بالمرغان فو قمت بيلالغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني.

(إمضاء)

وقبما يتصل بهذا النص، نلاحظ أن:

١ - صيغة الوعد واضحة تماماً هنا إذ توجد هيئة حكومية (حكومة جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي سيضم «الشعب اليهودي»، أي أنه تم الاعتراف باليهود كلاجئين أو مضطهدين مساكين، كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً

المعاهدات اتفاقية سايسكو، بيكو واتفاقية ماکماهون. حينئذ، كما لا يجب النظر إلى الوعد ببدءاً من البراءات التي كانت تُعطى للشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقيا، ولا من تقسيم العالم من قِبَل القوى الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام ١٩١٧، ولا من الرؤية المعرفية الإمبريالية، ولا من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية.

ولذا، قد يكون من المفيد أن نحاول فهم وعد بلفور في هذا الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين، الأمر الذي يتطلب منا أن نزيح الديساجات العنصرية لتصل إلى لب الموضوع، أي المصالح الاستراتيجية الغربية كما تخيلها أو توهمها أصحابها وكما قاموا بتحليلها، ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي اليهودي:

١ - يتحدث العقد الصهيوني الصامت عن تحويل يهود شرق أوروبا عن غربها، حفاظاً على الأمن القومي بالداخل. ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارها، خصوصاً وأنه سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا البلغوري لهذا السبب.

٢ - يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية عن ترسيب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع الصهيوني. وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد بلفور. وقد نُشر خبر إصدار الوعد في المصحف في ٨ نوفمبر ١٩١٧، وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه أنباء اندلاع الثورة البلشفية، وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور وأنباء صدوره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا.

٣ - كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسي، ذلك أن وعد بلفور سيكفي لدى اليهود الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تراجع عن رغبتها في متابعة الحرب مع ألمانيا.

٤ - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد مائل بين يهود أمريكا الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت معروفة عند اليهود، فكان من المؤمل أن يشجع الوعد أصحاب الأموال من اليهود على المساهمة في الجهود الحربية للحلفاء وعلى عدم الأرغام في أحضان الألمان، خصوصاً وأن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كانت من أصل ألماني. ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأ فاحشاً في التقدير، فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهتمين إلى هذا

كانوا مصدر ضيق وحسب، ولم يكونوا قط مصدر تهديد. أما الصهاينة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونية). ولكل هذا، لم يكن مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لحزمة مصالح إحدى الدول العظمى الإمبريالية.

ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي على أحسن تقدير، هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في ألمانيا. فقد بذل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفوري، وكانت توجد عندهم مقومات النجاح، ولكن كل هذا لم يُجد فتيلاً. وفي الواقع، يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلترا، لا بالقوة والضعف اللاتين الصهيونيين، ولا بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيوية، ولكن بالعودة إلى المصالح الاستراتيجية الغربية. ويبدو أن ألمانيا، بسبب علاقتها الحميمة مع تركيا، لم يكن بإمكانها أن تُصدر مثل هذا الوعد تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام ١٩٠٤ حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلغوري. ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك. ومن المعروف أن وايزمان، كمي ينجح في الحصول على وعد بلفور، قطع علاقته مع اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع زملائه في دول الوفاق ورفض موقف الحيايد الرسمي الذي اتخذته المنظمة. كما أنه لم يخبر المقر الرئيسي للمنظمة في كوينهاجن بمباحثاته مع إنجلترا، ويُقال إن انقسام الحركة الصهيونية لم يُعق جهوده بل ساعدها. والواقع أن نجاحه في إنجلترا، تماماً مثل الفشل الصهيوني في ألمانيا، يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية الإنجليزية التي قُررت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق العربي. ولعل ذلك وايزمان يكمن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحتمية الاعتماد على الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه الألماني.

ويمكننا الآن تناول الديساجات والأسباب الحقيقية لصدور الوعد:

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بالفعل، ولذا يجب ألا نتظر لوعد بلفور بمزمل عن الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركيا، وأهم هذه

٤ - ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية].

٥ - يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه، بعد أن يستغل اليهود في دولة خاصة بهم، سوف تشكل هذه الدولة جزءاً من الحضارة الغربية وتنافس عن مصالحها.

وهنا ظهر السير مارك سايكس (١٨٧٩-١٩١٩) المهندس الحقيقي لوعد بلفور الذي عيّن مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط. ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام بفلسطين، وقد أبرمت معاهدة سايكس-بيكو لتحديد طريقة تقسيم الدولة العثمانية. ولم يشترك الصهاينة في المفاوضات المؤدية، ولم يُدعوا إليها، ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعها، أي أن مصير فلسطين تقرر دون مشاركتهم.

وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية، ولكنه كان معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين. لأن هذا كان "ينفي السيطرة البريطانية عليها" بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية، الأمر الذي سيزيد حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقع، كما قد يؤدي إلى نسب الموقف الاستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط برمته. وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى فلسطين للدفاع عن مشارف قناة السويس، ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني كوسيلة للاتسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس-بيكو. فهذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية البريطانية، وهذه الرعاية تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين، ومن ثمّ قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تستخلص من البند الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس-بيكو. ومنذ أن اتصل للصهاينة بهربرت صموئيل، اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل الاتفاقية وظلوا هم الجانب المنطقي لما نشأه الإرادة الإمبريالية البريطانية. وبعد أن تقرر توظيفهم، ذهبي الصهاينة لأول مرة للاجتماع مع ممثلي الحكومة في فبراير ١٩١٧. وتناثرت الأحداث، فقام سايكس بكتابة أولى مودلات الوعد، وتمت الموافقة عليها. وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ آحاد همام) تمت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهيونيين أو مقترحات أعداء الصهيونية.

ووعد بلفور صيغة جديدة من الرهات الامتعمارية التي كانت تُمنح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا. وحينما أصدر وعد

الحد. وكانت المنظمة الصهيونية متقدمة على نفسها، كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان لا يزال صغيراً جداً. وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر ١٩١٧ حتى قبل عد بلفور، ثم استولى البلاشفة على الحكم وانتهوا التفوذ الصهيوني فيها. وعلى أية حال، كان يهود روسيا متقسمين ولم يكن يوسعهم أن يحملوا روسيا على الاستمرار في الحرب. أما في أمريكا، فلم يلعب اليهود دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من حلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة.

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية. أما الفائلة الكبرى، فهي تحويل فلسطين إلى دولة وتلفيفية تُوظف في إطارها المادة البشرية اليهودية في خدمة الامتعمار الغربي. فالذافع الحقيقي لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها الاستعمارية، خصوصاً في قناة السويس ولحماية الطريق إلى الهند. وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدم بها السير هربرت صموئيل في مارس ١٩١٥ للحكومة البريطانية ووضّح فيها الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية. وما يهمننا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية بريطانية". لكن هذا الاحتمال تم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكر "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية". وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة الصهيونية "كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات".

وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحّد القابل للتحقين حسبما جاء في المذكرة، وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية والعاملة لإصدار وعد بلفور:

١ - بشكل إنشاء للحمية ضماناً لسلامة مصر (أي سلامة المصالح الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها الأساسية آنذاك).

٢ - سوف يُقبل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان المحليين (ويستمر بالتالي تخاضي الصدام مع اليهود).

٣ - ستُعطي المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات لايتبع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة للمؤسسات التربوية والدينية، والتعاون في إنشاء البلاد اقتصادياً، وستال مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحرك السكان اليهود إلى أكثرية مستوطنة في البلاد (أي توليد دعائم الاستيطان الصهيوني).

لكل هذا، خُصص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهمما بلغت وطنيتهم وانتماسهم في الحياة القومية. وانطلاقاً من كل هذا، فقد تبنت قانون الغرياء الذي صدر بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ وكان يهدف إلى وضع حدٍّ لدخول يهود اليديشية إلى إنجلترا. وقد أدى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبل المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥)، حيث وصفت تصريحاته بأنها 'معاداة صريحة للشعب اليهودي بأسره'، كما هاجمته الصحافة البريطانية.

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح الذي يقترب من الشيذوفرائنا، ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية (علمانية كانت أم دينية) تدبر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية. والواقع أن مفهوم الحوسلة هو الذي يغسر تأرجحه بين الحب والكراهة، فالحب هو حب لشعب عضوي مختار متماسك، ومن ثم فإنه لا ينتمي إلى مسار التاريخ الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية، والكراهة هو أيضاً كراهة لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء لمسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية. والنتيجة واحدة، حباً أو كراهة، وهي نقل اليهود خارج أوروبا وتوظيفهم في خدمة الحضارة الغربية. فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات الغربية، وإنما يمكن حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة يضاء توطن خارج أوروبا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا). وبالفعل، تحقق اهتمام بلفور بالمسألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لاندسون، حيث أجرى معهما مفاوضات بشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خدمة الإمبراطورية. وفي هذا الإطار، اقترح تشامبرلين، الوزير في وزارة بلفور، توطين اليهود في إحدى المستعمرات الإنجليزية، وترجم هذا الاقتراح إلى مشروع شرق أفريقيا.

وفي عام ١٩٠٥، قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في مانشستر وأعجب به كثيراً، ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حدٍ كبير في فترة الحرب. ثم قابله مرة أخرى عام ١٩١٥ وناقش معه الأهداف الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام ١٩١٤). وعندما عُيِّن وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج عام ١٩١٦، عاد بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلسطين في المخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعد الجوّ الثوري الذي ساد

بلفور، سماه الصهاينة 'الميثاق أو البراءة'. وقد كانوا، في ذلك، أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية، فوعد بلفور كان الميثاق الذي يشبه البراءة التي مُنحت لروموس (وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُنحت لروموس). وقد مُنحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً عن البراءات التي أعطيت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء، ووافقت عليه مسبقاً كلٌّ من فرنسا وإيطاليا، ثم أقيمت الولايات المتحدة، فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربي، كما أن للمستعمرة اليهودية التي ستُؤسس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب وإنما ستستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذا، فإن ثمة مسافة بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدمهم المستوطن الصهيوني، إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات الاستيطان).

ويلاحظ أن براءة بلفور الاستيطانية، مثل البراءات الأخرى، صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في الاعتبار.

جيمس بلفور (١٨٤٨-١٩٢٠)

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الدبيجات المسيحية تارة، والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارة أخرى، ويمزج بينهما جميعاً تارة ثالثة. ويُنسب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ ويُسمى 'وعد بلفور'.

تلقى بلفور تعليمًا دينيًا من أمه في طفولته، وتشجع بتعاليم العهد القديم، خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية. ورؤية بلفور لليهود متأثرة بالرواية الألفية الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم شعباً مختاراً وأمجود وسيلة للتعميل بالخلاص، وهي الرؤية التي تمت علمتها فنحور اليهود إلى الشعب العضوي (المنحدر) المنبوذ.

ويشجلى هذا المزيج من الكراهة والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقدمة التي كتبها لولف سولوكوف بتاريخ الصهيونية حيث يبيدي معارضته لفكرة المستوطن البوذي أو المستوطن المسيحي. فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان، ولكنه يقبل فكرة المستوطن اليهودي لأن 'المرق والدين والوطن' أمور مترابطة بالنسبة إلى اليهود كما أن ولاهم لدينتهم وعرقهم أعق بكثير من ولاهم للدولة التي يعيشون فيها.

وعُيِّن ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إستربول. وعُيِّن بسبب خبرته الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية، وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول شئون الشرق الأوسط. ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه كان مؤثراً جداً فيها بسبب شهرته كمخبر في شئون الشرق الأوسط وحظوته لدى أصحاب السلطة. بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة للحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أدت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين. وما تجدر ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة من الصهاينة غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية.

اشترك سايكس، بحكم منصبه، في البحوث التي جرت في لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني. أما فرانسوا جورج بيكو، القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن، فكان يمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يسمى «المسألة السورية»، أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا. وقد انتهت هذه البحوث، بشكل مبدئي (عام ١٩١٦)، بتوقيع اتفاقية سايكس-بيكو الشهيرة لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وُصِفَت فلسطين بمقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية.

وبعد التوقيع المبدئي هذا، أُطلِع السير مارك سايكس على المذكرة التي وزعها هيرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية يقترح فيها أن تبنى إنجلترا المشروع الصهيوني. وقد اكتشف سايكس على التو أنه، لو بُنيت إنجلترا المشروع الصهيوني، فإن هذا سيوفر لها موطئ قدم واسعاً في الشرق الأوسط. واكتشف سايكس أن بوسمه استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية). وقد انتهى الأمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطين لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور.

وكان سايكس- كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود- معادياً لليهود بشكل صريح ويصّدر عن مفهوم الشعب العضوي للبرد. فهو لم يضر حياً لليهود. فاليهود بالنسبة له هو المومك العالمي. ويتقسم اليهود- حسب تصوره- إلى قسمين: اليهود المتأجلزون (أي للمتعمجون) الذين يتخلون عن هويتهم (العضوية)، ومن ثمّ يكتفون في بلادهم ولا يهاجرون منها، وكان سايكس يكن لهم احتراماً عميقاً، وهناك العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن في بلده العضوي)، وهؤلاء كان يحبهم سايكس، شأنه في هذا شأن

أوروبا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المتدجم قوة محافظة هائلة في السياسة العالمية).

زار بلفور الولايات المتحدة عام ١٩١٧ في إطار محاولات إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء، وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور بنبأ عن الحكومة الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رفضه التدخل لدى الحكومة الروسية لإزالة القيد المتعلق بإعطاء اليهود حقوقهم المدنية.

وبعد ذلك، استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي يونيو عام ١٩٢٧، ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني بحث فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين، وتقدم بمسودة قرار الانتداب لمصلحة الأمم، كما شارك في افتتاح الجامعة العربية عام ١٩٢٥. وقد بين بلفور تصوره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال: إن الصهيونية، سواء أكانت على حق أم كانت على باطل، خيرٌ كانت أم شريرة، فإنها ذات جذور متأصلة في "تعاليم قديمة وحاجات حالية وآمال المستقبل" (الغربي). ولذا، فإن أهميتها "تتوق رغبات وميول السيمعانة ألف عربي" قاطني هذه الأرض. وأكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط استشارة سكان فلسطين العرب.

وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغرافية لفلسطين، طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين (الذين رفض من قبل دخولهم لإنجلترا) وأن توسع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن.

ويوجد في إسرائيل موشاف يدعى «بلفور» أسسه مستوطنون من الولايات المتحدة، كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب سُميت جميعها باسمه، ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم «بلفور» مع أنه ليس اسماً عبرياً أو يهودياً. وقد ألف بلفور عدة كتب في الفلسفة الدينية، من أهمها: دفاع عن الفكر الفلسفي (١٨٧٩)، وأسس الاقتصاد الديني: ملاحظات أولية لدراسة اللاهوت (١٨٩٣)، والإيمان بالله والفكر: دراسة في المفاد للألوهة (١٩٢٣).

مارك سايكس (١٨٨٩-١٩١٩)

ديبلوماسي ورحالة بريطاني ولد في لندن وتلقّى تعليمه في موناكو وبروكسل وكمبريدج. عمل في الجيش البريطاني بعض الوقت في جنوب أفريقيا (١٩٠٢) وسافر إلى سوريا والعراق،

الجزء الثاني: الصهيونية

العربية للثلاثية، أودعت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في فلسطين واقترح حلول لمشكلتها.

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً، خلال فترة الانتداب، على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين. وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرّفض من الجانب العربي الذي لم يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتخلّف الصهيوني في فلسطين. أما الجانب الصهيوني، فقد اتسمت علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام، عدا بعض الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني. وقد وصلت الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في ١٤ مايو ١٩٤٨ بعد طرح القضية بمرتها على الأمم المتحدة وصدر قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧.

قرارات التقسيم

في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧ أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار التقسيم. ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية الحقيقية لدولة إسرائيل.

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتسوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بنسوة بُنّي على اقتطاع قسم من أراضي النقب، وضمها العقبة، وضمه إلى أراضي الدولة العربية المقترحة. غير أن إيمان بذكر في مذكراته أنه، عندما علم بما تتناوله المستر جونسون، سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٤٧ ولقي من المستر ترومان لطفًا وعطفًا شديدين.

وقبل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة رسمية لسكرتارية الأمم المتحدة، أجرى الرئيس الأمريكي ترومان اتصالاً هاتفياً شخصياً بجنود الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة على مشروع التقسيم فنال أكثرية ٣٣ صوتاً مقابل ١٣ صوتاً.

النازيين وشأن كل من يرغب في أن "يعود" اليهود إلى "وطنهم القومي" في فلسطين، فتُصرّح أوروبا من يهودها. ومن هنا، فلا غرو أن يؤيد سايكس المشروع الصهيوني.

الانتداب

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول الاستعمارية الكبرى، وضّعت فلسطين عام ١٩٢٠ تحت الانتداب البريطاني، ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي لهذا القرار، ففرسته على عصبة الأمم التي أصدرت صك الانتداب عام ١٩٢٢، وضّمت بريطانيا نص وعد بلفور، فأصبح بذلك وثيقة دولية، وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذها أمام عصبة الأمم. وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي، والأكثرية العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي ومنقوص. رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ ٩٠٪ من مجموع السكان، بينما يمثل اليهود ١٠٪ فقط ولا تتجاوز أملكهم ٢٪ من الأراضي. كما جاء الصك مخالفاً بوضوح ليثاق عصبة الأمم نفسها الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المتنبية طبقاً لرغبتهم.

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية، فعُين الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانيا، وتم إفساح المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة، مثل: الصندوق التأسيسي الفلسطيني، الهيئتان، والمجلس القومي. كما مُنحت عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين، وجرى تعاون واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية. وفي ظل هذه الأوضاع، تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين: الأولى: تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاق، والثانية: تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ كشراء الأراضي، ومُنح القروض لليهود، وتقديم المساعدات لتشييد المستعمرات. ومن ناحية أخرى، شجعت سلطات الانتداب تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية، مثل: الهاجاناه، إيتسل، ولحيي. وشاركت هذه السلطات في تدريب أفرادها وتطوير وسائلها، وتستررت على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب.

وأمام تصاعد الرّفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية، ولواجهة الانتفاضات

٤ - الخطاب الصهيوني المزاوغ

سمات الخطاب الصهيوني المزاوغ

الخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المزاوغة النابعة من تمّدد الجهات التي يتوجه لها هذا الخطاب :

- ١ - الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويعولها الاستعمار الغربي ، ولذا فإن الخطاب الصهيوني يتوجّه إلى الدول الاستعمارية الراعية .
- ٢ - لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لتخبها وحسب ، وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها والذي قد لا يدرك الأبعاد الإستراتيجية للحلف بين إسرائيل والحضارة الغربية .
- ٣ - لا بد أن يتوجه الخطاب الصهيوني للمادة البشرية المستهدفة ، أي تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية وحضارية واجتماعية مختلفة .

٤ - تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية متباينة ، وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة .

والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحد ، إذ كان على الدولة الصهيونية أن تُقدّم نفسها باعتبارها : دولة ديمقراطية تتبع من أبديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية المعقلنة ، وتقوم في الوقت نفسه بطرد الفيلسطينيين وهُدم قراهم وديارهم وخوض حروب توسعية تُذكر الإنسان بدولة مثل إسبيرة أو يروسيا لا بأثنا . وكان على الدولة الصهيونية أن تُقدّم نفسها باعتبارها : دولة علمانية متطرفة في علمانياتها ، ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في تدنيها ، ورأسمالية مغالية في رأسمالياتها ، واشتراكية مغالية في اشتراكياتها . والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوروبا (حتى لا تثير حفيظة يهود أو حكومات هذه البلاد) ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتهجير يهود شرقا .

ولإنجاز هذا ، ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومنه بالمادة البشرية المطلوبة ، طوّرت الصهيونية خطاباً غلامياً مبهماً غير متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجرات كثيرة بهدف تغيب الضحية وتشويه صورته .

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه "حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً : الاتحاد الوطيد بين الناصر اليهودية الحبيبة للمتطرفة [أي اليهود المتدمجين في غرب أوروبا واليهود غير اليهود] ، والناصر اليهودية المحافظة [أي يهود شرق أوروبا واليهود المتدينين] . وقد حدث ذلك

بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكرية . كما تباهى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة الغربية ويهود العالم .

وهرتزل كان محققاً تماماً فيما يقول ، فالخطاب الصهيوني المزاوغ (الذي وضع هو أساسه) نجح في إخفاء كل التناقضات وفي التوجه إلى كل القطاعات المعنية ، إلى كل قطاع بصوت يرضيه . كما أنه تجاهل العرب تماماً ، فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ هذا الخطاب بتوجيهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والموهدة) وإغفالها إلى حدٍّ كبير في أن واحد ، على أن تعبر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخفيها سحابة كثيفة من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي سندرسها حتى يمكننا أن نفك شفرة الخطاب الصهيوني .

١ - محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها :

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل الظواهر والدوافع عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ واضح ولا سياق تاريخي محدد ومن ثمّ ليس لها سبب معروف أو اتجاه محدد . فالصراع العربي الإسرائيلي ، على سبيل المثال ، ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ، الذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بفرس كتلة بشرية غربية في وسط العالم العربي والإسلامي ، وتحوّلت هذه الكتلة إلى دولة وطنية تحتفظ بجزلتها وتقوم بضرب السكان الأصليين وجيرانها لصالح الراعي الإمبريالي . إذ يتم تناسي كل هذا ، ويُقدّم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم ومجموعهم "الفاشم" على "اليهود" المسلمين ، دون سبب واضح ومفهوم . ويُقدّم الصهيونية لا باعتبارها حركة استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن الحلم اليهودي المشيخاني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد ، أو باعتبارها حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم الأخطار .

داخل هذا الإطار ، تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب غير العقلاني وغير المفهوم ، بينما تصبح هجمات إسرائيل على العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس . ومن ثمّ ، فإن الجيش الإسرائيلي هو "جيش الدفاع الإسرائيلي" . وقد سمّيت هذه الحيلة «الأكاذيب الصادقة» ، فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لا مراء فيها ، فهي واقعة ووقت بالفعل ، ولكنها أكاذيب بلا شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورفضهم قرار التقسيم

والإنساني العربي. ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو الإشارة إلى فلسطين باعتبارها "أرض بلا شعب". فهذه عبارة محايدة تماماً، ففلسطين ليست أرض اليمعاد التي وُعد بها اليهود ولكنها ليست "فلسطين" أصلاً وإنما هي مجرد "أرض" والسلام. وتبتدئ الظاهرة نفسها في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن

رقم ٢٤٢ فينص في مقدمته على مبدأ عدم "جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة" ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١٩٦٧ ويدعو إلى انسحاب منها، وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية الأراضي المحتلة وهي "أرض" كما في النص بالإنجليزية، أو "الأراضي" كما في النص بالفرنسية. وكانوا يفضلون بطبيعة الحال النص الإنجليزي لأنه يحدد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها قابلة للتفاوض بشأنها. وقد تطور (تطور) الأمر حين قرر الإسرائيليون أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ في الضفة والقطاع" أراضي متنازع عليها ليست "محتلة" وقد وافقهم الأمريكيون على ذلك. وحاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى "الانتفاضة" باعتبارها "أحداث الشعب" أو مجرد "عصيان مدني" ولكن الانتفاضة نجحت في اختراق المعجم الصهيوني واستقرت (كالتجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية.

٣- استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية:

هذه الحيلة البلاغية مُتَّسَمة في كل الحيل السابقة، ولكنها من الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل. والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُفَرِّق بين التاريخ الزمني والتاريخ المقدس ولا بين المطلق والنسبي. وهذا ما يفعله الخطاب الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها "الأرض المقدسة" أو "أرض اليمعاد" أو "إسرائيل" (وهو اسم إسحق بعد أن صارع الرب). واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق استمرارية لا زمنية، فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض المني في مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود السوفييت أو يهود الفلاشاه الذين خرجوا من بلادهم (المنفى) وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل). ومن هنا تُسَيِّم الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين "عالياء" من الملو والصمود، بينما الهجرة منها هي "بريداء" بمعنى "الارتداد والكفر". ويؤدي استخدام المصطلحات الدينية إلى خلخلة القداسة اليهودية على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها عضواً، أما العرب، فيتم تهميشهم، فهم يقيمون خارج نطاق دائرة القداسة.

ليس نتيجة عناد لاعتقائنا وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية.

وفي هذا الإطار، يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية البلاغية الأخرى. فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه" باعتبارها الحل الوحيد والناتج للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية، وكان الصراع أمر غير مفهوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن الغزو.

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين والصهيانية لكل من العرب والصهيانية إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم التنازلات. ويُضَرَّبُ المثل بقرار التقسيم. فقد أظهر الصهيانية الاعتدال بقبول أكثر من نصف فلسطين، أما الفلسطينيون فقد أظهروا تطرفهم برفضهم ما قُدم إليهم. فالاعتدال والتطرف في هذا السياق عُرِفَا في إطار تجاهل الأصول وهو أن المستوطنين الصهيانية مفتصون جاموا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء منها، وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاختصاص بل منحهم المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها.

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل، استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن وصلنا إلى شعار "الأرض مقابل السلام" الذي يمكن ترجمته ببساطة إلى "بعض القرى والمدن التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح الضرمي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف التساومة ويعني الاستسلام". وهذا يعني ببساطة "أرض بلا شعب" في قدر على المقاومة"، أي أنها تعني "السلام حسب الشروط الصهيونية".

ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على عنصر الزمان فتتحول "فلسطين" إلى "أرض" و"الوطن العربي" إلى "منطقة" وتحت إسرائيل عن "الحدود الآمنة" الجغرافية التي لا تأبه بالتاريخ. وتُعبِّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ. ولذا، فإن أية حركة من العرب تذكر الصهيانية بوجود عنصر الزمان (كمخاض وتراث ومخزون للذاكرة ومخاض وصراع ومستقبل وإمكانية ومجال للحرية والحركة) تولد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين الصهيانية، وتُسمَّى مثل هذه الحركة "إرهاب".

٢- استخدام مصطلحات محايدة في جوهريها عمليات تغيب للعرب وللوقائع والتاريخ العربي:

من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بريئة محايدة محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي

٤. إخفاء دالٍ معيَّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو استخدام دوالٍ تؤدي إلى تقييد العرب:

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديجات توراتية، فالمتعمرون الاستيطانيون هم «عربانيون» أو «الشعب المختار»، والبلاد التي يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) هي «صهيونية» أو «إسرائيل»، ويشار إلى سكان هذه البلاد «الكنعانيين»، ولذا تمّصيرهم الإبادة. ثم غُت علمنة هذا الاتجاه وأصبح للمتعمرون الاستيطانيون «حملة مشعل الحضارة الغربية والاستشارة» وسكان البلاد المغزوة هم «السكان الأصليون» أو «البدائيون» أو «الهمجيون» أو «التخلفون» أو «الهنود الحمر». وفقدت بلادهم أسماءهم فزيبايوي أصبحت، على سبيل المثال، «روديسيا» ولم تَمُد بلاد الأباشي والتشيروكي تسمى بأسمائها وإنما أصبحت «أمريكا» نسبة إلى «مكتشف» هذه البلاد (أميريجو فيسبوتشي). وقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصهيوني، فالخستوطنون الصهاينة هم «العربانيون» (والخالوتسيم) في المعجم العلماني، أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكشفوها) أما سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين» أو «إسماعيليين» (وفي الصياغة البلشورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية»). وتمت إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية الاستيلاء على فلسطين هي مجرد «إعلان استقلال إسرائيل». واستمرت هذه العملية بعد عام ١٩٤٨، فأصبحت أم الرشراش «إيلات»، والضفة العربية «يهودا والسامرة».

٥. الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها:

يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود معروفة. ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات «يهودي» و«صهيوني» و«إسرائيلي» و«أسياني» و«عبراني»، وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح. وقد جرى الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية. وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح من الممكن الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة الصهيونية» باعتبارها عبارات مترادفة.

٦. استخدام اسم يشير إلى سميات مختلفة:

يُستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب

اليهودي، و«إيرتس إسرائيل» دون التحدث عن حدودها. وحيث إن لكل صهيوني تعريفه الخاص، فإن الاسم هنا يشير إلى سميات مختلفة وتختلف باختلاف من يستخدمه الدال: توطيئياً كان أم استيطانياً، علمانياً كان أم متديناً؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فُصِّح بأن الشعب اليهودي هو من هاجر بالفعل إلى إسرائيل)، ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان)، وحدود إيرتس إسرائيل هي حدود ١٩٤٨ أو ١٩٦٧ أو من النيل إلى الفرات، والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتية. والتيه نفسه ينطبق على مصطلح «صهيوني» ذاته، فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك. فاليهودي، الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية، يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً (إن كان ذلك يروق له)، ومن ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك.

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني، فهي صورة مجازية تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحمل فيهما هي مصدر التماسك العضوي بينهما. وهذه الروح تسمى «الإله» في الخطاب الديني، وهي «روح الشعب» في الخطاب العلماني. وداخل هذا الإطار، يمكن أن يشير الدالُّ الواحد (الروح) إلى مدلولين، وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يُقال لها «وثيقة إعلان استقلال إسرائيل»، نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «وأضعين ثقتنا في الإله» حيث أصر الدينيون على تضمينها في ديباجة الوثيقة. وقد حُلَّ الخلاف عن طريق تبني عبارة «تسور إسرائيل» التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل» ولكنها تعني أيضاً «الإله». ومعنى هذا أن دالاً واحداً هو «صخرة إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنىً إحدائياً للعلمانيين ومعنىً دينياً للدينيين، فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً مادياً تبنياً لتأسيس الدولة الصهيونية.

٧. استخدام أسماء مختلفة تشير إلى معنى واحد أو إلى سميات مختلفة توجد رقعة عرضة مشتركة بينها:

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية السياسية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الدينية»... إلخ، وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن اختزالها في نوعين اثنين: صهيونية استيطانية وصهيونية توطيئية.

القرارات، حاول المجتمعون أن يتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يشيروا مخاوف السلطات العثمانية. كما أدرك واضعوا البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة الدولة اليهودية. ولذا، فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نورودو كلمة «هايمستات» (Heimstatt)، وهي كلمة ألمانية مبهمة قد توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة». ويقول نورودو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح الكلمة المذكورة (ومعناها): بيت - دار - ملاذ - مأوى - موطن - منزل) كمترادف لكلمة «دولة»، ثم أضاف نورودو قائلاً: "ولكننا جميعاً فهمنا المقصود بها. وقد دلت أنك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما هي الآن".

وكتب هرتزل في *دي فيلت* في ٩ يولييه يقول: "الاحتمال الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (مأجاً) بحماية «قانون الأمم» أو «قانون الشعوب» (فولكرشتلغ) (Volkerrechtlich) لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الحياة في مكان آخر". وحين وردت عبارة «قانون الأمم» أثناء المؤتمر، أثارت العبارة كثيراً من النقاش، فالبعض أخذ على هذه العبارة ما تتضمنه من الاعتراف بفكرة تدخّل الدول الغربية العظمى. ولذا، اقترح نورودو كلمة «ريختليغ» (Rechtlich)، أي «قانون» وحسب، فرفض الاقتراح. وأخيراً، تم التوصل للصيغة المراوغة «أوفيتيلغ ريختليغ Offentlich Rechtlich» أي «القانون العام»، فهي أوسع من كلمة «قانون» التي قد يُفهم منها قوانين بلدية أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها.

ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهاينة على قبول الدوال (أو الحلول) للمروضة عليهم حتى لو كانت دون الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة معينة. وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين Palestine» بالإنجليزية، ولكنها لم تحمل سوى حرفي «ي. ي» بالعبرية (وهما أول حرفين في عبارة «إيرتس إسراييل»، فقد سبّل الحرفان تأكيداً لحقوق المستوطنين الصهاينة واكتفى بهما دون العبارة كاملة حتى لا يتم استفزاز العرب. وقد جلبت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض بعض «الشعدين»). وحينما عُرض على إيزمان قرار التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام ١٩٣٧) فإنه لم يكن يشتمل على

كما يُشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف» أو «إيرتس إسراييل» أو «إسرائيل».

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضروب بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة سميات.

٨. استخدام مصطلحات لكل منها معنيين؛ معنى معجمي مباشر ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن:

يستخدم الصهاينة عبارات تيلو بريئة وساذجة إن عُرِّت حسب مجالها الدلالي المعجمي المباشر وحسب، ولكن معناها الحقيقي يتضح إن عُرِّت مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري، فتمبيرات مثل «القانون الدولي العام» أو «القانون العام» أو «قانون الأمم» تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية، ولكنها في المعجم الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي». وينطبق الوضع نفسه على عبارة مثل «شركة ذات برامة»، فمعناها الحرفي أنها «شركة» حصلت على برامة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم بنقل كتلة بشرية غربية وتوطنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها اقتصادياً». ولذا، فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من الدوال الصهيونية تتم تغشبه بعناية وراء الكلمات البريئة. ويمكننا أن ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف، فكلمة «السلام» تُركت مبهمة عامة، وهي يمكن أن تعني: «السلام الدائم» - «السلام العادل» - «السلام المؤسس على العدل»، ولكنها يمكن أن تعني أيضاً «السلام حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكية». وسلوك الإسراييليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود.

٩. استخدام دوال تعبير عن مدلولات هي دون الحد الأدنى الصهيوني الملن ولكنها تشير إليه:

لعل أهم الأمثلة على هذا هو الدال الذي استُخدم في مؤتمر بازل للإشارة للدولة اليهودية، فالصفة الصهيونية الأساسية تم تعديلها في مرحلة هرتزل وبلغور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المقترض لعملية نقل اليهود وتوطيئهم وتوظيفهم. وهذا ما عبّر عنه شعار المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧): «تأسيس الدولة هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية». وكان هرتزل قد دون في مذكراته: «اليوم وضعت أساس دولة اليهود». ومع هذا، عند مناقشة

الصهيوني الصامت، ويعرف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية، وقد قرنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما.

ولا يلتزم بعض "لطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر على أن يكتب اسم "إيرتس يسرائيل" كاملاً على العملة، وكان لا يكف عن المطالبة بأن يعلن صراحة أن هدف الصهيونية إنشاء دولة يهودية على ضفتي الأردن. ولكن القيادة العمالية الحسيفة اكتفت بالحرفين فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني.

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون الصمت ومن يحاولون كشفه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في إسرائيل، أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم "إخوانه" وهو يعني في واقع الأمر أنهم "أعداؤه"، وكل ما في الأمر أنه يحاول خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية. وحين اعترض بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوة للعرب صاح نافون: "أنتم عبقارة! أنتم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة رياضية بسيطة، إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العرب". وهكذا، فلابد من التخليص من العربي، هذا ما يقوله البرنامج العمالي دون إفصاح، أما حكاية الأخوة هذه فهي دعاية انتخابية.

١١ - التراجع المستمر والمتعمد على أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخصص:

يحاول الصهاينة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم والتجريد إلى أدنى مستويات التخصص حسبما تمليه عليهم الاعتبارات البرجماتية. فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى الرأي العام في الغرب، فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدسة وحق اليهود الأولي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم. وهناك الحديث عن النبي إلى بابل والعودة منها كنتمط أزلي متكرر وعما خلق باليهود من اضطهاد... إلخ. ولكن، إلى جانب ذلك، هناك الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفصيل المباشرة والإجراءات والمبادئ الاقتصادية. وبدلاً من الحديث عن صهيون، يكون الحديث عن ستغافورة كمثل أعلى يُحتذى، وبدلاً من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمار، وبدلاً من الحديث عن البسلام والأوطان يكون الحديث عن الفنادق والكانتونات، وبدلاً من ارتداء ثياب الممارك يكون التركيز على آخر الموضات والملابس.

صعراء الغيب، ولكنه قبل القرار لأن القبح باقية في مكانها و"إن تجري" (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرر الموقف نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القول إلا بعيشاق يهودي، فقال وايزمان انطلاقاً من مبدأ العمل بما هو واقع بدلاً من الإلحاح على الحد الأدنى الصهيوني: "الكتاب الأبيض أمر واقع، ولكن الميثاق ليس كذلك".

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز من قبل، فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي، قبله الصهاينة كنسوة مرحلية مع الإبقاء على الحد الأدنى. "حين يأتي الوقت لنسج فلسطين مؤسسات ثيابة ويصيح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان، فإن فلسطين ستصبح كومونولث يهودياً".

١٠ - ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة، وعدم ربط المقدمات بالتائج.

يعد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر المختلفة وبين المقدمات والتائج، فيذكر النتائج دون المقدمات والمقدمات دون التائج. وقد تركت هذه المساحات خالية وجرى التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن مآلها والإفصاح عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يحسن الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة. فبعد أن ضمت بروسيا الأناضول والورين، كان شمار أهل هاتين المنطقتين من الفرنسيين هو: "لا نتحدث عنهما قط، ولا تكف عن التفكير فيهما قط"). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية)، اتفق يهود البديشية ويهود غرب أوروبا على ضرورة الصمت بشأن فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في يومياته "يجب ألا يكشف كل شيء للنجمور، يجب كشف النتائج وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما!" وحين أحاد همام من الإفصاح العلني عن "أرائنا" بشأن مستقبل فلسطين، فلا يزال (حينذاك) يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد.

وحيثما نوقشت قضية مصطلح "الدولة" في المؤتمر الصهيوني الأول، واستخدم مصطلح "وطن قومي"، طمان هرتزل الجميع قائلاً: "لا داعي للقلق فسوف يقره الناس دولة يهودية على أي حال" و"لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة، ولا يوجد أي سبب لجعل مهمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما هي عليه بالإصرار على الدقة". ومعنى قوله هو: كلنا نعرف القصد

(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا للجمع).

١٤ - تغيير الاعتذاريات وتنوعها حسب تنوع الجمهور المستهدف :
انظر : «الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة» .

الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة

«الاعتذاريات» من «عذرة» بمعنى «رفع عنه اللوم»، و«العذر» هو «الحجة التي يعتذر بها» ويُقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن الشيء» بمعنى «أبى عذره» و«احتج لنفسه» . و«الاعتذاريات» هي الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه . والاعتذاريات تستند إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به) . وفي حالة الاعتذاريات الاستعمارية، نجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً من المبنى على فعلته .

وتطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في الفكر القومي المضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن أعضاء الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية من أعضاء الحضارات (الشرقية) للغزوة، وأن تخلف هذه الحضارات الشرقية أمر وراثي حتمي، ومن ثم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم!

وقد تم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلما تم أي استعمار استيطاني إحلالي آخر، أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من أصحابها . ولكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير متجانسة وكان لها اتسمات حضارية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة، كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار الغربي وللدول الاشتراكية وليهود العالم، ومن ثم تنوعت الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة، لكن هناك عناصر كثيرة مشتركة:

١ - عبء اليهودي الأبيض :

من أهم الاعتذاريات الصهيونية، تلك الاعتذاريات الاستعمارية العامة، أي التي لا تصغر عن منطق أو تنوع صهيوني أو يهودي خاص، وإنما تصغر عن منطق استعماري عام . ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات

وطبيعية الحال، يمكن استخدام الخطاب التضحي الإجماعي حين يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط الحديث عن صهيون والأراضي المقدسة بطبيعة الحال، ويكون الحديث عن المائدة الاستراتيجية العسكري والاقتصادي للدولة الصهيونية الوظيفية للمملوكة . ويظهر هذا التراجع بين أعلى درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي يُتخذ بها شعار «الأرض مقابل السلام» ، فرغم أن الأرض أمر محدد إلا أنها تدريجياً تحولّت إلى مفهوم شديد العمومية، على عكس السلام، الذي تحولّ من كونه مفهوماً عاماً إلى مجموعة محددة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية للمادية الصارمة .

١٢ - أيقنة بعض الدوال والمباريات :

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة» المصطلح أو العبارة، أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة، بحيث يصبح المصطلح مرجعية ذاته وتحتل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة، التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل . وهذا ما حدث بعض المرات لعبارة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ولعبارة «المفاوضات وجهاً لوجه» . وفي الوقت الحاضر، ظهرت مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض» . ولعل من أهم الممارسات الأيقنة عبارة «سنة ملايين يهودي» والتي يُفترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهود، وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال الكفر يُسمى «إنكار الإبادة» .

١٣ - إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع :

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور للمجازاة التي تختزل الواقع وترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل من أكثر الدول تسليحاً وشراسة وقوة عسكرية، إلا أن الصورة التي تُشاع يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة الحق المسالة التي تدافع عن نفسها . وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وطالوت المجازاة، بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد معه سوى مقلع ضد طالوت المدجج بالسلح الذي يُهاجم داود الصغير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قُلت الأمور رأساً على عقب، إذ إن الفلسطينيين كانوا هم المسلحون بالمقاليح، أما الإسرائيليون فكانوا هم طالوت المدجج بالسلح).

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) وغدوذجاً للإنتاجية والكفاءة

أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحولية اليهودية عليها.

كما أن فكرة اليهودي الخالص، مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض المتفوق، تمنح اليهود حقوقاً معينة مقدّسة وخالدة لا تتأثر بأية اعتبارات أو مطالب تاريخية، ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى عائلة لحقوقي اليهود في فلسطين.

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدّسة أو أرض إسرائيل تصبح حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيها، فيصبح بالإمكان الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة الحولية التي تستمد الآخر.

والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس، ولا سيما في الغرب، يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية. وهم على حق في هذا من بعض النواحي، فالتأني على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء البابائين مثلاً. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي، فهي ليست سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهود، تنصهم وحدهم ولا تتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا. بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البناء الذي تلعبه الصهيونية بين الأسريكين اليهود، حيث تزوّدهم بالشعور بالترابط والانتماء. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه الجزئية. ولكن الصهيونية حين نُقلت من أوروبا وأمريكا إلى آسيا (مسرحتها الحقيقي)، فإن الأمر أصبح جد مختلف، وأفضحت الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على المجتمع الفلسطيني. والواقع أن التناقض هنا ليس تنافساً بين النظرية والممارسة، ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة، أحدهما عرشي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري وجوهري (في آسيا). وفي تصوّر أن الحكم على الصهيونية لا يمكن أن يتم في لندن أو باريس، وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها الأساسية، في حيفا ويافا والصفقة الغربية ومئات القرى التي هُدمت. ولو أننا حكمنا على الثانية في طوكيو مثلاً لو جندناها أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب الألماني.

والواقع أن الاعتراضات، مهما بلغت من تركيب ودعاء، فإنها لا تغير حقيقة التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدّسة التي تُجَب حقوق الآخرين، سواء استندت إلى أساس عنصري، أو إلى أساس إلهي أو إنسي، فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء وجوده.

مفصلة لتسويق وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض الأحيان، نجد أن الاعتراضات الصهيونية من النوع التقليدي للمألوف الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه. فالإنسان الأبيض في هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذا، فإن حقوق هذا الإنسان مطلقة وتجبّ حقوق الآخرين.

وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوروبية، واعتبر عدم المساواة بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. وليس غريباً أن نجد الصهيانة يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض، صاحب الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري المتشعر، حتى يتمكّنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسه، وحتى يساهموا في حُمل عبثه الحضاري الثقيل. وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يُقصر لفظ «يهودي» على اليهود البيض وحدهم، أي الإشتكاز

والاعتراضات التي تنطلق من مقولة عبه الرجل الأبيض موجّهة بالدرجة الأولى للذلول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وتقليدية غربية (بيضاء) نظيفة متقدمة، قاعدة للتدغرافاية الغربية تحمي المصالح الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العالمي القديم) وضد الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الجديد).

٢- عبه اليهودي الخالص:

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار فلسطين، فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في الخطاب الصهيوني، ذلك أن الاعتراضات الصهيونية، وبخاصة حينما تتوجه إلى يهود العالم، تستند بصفة جوهرية إلى فكرة اليهودي الخالص. واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو حضارة، شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة، على حد قول بن جوريون)، إذ إن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة، وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس الأبيض أو الحضارة الغربية. واليهودي، وليس الجنس الأبيض، هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون، أي أن مفهوم اليهودي الخالص عودة إلى الحولية المضوية اليهودية المنفصلة تمام الانفصال عن الأغيار. وفي الواقع، فإن اليهودي الخالص ظهر في إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، حين

أيضاً ورواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين لأرض أجدادهم . وتقول النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه ، من خلال العمل العبري ، أن يظهر نفسه مما علق بها من شوائب وأدران ، فليستوطنون إما يحررون أنفسهم حين يحررون الأرض ، يحررها والعمل على إردائها ، إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تشر من خللتنا " .

ثم أطلق بن جوريون شعاراً ثورياً أحمر لا بد أنه لاقى هوى في القلوب الثورية البرية : " الملكية الحقيقية والدائمة للعمال " . بيد أن نقل المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يسفران عن نتائج مختلفة ، فمثل هذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية . ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية ، فإنه يصبح في التواء غريباً للأرض ، وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة ، حيث كان الفريق الأول تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً .

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كان على هذا النوع من الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً : " إن الصهيونية لم تستطع تحقيق انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من التفاف الذي تطوي عليه هذه الاشتراكية . فكما أن المسيحية (بمثَلها ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر معنوي للصليبيين ، فإن الاشتراكية (بمثَلها ومثالياتها) أدّت هذه المهمة للصهاينة " .

والاعتذاريات الاشتراكية موجّهة بالدرجة الأولى للقوى والدول الاشتراكية في العالم للشباب الاشتراكي من أعضاء الجماعات اليهودية وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها دولة اشتراكية بمقت سكانها الرأسمالية . ويُلاحظ أنه في الستينيات مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا ، كان ضرورياً أن تلون الاعتذاريات الصهيونية . فطرح الصهيونية نفسها على أنها حركة تحرر الشعب اليهودي (عمر ٩٠) وهو شعب صغير استُبعد عبر تاريخه ويبحث عن الحرية . وعلمية تلون الاعتذاريات الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البُعد المقاديري الثابت ، وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدم .

وتعتبر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر . ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم

وتعتبر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة اليهودية الخالصة الحالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان .

كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست - أفران الغاز) أو من خلال الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص . وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا .

٣- عبء اليهودي الاشتراكي :

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص فريدة مقصورة على الصهاينة ، فإن الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تعقيداً وطرافة . وكما أننا من قبل ، انضم كثير من الشباب اليهودي إلى صفوف الحركات الثورية ، وقد سبب هذا حرجاً شديداً لليهود المتدجين . وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستحرر الشباب اليهودي عن طريق الثورة . والواقع أن أسطورة الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف . تقوم هذه الأسطورة بتسويغ الاستيطان الصهيوني بإسما التفوق العنصري أو التقدم الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدسة الأزلية بل على أساس اشتراكية علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول ، وهي أيضاً اللوجوس المتجسد في التاريخ) . ومن ثم ، فإن الحقوق اليهودية تستند حسب هذه الأسطورة - إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها نبل العمل اليهودي) . ولم يكن هذا المنطق مقصوداً على الصهاينة وحده ، فتمه أجه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلق عليه اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية» ، وتضم أولئك الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المنعم عليهم (باسم التقدم والأيام) تأييد الإمبريالية الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان) . كما أنهم كانوا يرون أن الإمبريالية ، بغزوها آسيا وأفريقيا ، ستقضي على كل المجتمعات التقليدية فيها ، كما ستقضي أيضاً على التخلف وتحلب الصناعة والتقدم لها . ومن هذا المنطلق ، شجع بعض أتباع سان سيمون وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر ، كما دافع كثير من الاشتراكيين الهولنديين عن "الهجرة الحضارية" التي شتها بلادهم على الأندونيسيين .

وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من الأفكار ، فلم يكن المستوطنون الصهاينة مجرد يهود فحسب بل كانوا

فلسطين [وطرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة استعمار استيطاني يهودي في فلسطين من طريق المكر أو العنف].

٢ - تنظيم جميع اليهود وتوجيههم عن طريق تنظيمات وهيئات محلية وعائلية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على الجماعات اليهودية مع عدم إخراج يهود غرب أوروبا].

٣ - تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي، وتدعيمهما [أي المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود، وإرضاء يهود شرق أوروبا من دعاية الخطاب الإنثي: الديني والعلماني].

٤ - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات [الغربية]، باعتبار ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] * .

إن صياغة برنامج بازل تعبير بليغ عن الخطاب الصهيوني المزاوغ، فلم يذكّر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب الحرج وتكررت في بنوده فراغات كثيرة ليملاها كل صهيوني على طريقته تحريماً لليهود، ولم يذكر لا الدولة ولا حدودها، وتم تغيب العرب تماماً من خلال التزام الصمت الكامل تجاههم، ولم يتم الإفصاح عن أي من المفاهيم الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بليتيمور (الذي أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهانية الأمريكيون والأوروبيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين في فلسطين في مايو ١٩٤٧) وجاء فيه ما يلي: "الاعتراف بأن الغرض من شروط

تصريح بلفور والانتداب التي تبين ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة يهودية". وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية: "وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة]

الذي رافق الصهيونية دوماً". ولم يجانب هذا المورخ الصواب ولا حاول أن يفرض تفسيراً متعسفاً على الأحداث أو الكلمات. فقد وصف للجمعون في فندق بليتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه "تطبيق كامل لبرنامج بازل". وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات قد مكّنت وبعض العبارات الصامتة قد استنتجت وبعض العبارات الهلامية قد تمخّدت (وعم هذا استمر التزام الصمت تجاه

مصرير السكان الأصليين). وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول (مع تفسير بليتيمور) إلى أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة.

القانون الدولي العام

"القانون الدولي العام" عبارة تتواتر في كل من الكتابات الصهيونية ومؤلفات هرتزل، وكلمة "دولي" في معناها للجمعي

في أوطانهم التي يقيمون فيها، فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا يمكنه الادعاء أنه له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر.

كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المزاوغ

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإيهام والمزاوعة نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات معاني مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمى واحد أو كلمات لها معنى مبهم، ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب دون ملئها... إلخ. لكل هذا، تتطلب قراءة أي نص صهيوني، وكذلك فك شفرته، أن نعمل العكس: فنقرأ ما بين السطور ونملأ الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد العلاقة بين الأسماء والمسميات.

وأهم الخطوات هو تذكر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والمهواة، فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل الديباجات والحيل البلاغية الأخرى. وعلى الدارس كذلك أن يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني. ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه «عملية استطاق النص» أي أن يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يُفصح عنه (للسكوت عنه). فيتم تفكيك العبارات الصهيونية المختلفة وصولاً إلى المقولات الثابتة وراهاها، ثم يُعاد تركيب العبارات والنصوص والتصريعات في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تُعد هذه المقولات الثابتة أمراً يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر، فبعد مائة عام من الاستيطان الصهيوني، وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة، أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة تماماً).

وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة التي نقترحها، ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال عبارات ستضجها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) التي تُسمى برنامج بازل، وهو يتكون من جملة افتتاحية تمهد الغرض من الحركة الصهيونية، وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

"تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي [أي العائض اليهودي من شرق أوروبا] في فلسطين [أرض الميعاد أو الأرض المقدسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية القانون العام [أي بحماية الدول الغربية]".

ويومي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض:

١ - تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعامل اليهود في

قد استولت على قبرص، ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على مصر (١٨٨٢)، وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجلترا، الأمر الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها الإسلامية، وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم. وفي هذا الإطار تحرك هرزل، فكان يتقدم لتكرياً لا باعتبارها دولة متحضرة وإنما باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية. وقد كان يعلم ذلك تماماً، ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن توسط له عند السلطان. ولعل ما شجّع هرزل أن القوميات الجديدة، خصوصاً في وسط أوروبا والبلغاريين والصرب والمجر، اقتطعت أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوروبية. وكان كل من كالأشهر والقلي يكتبان ويفكران على هذا المتوال حينما بدا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى. ولم يكن هرزل استثناءً من القاعدة، ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم، ولكنه مع هذا كان يتحرك داخل إطار غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به، أي أن تناورته في تركيكته هي الأخرى في إطار «القانون الدولي العام» الذي وضعته الدول المتحضرة.

٥- تاريخ الصهيونية

السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدّى إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) ستحاول أن نوجزها في هذا الدخّل، وإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل عنصر. وملاحظ أننا استبعدنا مفهوم «التسامح مع اليهود» (انظر: «التسامح مع اليهود») لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيرى، كما أن مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى، كما أن ما يبدو تسامحاً قد يكون بغضاً، وما يبدو وكأنه بغض قد يكون تسامحاً.

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى حد ويتضمن ساحات ثلاثاً هي:

- أوروبا: باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراحية.
- فلسطين: باعتبارها المكان الذي تنفّل إليه المادة البشرية.
- جاء العالم: باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في العالم بأسره.

تتبع «عالمى» أو يختص بكل الدول، ولكننا إن قرأناها في سياقها في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر، فإننا نستشف أنها تعني «غربي»، ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي العام» تعني «القانون الغربي السائد آنذاك»، وهو القانون الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية. ومن المصطلحات المرادفة، مصطلح «قانون الأمم»، أو «قانون الأمم المتحضرة»، وهو بدوره يعني «قانون أم الغرب»، أي «القانون الاستعماري».

وقد كان هرزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية الإمبريالية المعرفية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية سياسية)، وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا المنطلق، يصبح الغرب مركز العالم، وتصبح الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني، وكل الظواهر والقوانين هي محاولات متعثرة للوصول للحالة الغربية، والإنسان الغربي الأبيض في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذا، يصبح كل شيء غير غربي هامشياً، وما هو غربي وحده هو الحقيقي والتاريخي والمركزي، وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون بالتالي هو القانون الدولي. ومن هنا كانت الصهيونية تُسمّى نفسها «الصهيونية العالمية» (ومازالتا تتحدث عن «الغني العالمي» - خوليو مثلاً. ونحن نعلم «الغني الغربي»، أو نقول «له سمعة عالمية» ونحن نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا).

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح «صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى «الدول المتحضرة»، أي الدول الغربية، والمتأثرة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها للاستيلاء على فلسطين. فهذه الدول هي التي قسّمت العالم بينها، ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يبذل بدور في إطارها، وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد رومانسي عيبي.

ويمكن أن تثار هنا قضية توجّه هرزل إلى السلطان العثماني طالبا منه برادة لشركة استيطانية، مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة متحضرة، أي لم تكن غربية استعمارية. إن تفسير ذلك ببساطة هو أنه لم يكن قد تفرّج بعد تقسيم الدولة العثمانية، وكانت القوتان البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تتفان وراهما حتى تتف حاجزاً أمام النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي. ومع هذا، كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق، فإجلترا كانت

- ١٠ - أزمة اليهودية المخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج .
- ١١ - سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الخاصات وأثرها اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم يكتسب هوية غربية جديدة، فهو يهودي غير يهودي يصير عالم الأغيار على تصنيفه يهودياً، ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا بالتدريج يحلون محل القيادات التقليدية .
- ١٢ - ظهور الفكر المنصري وهيمته على قطاعات كبيرة في المجتمعات الغربية .

١٣ - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عالمية (يعني أن ساحتها العالم بأسره) تُجيش الجيوش وتتل السكّان وتقسّم العالم . وقد وجدت الإمبريالية الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي، ولكنها تستطيع أن تزيد نفوذها إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية تحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية . ووجدت القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ من خلال تهيئة الوظيفة القتالية المطروحة .

ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطينية ظهرت في غرب أوروبا حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحل مشاكلها الاجتماعية من طريق الاستعمار وغير ذلك من الآليات . أما الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساً في شرق أوروبا حيث توجد كثافة سكانية يهودية ضخمة، وحيث تفاقمت القضايا الاجتماعية دون حل حتى عام ١٩١٧ .

ثم ظهرت الصهيونية النضالية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين يهود الدول العربية منذ عام ١٩٤٨، وبين يهود الاتحاد السوفيتي بعد عام ١٩١٧، وتصادعت وتيزت بعد عام ١٩٧٠ . والسباق التاريخي للصهيونية النضالية يتفاوت من بلد لآخر، ومن جماعة يهودية إلى أخرى .

العنصر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسبب تداخل مستوياته ومساحاته، وسنحاول تقطيع هذا التاريخ الموزج من خلال ثلاث عناصر: الساحة - الخلفية - المادة البشرية المستهدفة، وسنقسم تاريخ الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية:

أولاً: المرحلة التكوينية .

ورغم تعدد الساحات، إلا أن سياق الحركة والفكر الصهيونيين يظل سياقاً غربياً تماماً، إذ إن حركات الصهيونية مرتبطة تماماً بالتاريخ العام للغرب، وبخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة في الغرب . تاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صريحة (مثل معاداة اليهود وتصاعد معدلات العلمنة والثورة الصناعية)، وليس ذا علاقة كبيرة بالثورة والتلمود أو «حب صهيون» أو حركات ما يُسمى «التاريخ اليهودي» . ويمكننا أن نورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية:

- ١ - فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأفليات على وجه العموم، ورويتها لليهود على وجه الخصوص؛ باعتباره قتل المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية) . (انظر: «الإقطاع الغربي»).
- ٢ - انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للمعهد القديم التي تعبر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر: «الأحلام والمعائد الألفية» - «العقيدة الاسترجاعية»).
- ٣ - وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان بلاط - يهود بلاط - يهود أرندا - صغار تجار ومرايين) وهو وضع كان مستقراً إلى حد ما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة القومية العلمانية (المطلقة والمركزة) فاهتز وضعهم وكان عليهم البحث عن وظيفة جديدة .
- ٤ - مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة، ومدى نفع اليهود للمجتمعات الغربية .
- ٥ - ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة نافعة تُوظف وتُحوّل .
- ٦ - تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، خصوصاً في شرق أوروبا، ابتداءً من القرن التاسع عشر .
- ٧ - وجود اليهود في مناطق حدودية متنازع عليها بين الدول الغربية .
- ٨ - تمثّر التحديث في شرق أوروبا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوروبا الغربية، وهو ما ولد الفرز في قلوب حكومات غرب أوروبا وأعضاء الجماعات اليهودية فيها . ونحن نذهب إلى أن عام ١٨٨٢ (تاريخ صدور قوانين مايو التي كرّست تمثّر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود .
- ٩ - عزلة يهود البديشية ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وقشل قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة .

الإنسان الأوروبي ككل، ولإما من خلال الجماعات الوظيفية اليهودية. وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بدبيجات مسيحية بروتستانتية. وكانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة متحولة تماماً. ولذا فلم يُصَوَّر أن يكون لهم دولة وظيفية مستقلة (مركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) والمكان الذي سيَقُولون إليه كان يختلف من مفكر لآخر. والهدف من نقلهم الإعداد للخلاص المسيحي. ويُلاحظ أن الصهيونية التوطينية (يهودية كانت أم مسيحية) تنظر إلى اليهود من الخارج كمنصر يُستخدَم ومادة تُوظف. وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة غير مسيحية. كما يُلاحظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً جداً، مقصوراً على الأصوليين البروتستانت.

٢ - صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع عشر):

شهدت هذه المرحلة تراكم رموز الأموال وهيمنة الملكيات المطلقة (بتوجهها الرأسمالي) على معظم أوروبا، غربها ووسطها، وإلى حدٍّ ما شرقها. ورغم أن الفري السباسبية التقليدية كانت لا تزال مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البرجوازية ازدادت قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم، بل بدأت تؤثر فيه. وقد عبّر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر المقلاني، وأخيراً من خلال الثورة الفرنسية التي تُعدُّ ثمرة كل الإرهابات السابقة وتشكّل نقطة تحوّل في تاريخ أوروبا بأسرها.

وقد أدّى تراكم رموز الأموال والفتوحات العسكرية والاكتشافات الجغرافية وتقدم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث التقلّة النوعية التي يُطلق عليها «الثورة الصناعية»، ويرى بعض المؤرخين أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة. وكانت إنجلترا في هذا التحول، فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى دولة رأسمالية صناعية، ثم تحوّلَت إلى قوة عظمى بعد انتصارها على فرنسا في حرب السنوات السبع، وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام ١٧١٣. وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة استعمارية في العالم. ومع تصاعد المشروع الاستعماري انزوى دعاة الديانات الدينية وتدنّرت الصياغة الصهيونية الأساسية بالديابات العلمانية الرومانسية والعنصرية والنفعية والعقلانية. وقد دعا نابليون (لؤلؤ غاز في الشرق الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين مستخدماً خليطاً من الديابات الرومانسية والدينية والمفعية

ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين.

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين.

رابعاً: أزمة الصهيونية.

وستنقسم كل مرحلة إلى فترات مختلفة:

أولاً: للمرحلة التكوينية.

١ - الصهيونية ذات الديابة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع عشر):

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية للانقلاب التجاري في الغرب. إذ هيمن الجيب التجاري (الذي كان متعزلاً في المدن في أوروبا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي الإقطاعي عام ١٥٠٠ تقريباً، وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة. وبدأ التجار يلعبون دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكومات، وهذا ما يُعبّر عنه بـ «الانقلاب التجاري». وقد شجع هذا الانقلاب حركة الاكتشافات الجغرافية وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل. وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، أصبحت إنجلترا بعد أن تحوّلَت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها، أهم قوة استعمارية، فراكمت الثروات وسيطرت على رقعة كبيرة من الأرض. ووابك كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدس بحيث أصبح في إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي الجمعي، ودون حاجة إلى رجال الدين، وأصبح من واجبه أن يفسر الكتاب المقدس لنفسه.

وإذا ما تركنا الخلفية والمادة البشرية جانباً وانتقلنا إلى الساحة، فلسطين، وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف شامخة كعمى كل رعاياها، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، وتشكّل كتلة بشرية ضخمة متماسكة، ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ على مواجهتها، وكان يفضل الالتفاف من حولها. ومع هذا يجب أن نسلل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية وتظهر علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوروبية تزدد قوة بتأثير الانقلاب التجاري).

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية الاستعمارية، خصوصاً في إنجلترا، وقد ركّزت كفكرة وحسب، كإمكانية تبني التحقّق لا في أوروبا وإنما خارجها، وليس من خلال

تكتسب قيمتها من نعمها . وكانت ديباجات الصهيونية في هذه المرحلة عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) .

٣ - صهيونية أثرياء الغرب للتدمجين (النصف الثاني من القرن التاسع عشر):

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تُعد الحروب ضد دول آسيا وأفريقيا، بعد التطورات الصناعية المذهلة في أوروبا، أمراً يبهظ خزانة الدول الاستعمارية، بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف (وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكاليف الإمبراطورية تفوق عائداتها) . وما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوروبا . ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من المأزق التاريخي .

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة الحرة، إذ سيطر فكر احتكاري جديد يسمى «المرتكباتي الجديد» بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات، كل منطقة منها مقصورة على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ) . ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه البشرية من قبل، وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يسيطر على كل بحار العالم . وقد اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبريالياً أكثر حدة، ولا سيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم، وتحول مشروعها الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي البريطاني بهما، فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام ١٨٧٦، واستولت على قبرص عام ١٨٧٨، واحتلت مصر (الطريق إلى الهند) عام ١٨٨٢ . ونتيجة كل هذا أصبح مصير فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني، الأمر الذي حدا بكتشتر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية "من النيل إلى الفرات" التي "وعد الرب بها إبراهيم" ومن ثم أصبحت متعقبة نفوذ بريطانيا . ولكن في عام ١٨٨٥ قرّرت حكومة المحافظين أن من الحير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطورية (العثمانية) .

وكان الزعم الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل أوروبا المريض) قد بدأ يظهر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكر في طريقة للاستعانة من هذا الضعف لتحقيق لنفسها بعض المكاسب . وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم هجوم نابليون على مصر، بينما قررت إنجلترا، ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في شئونها وإصلاحها حتى تقف حاجزاً ضد أي زحف روسي محتمل .

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد علي المقاجي وقياحه بتكوين إمبراطورية الصغيرة . فقد قلب موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه، ووضع حداً لأمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية لاتقسام تركية الرجل المريض المتحضر . ولذا تحالفت الدول الغربية كلها، ومنها فرنسا، وعقدت مؤتمر لندن عام ١٨٤٠ وقررت فيه الإجهاز عليه، فاضطرت إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة الشرق . وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود، وتحولت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محدد، إذ بدأت تُطرح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبعداً سياسياً، وأصبح بالإمكان دمج المسألة اليهودية (مسألة الشعب العضوي المنبؤ) مع المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العثمانية) وطُرحت إمكانية توظيف الشعب المنبؤ وأصبح التفكير في حل المسألة اليهودية من طريق نقل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي ممكناً (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضارة الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول) . ويمكن القول بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحول إلى فكرة مركزية في الوجدان السياسي الغربي . وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود (المعلمانية)، وهي صهيونية توطئية . وظهر أهم مفكر صهيوني (إيرل أوف شافتسبري السابع)، كما ظهر لورانس أوليفانت . ولكن، حتى هذه المرحلة، لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد ظهرت، إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمع اليهودي محمية تابعة لدولة غربية . وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان لا يزال أمراً غير مقرر . وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية، فقد كان يُنظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها

أ) الصهيونية التسليية: اكتشف يهود شرق أوروبا الصهيونية كحركة استيطانية، ولكهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي. ونظراً لقصور رؤيتهم، حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي، وحاولوا تجنب أضرار يهود الغرب المتفهمين ليرعوا مشروعاتهم ويدعموه، وهذا ما سميناه «الصهيونية التسليية» (التي يقال لها «عملية») وهي أول صهيونية استيطانية وتسم بأنها نابعة من المادة البشرية المستهدفة. ويظل مفهوم الدولة شاحياً بين دعاة الصهيونية التسليية، كما أن فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم دعاة الصهيونية التسليية ليلينجولم وينسكو، ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون. ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهابات لهرتزل وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويدها.

ب) إرهابات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية: وظهرت كتابات كاليشر والقلمي التي تعتبر إرهابات للصهيونية الإثنية الدينية، ونشر أحاد همم كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة يهودية في فلسطين، ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج اليهود بل الحفاظ على هويتهم.

ج) إرهابات الصهيونية العمالية: وقد ظهرت كذلك كتابات هس في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية العمالية على صياغة أفكارهم.

د) مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين):

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المتفهمين للتوطينين فاكشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من يهود شرق أوروبا. ولكنه اكتشف الحقيقة البديهة الغائبة عن الجميع: حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل اليهود خارج أوروبا وأن توطنهم لصالحها نظراً أن تزودهم بالدم والحماية. وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوروبا العلمانية الإمبريالية أن تدرك اليهود من خلالها. ويجمع هرتزل في التوصل إلى خطاب مزاوغ (صياغة هلامية، وتوظيف الصوت) وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ممكناً. وهو عقد يرضي يهود الشرق ولا يفرغ يهود الغرب، ويجعل بإمكان الإمبريالية أن تضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. كما أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال الديباجات اليهودية المختلفة. ويتميز هرتزل عن كل من شافيتسيري وأوليغيات بأنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة

ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام ١٨٧١ نشط المشروع الإمبريالي الألماني، وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية، فزاد حجم القروض الألمانية لها، وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام ١٨٩٨ وزار بعدها فلسطين، ولنا ظل المشروع الصهيوني متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين، البريطانية والألمانية.

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة تبحث عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي ستوطف. ومع تعمق التحديث في شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، تدفق المهاجرون اليهود من شرق أوروبا إلى غربها، الأمر الذي هدد أمن هذه الدول كما هدد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيها، وقد أدت هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوروبا ومصير يهود البديشة. وحللاً لهذه المشكلة، اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراحية إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين اليهود في غرب أوروبا، خصوصاً بين أتباع الغرب المتفهمين. وعلى هذا، فهو يعتبر أول اتجاه صهيوني يظهر بين اليهود، ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج.

ويمكن أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور حركة الاستعمار الاستيطاني وتبلور ديباجاته وتكتسب بعداً أساسياً مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا علاقة لهم بتطور الفكرة الصهيونية). ولا يبدأ تاريخ الصهيونية عند اليهود إلا مع تعمق التحديث وتعاظم الإمبريالية، كروية وكما مرسة. ومن أهم الصهاينة التوطنيين في هذه المرحلة إدوموند دي روتشيلد وهيرش ومونتوري.

٤- إرهابات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر):

لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتها، فالإمبريالية الغربية كانت قد قسمت العالم بينها. وكانت ألمانيا تحاول أن تُعيد التقسيم لتوسع الرقعة التي تهيم عليها. ومن هنا استمرار تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا. ورغم أن سياسة بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملهاها إلا أن قرار تقسيمها كان قد تم اتخاذها بالفعل. وكان التعبير عن كل هذه الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت بضم فلسطين (الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية وانحطت الدولة العثمانية كقوة سياسية.

- ب) بين الدينين والعلمانيين.
- ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في مواجهة دعاة الاعتماد على إنجلترا.
- د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية.
- هـ) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية، أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمى «صهيونية صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها.
- ٧ - تأسيس المنظمة الصهيونية: لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية كافية، بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي. وقد وضع هرتزل التصور الأساسي في كتابه **دولة اليهود**، ثم دعا للمؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وتم تأسيس المنظمة الصهيونية.
- ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين.
- تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً كبيراً. فقد انتصر الاستعمار البريطاني على الاستعمار الألماني وانتهى النصب الأكبر من الإمبراطورية العثمانية، ثم ظهرت إرهابات القومية العربية (ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة الفلسطينية، وبخاصة في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تعبئة الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما الوثيق داخل فلسطين وخارجها). وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات، ولكن المؤسسين الاستعماريين نجحوا في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام ١٩٤٨ بموافقة الدول الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام ١٩٦٥ بقيادة فتح وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى). وقد خاضت الدولة الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب، من حرب ١٩٤٨ إلى حرب ١٩٥٦ إلى حرب ١٩٦٧ إلى حرب ١٩٧٣ إلى اجتياح لبنان عام ١٩٨٢ وما تبعه من توسع ومزيد من القمع.
- وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها ثقل يُعتمد به على الصعيد العالمي. أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرغت عليه نوعاً من العزلة. ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من لندن إلى واشنطن، وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر الإمبريالي بلا منازع.

- البشرية المستهدفة من الداخل. ولكنه يهودي غير يهودي، ولنا نهر ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويرها باعتبارها مشكلة تبغي حلاً لا قيمة إنسانية تبغي التحقق. ويسبب ازدواجيته هذه، نجح هرتزل في أن يكون جسراً بين التوطيطين والاستيطانين وبين اليهود والغرب، ولذا يمكن القول بأن الصهيونية عوَّكت من فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على يد هرتزل في مؤتمر بال الذي وكّلت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وقد فرغ آرياه الغرب اليهود من دعوة هرتزل في بادئ الأمر، كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية في العالم.
- ٦ - تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود:
- أ) حتمية الحل الإمبريالي: أدرك قادة يهود شرق أوروبا حتمية الحل الإمبريالي من خلال هرتزل.
- ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة: تم قبول الدولة اليهودية الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي يتم توطيط اليهود من خلاله. وأدّى تقسيم الدولة العثمانية إلى حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين.
- ج) تهويد الصيغة الصهيونية: أحس قادة يهود شرق أوروبا أن الصيغة الصهيونية الأساسية، وصيغة هرتزل الاستعمارية، لا يمكن أن تُجسد يهود البشدية، ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوعي اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أدّت إلى تهويد الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً للحلول وجماعاً لها قيمة في حد ذاتها، الأمر الذي جعل بإمكان يهود شرق أوروبا استيطان الصيغة الصهيونية الأساسية. ويلاحظ أن الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي توطينية ولا هي استيطانية لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز ثنائية الاستيطان والتوطن وإن كان لها ثنائيتها الخاصة (ديني/علماني)، وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل.
- د) الديباجات والتيارات السياسية: أدخل بعض الصهاينة العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية (صهيونية عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة المرغمة إقامتها، أي أنهم حددوا شكل الاستيطان، وبذا تكون الفكرة الصهيونية قد اكتملت وتحدّدت ملامحها وصيغت كل الديباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في شرق أوروبا وغربها. وحتى ذلك التاريخ، كانت هناك صراعات كثيرة داخل الحركة الصهيونية:
- أ) صراع بين التسللين والدبلوماسيين.

الجزء الثاني: الصهيونية

تناقض المصالح وإلما إلى اختلاف نطاقها، فمصالح الدولة الراحية أكثر اتساعاً وعالية من مصالح المستوطنين). ولذا، فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراحية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضيح موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب. وقد انتقل دور الدولة الراحية من إنجلترا إلى الولايات المتحدة. ولكن كل هذه العناصر لا تغير بنية الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية.

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية، فيعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين. وقد أسست المنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام ١٩٢٢، إذ نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام ١٩٢٩، نجح وايزمان - رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك - في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أرباب اليهود التوطينيين لتحويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالاتخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة. وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يلقها تصاعداً الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمات تُعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية حتى عام ١٩٧١ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمات متعصبتين قانونياً ولكل منهما قيادة مختلفة).

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام ١٩٤٨، كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول تحديد أهداف المشروع الصهيوني. أما بعد عام ١٩٤٨، فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حُسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً.

ورغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إقرار الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بنتقيها الشرقي والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع

كما يلاحظ تركّز معظم يهود العالم في الولايات المتحدة وقد كان لهذه التعصيرين أعظم الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا.

مع وعد بلفور، حُسمت كل الأمور. فبعد ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لها، يظهر بلفور (مثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع عقد بلفور باعتباره مثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المتدمجين والصهاينة الاستيطانيين اليهود ممثلي المادة البشرية اليهودية من شرق أوروبا) فتصبح الحركة الصهيونية مشروعاً استعمارياً استيطانياً إحلاليّاً.

ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطئاً بأن هناك تماقياً زمنياً صارماً، فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن الحضارة الغربية تطوّرت بطريقة مهشت المسيحية ككل، كما أن صهيونية غير اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطابق عليها صهيونية الدياسورا).

وبعد إعلان وعد بلفور، وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى إليها، تغيرت الصورة تماماً، فلم تُعد القضية قضية بعض قيادات الفاضل اليهودي من شرق أوروبا، ولم تُعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود، وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك، وأصبح لها وظيفة محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا فلم يُعد هناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراحية. كما لم يُعد هناك أي مبرر لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج فلسطين)، وتساقلت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية أو أصبحت غير ذات موضوع، وتم تقسيم العمل على أساس جديد يقبله الجميع، وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية». كما أن الرضى اليهودي للصهيونية فقد دعائمه الأساسية: الخوف من ازدواج الولاء إذ أصبح تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاه الإنسان الغربي لوطته وحضارته.

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين (حتى عام ١٩٦٧).

تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الراحية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راحية بالمستوطنين التابعين لها، وهو لا يعود إلى

والمستوطنين في فلسطين. ولم تغير اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراً، بل لعلها تسرع بتفاقم أزمة الصهيونية، باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر ثباتاً واستقراراً وستحدد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية للشعب التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم.

وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية، الاستيطانية الإحلالية، إلى واقع استيطاني إحلالي، إذ نجحت الدولة الصهيونية في طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم. وأصبحت الدولة الصهيونية هي الدولة/الشتل أو الدولة/الجيتو، المرفوضة من السكان الأصليين، أصحاب الأرض.

ولكن في عام ١٩٦٧، مع ضم المزيد من الأراضي العربية بمن عليها من بشر، تحولت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبارتهايد) الأمر الذي يتبدى في المازل والطرق الانتفاضية. وشهدت هذه الفترة مولد المقاومة الفلسطينية المنظمة وتضاعفاً، اندلاع الانتفاضة المباركة، التي استمرت ما يزيد عن ستة أعوام، ولم تنطفئ جثوتها بعد، وهي بذلك أطول حركة عصيان مدني في التاريخ

المؤتمرات الصهيونية

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، وقراراته هي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة (انظر: «الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذا، فإن رصد ما يحدث داخل هذه المؤتمرات، وتآلفها، يكون في واقع الأمر بمنزلة رصد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية. وفيما يلي عرض موجز لأهم المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت حتى وقت صدور الموسوعة (١٩٩٧):

المؤتمر الأول:

بازل، أغسطس ١٨٩٧. وكان مزمعاً عقده في ميونيخ، بيد أن المعارضة الشديدة من قبل التجمع اليهودي هناك والخاصة في ميونيخ حالت دون ذلك. وقد عُقد في أغسطس ١٨٩٧ برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود، وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلّل بدون مفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالشروع الاستيطاني من قبل الدول الكبرى. وحدّد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف الصهيوني، وهي: تنمية امتيطان فلسطين بالعمال الزراعيين،

قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تدخلية إراديته. كما أن حاجة الدولة للصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) جعلها تهتم بهم وتجندهم وتقرض عليهم في نهاية الأمر «مصرياً صهيونياً»، أي الخروج من أوطانهم. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها.

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشمولية، وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر ودعاة النهج الاشتراكي، ولكنها صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي صراعات داخلية بين المستوطنين، وإذا شارك فيها الصهاينة الشوطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية. وتعود هامشية هذه الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تقول التجمع الصهيوني بأسره، بين فيه من رأسماليين وإرهابيين وعقلاء واشتراكيين وقتلة. فالخليفة الأساسية هي نظيفية الدولة الصهيونية، ولذا فإن الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح ليست ذات أهمية كبيرة. أما الصراع بين الاشتراكيين والشرقيين فهو صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً. رابعاً: أزمة الصهيونية.

تواجه الصهيونية، فكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عميقة لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها. فالصهيونية لا تعني لهم الكثير، فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة إلى الولايات المتحدة، وقد تدهورت صورة المستوطن الصهيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ إن هذه الدولة الشرسة أصبحت تسبب لهم الحرج الشديد. وقد أدّى هذا إلى أن للامة البشرية المستهدفة ترفض الهجرة، الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمستوطن الصهيوني. ويلاحظ تزايد حركات رفض الصهيونية والتخلص منها وعدم الاكتراف بها بين يهود العالم.

وعلى المستوى الأيديولوجي، يلاحظ، في عصر نهاية الأيديولوجيا وما بعد الحداثة، أن كل النظريات تقلص ويختفي المركز، والشئ نفسه يسري على الصهيونية إذ إن إيمان يهود العالم بها قد تقلص تماماً، ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل، تظهر أجيال جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى التنظيمي، تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة الصهيونية، وتُقال اجتماعاتها بالأزلاء من قبل يهود العالم

الجزء الثاني: الصهيونية

الصهيونية كانت تطرح حلاً لمشكلة المهاجرين من يهود اليديشية الذين كانوا يسيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية وأثرها اليهود. ولذا، حرص هرتزل على أن يبلي بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. المؤثر الخامس:

بازل، ديسمبر ١٩٠١. عُقد برئاسة هرتزل الذي قدّم تقريراً عن مقابله مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذ إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشتراك الحبريات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية أخذة في التناقص.

وقد وافق المؤثر على الاقتراح الذي تقدّم به جوهان كويميكس لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصراً للشعب اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في فلسطين وسوريا.

وشهد المؤثر بروز تيار صهيوني، بزعماء مارتن بوير وحايم وايزمان وليو مورتزين وفكتور جاكوبسون، يتخذ مساليب هرتزل غير الديمقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلّى قيادة الحركة الصهيونية بقدر أكبر من الديمقراطية. كما انتقد هذا التيار عدم حرص قيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبعت الثقافة اليهودية. وفي المقابل، ظلت التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام المنظمة بأية أنشطة ثقافية. وأدّى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين بزعماء الحاخام إسحق رايز، وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية التي أثّرت عماسة نشاطها في إطار الحركة الأم.

المؤثر السادس:

بازل، أغسطس ١٩٠٣. عُقد برئاسة هرتزل، وكان آخر المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركز هرتزل في خطابه الافتتاحي، كالعامة، على تقديم تقرير إجمالي عن عيابهاته. وقد كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء. وكان هرتزل قد ألحّ لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية التي رآها هو وشبكة الحداث، وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية. إلا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أرغندا عرف باسم «مشروع شرق أفريقيا». وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرض، إلا أنه ووجهه معارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم

وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوني. والأساليب الثلاثة تعكس مضمون التيارات الصهيونية الثلاثة: العملية (التسليية)، والثقافية (الإثنية)، والسياسية (الدبلوماسية الاستعمارية). وقد تعرّض المؤثر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شعروا في الهجرة الاستيطانية التسليية إلى فلسطين منذ ١٨٨٢، واقترح شايبير إنشاء صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي، وهو الاقتراح الذي تجسّد بعدئذ فيما يُسمّى الصندوق القومي اليهودي. وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر الحاجة إلى مثل هذا المشروع، ويبدو أن تحفظاته كانت تنصبّ على توقيت المشروع وليس جوهره. وفي هذا المؤثر أيضاً، تم وضع مسودة البرنامج الصهيوني الذي عُرف ببرنامج بازل، كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. وشهد المؤثر ظهور الأشكال الإنجليزية للتيار الذي عُرف بعد ذلك باسم «الصهيونية العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون واصطلحت في كثير من الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يطلق عليه اسم «الصهيونية السياسية»؟ واستُخدمت في المؤثر للفنان الألمانية واليديشية.

المؤثر الرابع:

لندن، أغسطس ١٩٠٠. عُقد برئاسة هرتزل، وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة الصهيونية في ذلك الوقت تعاطف مصالح بريطانية في المنطقة، ومن ثمّ فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية، وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم. وبالفعل، طُرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر. الذي حضره ما يزيد على ٤٠٠ مندوب، اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية، وذلك عندما طُرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة، إذ طالب بعض المخاضعات بالآثار تعرض المنظمة الصهيونية للخصوض في القضايا الدينية والثقافية اليهودية، وأن تقتصر عملها على النشاط السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وإزاء ذلك، دعا هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف المشتركة. وخلال المؤتمر، تم وضع مخطط للمشروع المتعلق بإنشاء الصندوق القومي اليهودي. وقد ووجه المؤتمر بمعارضة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا، ومجاهلة أثرها اليهود، ولذا توجّه المؤتمر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدّ ما، وخصوصاً أن

للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين وسوريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص. كما جرى انتخاب دافيد وفلسون لرئاسة المنظمة الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل. وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش وفلسون.

المؤتمر الثالث عشر:

كارلسباد، أغسطس ١٩٢٣. عُقد بعد موافقة عصبة الأمم على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أعلن المؤتمر ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية إلى جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستيطانية، وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك الوكالة في كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة اليهودية بحيث تضم في مجلسها الأعلى وجانبها عدداً من المؤيدين اليهود في العالم، خصوصاً غير الصهاينة منهم. وكان الغرض من ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها هؤلاء المؤيدين بالإضافة إلى تدعيم المركز الشفاهي للمنظمة مع الحكومات الأوروبية، والوقوف في وجه الرفض اليهودي للصهيونية وسياساتها بدعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم كافة دون تمييز. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها جابوتنسكي. ولهذا، اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع الوكالة اليهودية عملاً بنص المادة الرابعة من صك الانتداب.

المؤتمر الثامن عشر:

براغ، أغسطس/سبتمبر ١٩٢٣. تكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه جاء عقب وصول هنرلي إلى الحكم في ألمانيا. وقد درس المؤتمر برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين. وقد حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان، والذين انشغوا على قيادة جابوتنسكي وأنشؤا حزب الدولة اليهودية وأكثروا اعتراضهم بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوال. كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً بين حزب الملباي الذي تأسس سنة ١٩٢٠ وبين التصحيحيين، وهو الأمر الذي يُمَدُّ الأساس التاريخي للصراع بين الملباي وحزب حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المعراخ وليكود). وقد جُدد المؤتمر انتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي

«صهاينة صهيون» بزعامة مناحم أوسيشكين ورئيس اللجنة الروسية ورفضوا القول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين. وقد نجح هرتزل رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر.

وقد تقرر إنشاء لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملائمتها لهذا الغرض. كما تقرر إنشاء «الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كفروع لـ «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار».

وقد شهد هذا المؤتمر غواً عددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره ٥٧٠ عضواً يمثلون ١٥٧٢ جمعية صهيونية في أنحاء العالم.

المؤتمر السابع:

بازل، أغسطس ١٩٠٥. انتسقت رئاسة المؤتمر إلى ماكس نورودو بعد وفاة هرتزل، وكانت القضية الأساسية التي طرحت للنقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين، وخصوصاً في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة. إلا أن بعض أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة أطباعها في فلسطين، وسُمّي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه بالمجربول باسم «الصهاينة الإقليميون». غير أن من الملاحظ أن غياب هرتزل، واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية، وكذا اعتراض اليهود المنحصرين على المشروع، وجَّع إلى حدٍّ بعيد وجهة النظر الراضية للاستيطان اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي جعل أغلبية المؤتمر تُصوّت ضد هذا المشروع، وهو ما أدّى إلى انسحاب الإقليميين وتأسيسهم المنظمة الإقليمية العالمية. واستمرت الأغلبية في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين. واكتسب أنصار الصهيونية العملية (الاستيطانية) قوة جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل للشعوب الاستيطانية داخل فلسطين، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ الحركة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة الهجرة اليهودية الثانية (١٩٠٤) إلى فلسطين، وهي الهجرة التي وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حدٍّ كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه، وامتد تأثيرهما معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة. وقد أدخل المؤتمر تعديلاً مهماً على قانون «صندوق الائتمان اليهودي

الجزء الثاني: الصهيونية

جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في نيويورك، وبيرو لوكر رئيساً لهذه اللجنة في القدس.

المؤتمر الثالث والعشرون:

القدس، أغسطس ١٩٥١. أول مؤتمر صهيوني يُعقد في القدس بعد قيام الدولة الصهيونية، وكان برئاسة ناحوم جولدمان. ولذا، فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية موضوع الدراسة في المؤتمر العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة والحركة الصهيونية التي خلفتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية، وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تقادياً للتغلب أو الازدواج. وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١٩٥٢ أعطت للمنظمة توجيه وضماً قانونياً فريداً يخول لها حق جمع الأموال من يهود العالم وتحويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعها من التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً شافاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها. وقد أدخلت تعديلات جوهرية على برنامج بزل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية، وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس».

المؤتمر الخامس والعشرون:

القدس، ديسمبر ١٩٦٠/يناير ١٩٦١. عُقد برئاسة ناحوم جولدمان، وقد اتم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين جويرون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونية. وهنا تبو محاولة الصغوة السياسية الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية، فقد أشار بن جويرون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتمنئة إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني، بينما كان جولدمان يرى أن المنظمة هي المسؤولة دائماً عن الحركة الصهيونية، سواء داخل حدود إسرائيل (الكيان الذي خلقته المنظمة) أو خارجها. وبالإضافة إلى هذا، كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ميدان الخلاف الثاني، خصوصاً بعد أن كانت الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد إمكانات اندماج اليهود

هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية الهفراة التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي. المؤتمر العشرون:

زيوريخ، أغسطس ١٩٣٧. عُقد برئاسة مناحم أوسيشكين. وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين الذي كان قد أعلن قبل شهر من انعقاد المؤتمر. وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة حول المغارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية المستقلة وبين ما تصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه نصيحة من جانبها بالأقاليم المخصصة للعرب وفقاً لهذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبهما، أعلن وايزمان وبن جويرون تأييدهما إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف التوصل إلى خطة تمكن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد. وعلى الجانب الآخر، قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة الصارمة، ورفضاً مبدأ التقسيم أصلاً، انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك أن ينتازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي، ولذا فإن الدولة اليهودية (أي الصهيونية) لا بد أن تشمل فلسطين كلها. وقد توصل المؤتمر إلى حل وسط تمثل في اعتبار مشروع التقسيم غير مقبول، إلا أنه فُوض للجلسة التنفيذية في التفاوض مع الحكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتُبرت غامضة في ظاهرها، وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة الضغط على بريطانيا لتبني موقف أكثر تمبيراً عن المصالح الصهيونية مع استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى (١٩٣٦ - ١٩٣٩).

المؤتمر الثاني والعشرون:

بازل، ديسمبر ١٩٤٦. عُقد برئاسة وايزمان، وقد حضر التصحيحون هذا المؤتمر. وكان المناخ الذي انعقد في ظلّه المؤتمر هو محاولة الضغط على بريطانيا لحاق الدولة الصهيونية، ولذا فقد تزعّم التصحيحون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة مشددة إزاء بريطانيا انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تمهدت به وفق نص الانتداب كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشآت البريطانية. وفي مواجهة هذا الموقف، تبني وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. وإزاء هذا الصراع قَدّم وايزمان استقالاته من رئاسة المنظمة الصهيونية، وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له. وقد اختير ناحوم

اليهود السفويت إلى إسرائيل. ويمكن القول بأن السمة الأساسية للمناخ الذي اتحد في ظله المؤتمر في الإحساس بتناقض التناقضات العرقية والاجتماعية في إسرائيل، ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني، بحيث خصص إحدى لجانته لدراساتها، خصوصاً بعد ظهور حركة الفهود السود، كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤتمر الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحلثوا أمام المؤتمر وذلك خشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكيد محوريتها وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل إسرائيل. وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم. وقد استغلت بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس ساير- إيجال ألون) المؤتمر لتأكيد أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية من الجماعات اليهودية، وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى إسرائيل عن طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، وهي المشروعات التي أشار إيجال ألون إلى أنها تسهم في تجديد روح الريادة في أوساط الشباب، وهو ما يعني تحقيق المزيد من أعضائه الطابع الصهيوني على الصابرة والمهاجرين الجدد، خصوصاً بعد أن لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثلها.

المؤتمر التاسع والعشرون:

القدس، فبراير/ مارس ١٩٧٨. عُقد برئاسة أرييه دولاين الذي انتُخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية. وشارك في هذا المؤتمر - لأول مرة - ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية عالية هي: الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين. منظمة مكابي العالمية. الرابطة العالمية لليهود التقدميين. للجلس العالمي للمعايير المحافظة. المؤتمر العالمي للمعايير الأرثوذكسية.

وجاء المؤتمر مقبب صمود ليكود إلى الحكم، ففقد التجمع العمالي «المراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية، كما تغيرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انطرد الحلف التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف الليكود. وأبدت الكونغرس العالمية للصهيونية العمومية استعدادها للانضمام للاتلاف الجديد. وفي المقابل، نشأ تحالف بين المراخ ومثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على مناقشات

في مجتمعاتهم. وإزاء هذا الوضع، أكد بن جوريون أن الهجرة إلى إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود، ذلك لأن اليهودي لا يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا يعتبر عن إيمانه بالصهيونية إلا بالوجود على أرض الدولة اليهودية، أي الدولة الصهيونية، على حين رأى جولدمان أن بتقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع استمراره في الإقامة في بلده الأصلي.

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يشتمل في ضرورة تدعيم التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصرافهم في مجتمعاتهم الأصلية. كما أعاد المؤتمر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية.

المؤتمر السابع والعشرون:

القدس، يوليو ١٩٦٨. أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد أن دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن نفسها في حرب يونيو ١٩٦٧. وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما استطاعت إسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة في حرب يونيو ١٩٦٧، ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، ولتطبيق السياسة التي أعلن عنها ديان باسم سياسة خلق الحقائق الجديدة. والواقع أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها. وفي هذا الصدد، صدّق المؤتمر على قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة لاستيعاب المهاجرين. وهنا يبدو أن توسع سنة ١٩٦٧ قد اختصر المسافة بين جولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وييريز، وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في الأراضي العربية المحتلة. ومن التأثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التحميل بإحلال السلام في الشرق العربي، وأن يدعو ببيان احتشامي الدول المحبة للسلام أن تقدم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددها بخطر الإبادة. وفي نهاية المؤتمر، قدم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له.

المؤتمر الثامن والعشرون:

القدس، يناير ١٩٧٢. عُقد برئاسة أرييه بينكوس الذي انتُخب أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية. وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر. وقد أعلن جولدمان اعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية هجرة

الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل . وكاد المؤرخ يسفر عن اشتقاق في الحركة الصهيونية عندما حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما أدى إلى تشاك المنويين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل المؤرخ . وتعرض المؤرخ لهزة أخرى حين قدم المراقب المالي للمنظمة تقريراً اتهم فيه كبار المسؤولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها يهود العالم .

وتعرض للمؤرخ لقضية الفجوة الطائفية بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين في إسرائيل ، واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلاً من وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل عملي الاتحاد عمداً .

وقد أصاد المؤرخ انتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة المؤرخ الحادي والثلاثون :

القدس ، ديسمبر ١٩٨٧ . وقد ناقش المؤرخ كالعادة قضية «تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد يمنح تيارات الديانة اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى . وناقش المؤرخ أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد كالعادة أيضاً . ولم يتم المراقبة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل الداعي لإنهاء السيطرة على ١,٣ مليون عربي . وحتى بعد تعديله وفوزه بالأغلبية ، لم يصدر القرار لأن اليمين هدد بالانسحاب . ومن الواضح أن قادة يهود العالم لم يعد لهم أي تأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية . وأشارت قرارات المؤرخ إلى تدني الهجرة إلى إسرائيل وإزدياد التزوح منها . وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون ليهود العالم مركزان ، واحد في إسرائيل والثاني في الدياسپورا) ، بعد فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه . والدالة العملية لهذا المبدأ هو أن إسرائيل لم تعد مركزاً روحياً لليهود كما تدعي الحركة الصهيونية بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد اشتهرت بإفلاسها . وناقش المؤرخ موضوع الغلاشاه ويهود سوريا . وكان التركيز في القرارات على التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تحرقاً شديداً ، حتى أن البعض ناقش مرة أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة الدولة العبرية .

وقد عكس المؤرخ الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية .

المؤرخ ، فشهدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية خلافات حادة بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة ، كما تفجرت الخلافات بينهما عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب في أجهزة المنظمة الصهيونية .

وعكست مناقشات المؤرخ جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة الصهيونية والتي تجسدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها تراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات التزوح والتساقط ، بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى «الثراث اليهودي» وارتضاع نسبة الزواج المختلط ، وهو ما اعتبره أعضاء المؤرخ كارثة سكانية تزداد حداثتها يوماً بعد يوم .

وأولى المؤرخ التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً بالغاً ، وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات القائمة . وبشكل عام ، تميّزت المناقشات بالتركيز والصخب والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذلك ، ولهذا أحييت القرارات إلى محكمة المؤرخ لبيت لبيت ولم يتمكن المؤرخ من إعلان مقرراته في جلسته الختامية .

المؤرخ الثلاثون :

القدس ، ديسمبر ١٩٨٢ . عُقد برئاسة أرييه دولزين ، وهو المؤرخ الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية ، وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية عن تغييرات جوهرية في خريطة الصراع العربي الصهيوني . كما صاحب المؤرخ تصاعد الرفض داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود .

وقد تركزت مناقشات المؤرخ حول المشاكل التقليدية للحركة الصهيونية وأهمها مشكلة التزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة والمنظمة الصهيونية في جلب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل ، بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي . وكالمادة ، لم يتوصل المؤرخ إلى تعريف اليهودي وتعريف الصهيوني ، وهو ما دفع الكثيرين من أعضاء المؤرخ إلى التمسير عن غيبة أمهم إزاء فشل المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة للحركة الصهيونية .

وبالنسبة للاستيطان ، تقدم مندوبو الليكود ومزاحمي وحشيا بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل كحق أبدي غير قابل للاعتراض . واختلف معهم مندوبو المعراخ في تحديد أفضلية مناطق الاستيطان ، حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء

والملاحظ، من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة، أن الاختلافات والصراعات التي قامت بين أجناس التيارات الصهيونية المختلفة، من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية، لا تعدو أن تكون خلافات داخل "الأسرة الواحدة" حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه التيارات.

وقد أثّرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية - من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية - حول جدوى المؤتمرات الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات انحوت إلى منطيات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتها، والتي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم والزواج المختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، بالإضافة إلى انقضاء يهود العالم عن حركة الصهيونية بما يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حلٍّ لشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في المؤتمرات المختلفة. ورغم أن البعض يحاول أن يرجع هذا العجز إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. ولهذا، فليس من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيئاتها المختلفة، ومنها المؤتمر، إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية.

برنامج القدس ١٩٦٨ (١٩٦٨)

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون، المنعقد في القدس عام ١٩٥١، "برنامج القدس" الذي تُعدُّ الموافقة عليه شرطاً أساسياً لعضوية المنظمة الصهيونية.

ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن "جميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل - عن طريق الهجرة من جميع البلدان" هدف الصهيونية الأول. وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون، الذي عُقد في القدس عام ١٩٦٨، إضافة الفقرة التالية إلى "برنامج القدس"

وما يجدر ذكره أنه، خلال المؤتمر الحادي والثلاثين، لم تُعد القوة الهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة الهيمنة على المنظمة، إذ انتقل ميزان القوى لأول مرة منذ عام ١٩٤٨ إلى كتلة تمثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل الصهيونية (حزب العمل وحزب مايمم ورائس وياحد) من جهة، والحركات الصهيونية العالية (التوطينية) مثل الكونغرالية العالية للصهيونيين المتحدلين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة المحافظين من جهة أخرى، حيث استحوذ هذا التحالف على ٣٠٨ مندوبين من مجموع ٥٣٠ مندوباً. وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن شمر الإصلاحيون والمحافظون بأن اليمين الصهيوني (الليكود وغيره)، المتحالف مع الأحزاب الدينية، سيعمل على تخيير قانون "من هو اليهودي"، ذلك إلى جانب الاستياء المتراكم من ممارسات حكومة الليكود الإسرائيلية نتيجة سياستها الداخلية والخارجية. وقد انتُخب سيمحاً دينيتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لأريه دولزين.

المؤتمر الثاني والثلاثون:

القدس، يولييه ١٩٩٢. خيم على المؤتمر إحساس عميق بأن "المولد الصهيوني" قد أوشك على الانقضاء، وأن المنظمة الصهيونية أصبحت، "عظماً جافة" و"هيكلاً بدون وظيفة" (ميزانية المنظمة ٤٩ مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي بلغت ٤٥٠ مليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: "هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟" وقد استُنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وُفق على معظمها قبل المؤتمر.

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس على أساس الكفاءة، كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات. وقد أجمع المراقبون على أن المنظمة تعاني تضخم البيروقراطية والإسراف والابتعاد عن الأيديولوجية الصهيونية. وقد فُسر ذلك على أساس تعاطف دور المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيارات الدينية المختلفة. ورغم الحديث عن ضرورة تشجيع الهجرة، إلا أن ميخائيل تسليروف (رئيس المنظمة العليا لهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً "قاعدي") لم يُسمح له بأن يلقى كلمته، وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي حضروا باعتباره مراقبين ليس لهم حق الانتخاب، وقد انسحب أعضاء الوفد لهذا السبب.

أمل ألقي عام :

أن تصيح شعباً حراً في وطننا.

أرض صهيون وأورشليم.

والمقطوعة الثانية في التشيد لازمة تكرر.

والتشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المراءو ؛ فهو تشيد مليء بالفراغات، يتحدث عن التطلع إلى صهيون، وعن أمل لم يُعقد بعد، وعن شعب واحد، وعن أرض صهيون، ولكنه يلتزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً من الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك إسماعاً (فهم يرفضون الهجرة). وبطبيعة الحال، يلتزم التشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض وآلية التخلص من أهلها.

ورغم حديث التشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد، فإن ملايسات تأليظه وتلحيته تبيّن عكس ذلك على طول الخط، فالقصيدة وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمير المولود في جاليليا عام ١٨٥٦ والمتوفي في نيويورك عام ١٩٠٩ وقد تنصّر بعض الوقت وانتقل من شرق أوروبا إلى غربها. وبعد استيطانه في فلسطين لم يُقلع العيش فيها إلا بعض الوقت وانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود). وكان نفتالي إمير يكتب بالعبرية واليديشية والإنجليزية. والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات التي ترد في بعض الأغاني الألمانية، كما أنها متأثرة بأشوددة وطنية بولندية أصبحت التشيد القومي لبولندا ('بولندا لم تضع بعد، ما دمنا على قيد الحياة'). أما فيما يتصل باللحن، فقد وضع موسيقاه صمويل كوهين الذي اتبناها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من مولدافيا (مسقط رأسه) تسمى «العبرة والثورة»، وهو لحن شعبي شائع جداً في وسط أوروبا، ولذا فهو موجود أيضاً في تشيكوسلوفاكيا، وقد استخدمه الموسيقار سيميتا في إحدى سيمفونياته.

وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له أصول غربية (غير يهودية)، فأعلنوا عدة مسابقات، ولكن النتيجة جاءت دائماً مخيبة للأمال وتم تبني الهاتيكفا كنشيد رسمي للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (١٩٣٣)، وهو المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهدمفراه (الترانسفير) مع النازي. وقد أثرت مؤخرًا في إسرائيل قضية بشأن مضمون التشيد القومي، فإذا كان الهاتيكفا يتحدث عن أحلام اليهود فكيف يمكن أن يعده العرب من مواطني الدولة الصهيونية تشيدهم الوطني؟

الجديد الذي سُمي "برنامج القدس ٥٧٢٨ (١٩٦٨)"، وتوضّح بالتفصيل أهداف الصهيونية كما يلي: وحدة الشعب اليهودي ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي- أرض إسرائيل- عن طريق الهجرة من مختلف البلدان؛ تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوية للعدل والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التربية اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية، وحماية الحقوق اليهودية أينما كانت. وصياغة برنامج القدس صياغة مرابوغة إلى أقصى حد (انظر: «الخطاب الصهيوني المراءو») وهو ما جعل عملية تبنيه مسألة سهلة جداً.

ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جانب الاتحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة، باعتباره شرطاً لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية، فقد أثار منذ إقراره (وحتى الآن) نقاشات وخلافات حادة بين الاتجاهات المتصدة في الحركة الصهيونية، خصوصاً فيما يتعلق بتأكيد محورية الهجرة إلى إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية، وبالتالي إعطاء إسرائيل دور المركز بالنسبة لليهود العالم، وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني.

وقتل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماً، والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاص، المعارضة الأساسية لهذه النصوص التي تؤدي- في نظرهم- إلى زيادة ثقل دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات في الخارج ونهيميشها. وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن «شعب يهودي» دون الارتباط بوطن واحد. كما تطالب بتأكيد المشاركة بين الدولة ويهود «الشتات» في الخارج على قدم المساواة، وبالنظر إلى الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية وإنما كمثال أعلى.

هاتيكفا

«هاتيكفا» كلمة عبرية معناها «الأمل»، وهو اسم نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح التشيد القومي لإسرائيل، وفيما يلي مقطوعتان من التشيد:

ما دامت روح اليهود في أعماق القلب تنوق.

ونحو الشرق تتطلع العيون لصهيون.

ألمنا لم يُعقد أبداً.

٦ - صهيونية غير اليهود المسيحية

الصهيونية الغربية

«الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بصكه لنشير به إلى الحركة الصهيونية لتبين أنها حركة ليست علمية وإنما حركة غربية تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي. والصهيونية الغربية تصدر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسيتين، ويمكن أن تقسم الصهيونية الغربية إلى قسمين:

(أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية والذي ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُنقل، ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار»، وإن كانت ديباجتها مسيحية فلاهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية».

(ب) صهيونية اليهود في الغرب: وهي صهيونية اليهود الذين تبنا الصيغة الصهيونية الأساسية. وحلّه نفسها إلى صهيونية يهود غرب أوروبا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوروبا الاستيطانية. والصهيونية الأولى قد تنتمي من الناحية النبوية إلى صهيونية غير اليهود، فهي تنظر إليهم من الخارج.

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود، فهو يكمن في المنظور والديابجات ولا يتصرف قط إلى الصيغة الأساسية نفسها، فاليهود بالنسبة إلى الصهيانية اليهود وغير اليهود شعب عضوي منبذ من أوروبا يجب أن يُنقل خارجها ليُوَظَّف لصالحها. وبينما ينظر الصهيانية غير اليهود إلى اليهود من الخارج باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوظَّف لصالح الغرب (أي على أنهم مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها)، فإن الصهيانية اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدساً، أي أنهم يهودون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط مصطلحات الحلولية الكومونية اليهودية عليها والعودة إلى التالوث الحلولي: شعب - أرض - قسوة ما (الإله - روح الشعب - التوراة والترات) تسري في التعبيرين وتغل فيهما وترتبط بينهما.

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهيانية غير اليهود) فهو من منظور الصهيانية اليهود وسيلة مهمة تُوظَّف في إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي. ولنا أن نلاحظ أن كثيراً من الصهيانية غير اليهود قد تقبلوا الرؤية الحلولية الكومونية اليهودية وأن كثيراً من الصهيانية اليهود يقبلون الرؤية الضمنية، وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية بالرؤية للمادية النعمية، وهذا يمكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث

يحلُّ المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيكلية) التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة مادية. وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد وباعتبارها كذلك موقفاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة، وإلى الشعب اليهودي باعتبارها شعباً مختاراً يقف في مركز الكون، وحجر الزاوية في عملية الخلاص، وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية تخدم الحضارة الغربية. وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيبة، وهي في الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية.

صهيونية الأغيار

«صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زاينيزم» Gentile Zionism، وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ونحن نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»، أو «صهيونية» فقط، بمعنى «صهيونية غربية»، ونشير إلى الصهيونية ذات الديابجة المسيحية «إلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها، إما من منظور مسيحي أو من منظور علماني.

الصهيونية المسيحية

«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية وتسلل منها إلى اللغة العربية، حيث تم ترجمة كل المصطلحات بأمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك لمضامين المصطلح، ومن ثم فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم لا. والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» يفتي على الصهيونية صفة عالمية تربطها بالمسيحية ككل، وهو أمر مخالف تماماً للواقع، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق. بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين، وأول مفكر عربي تبنا بأبعاد الصراع العربي - الصهيوني وبغذى عفته هو المفكر المسيحي (اللبتاني الأصل الفلسطيني الإقامة) نجيب عازوري. كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي. وإن حدث تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكانيان)، فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل واعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد كبير. بل هناك في الغرب للمسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً.

الكاثوليكية ونفست النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم القوى الاستعمارية (ومع هذا، يلاحظ أن إنجلترا لم يكن فيها يهود تقريباً).

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة، مثل توماس برايتمان وسير هنري فنتش، الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين. كما يمكن الإشارة إلى قبيلتي دي لاغالي (الفرنسي)، وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا الموضوع وتتخذ موقفاً مثلاً، وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء المتطهرين (البيرورتان) على الحكم فكتب إنجليزيان يورثانيان نداء بطلان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتم تشنتهم في كل بقاع الأرض. فالحشاشات الكامل. حسب الأسطورة. شرط عودتهم لأرضهم، على أن تكون عودتهم على "سفن إنجليزية" (ولتذكر هنا قانون الملاحة المكتلي، الصادر عام ١٦٥١، الذي أصدرته حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه استبعاد السفن الهولندية من حمل التجارة البريطانية، ولذا أصبح حمل سلع من أفريقيا أو آسيا غير ممكن إلا على سفن إنجليزية).

وتعدّ هذه أمة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم بتدخل العناية الإلهية. وقد أدلى كرومويل بدلوه فدافع عن عودة اليهود لإنجلترا بسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس له. ويلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي الكامن في كل هذه الكتابات.

ويلاحظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً استراتيجياً صريحاً وشكلاً تبشيراً بين اليهود، وهي تنظر لليهودية من الخارج تماماً، فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص، وهم قلة المسيح الذين يجب تصهيرهم وهذائهم. ودعاة الصهيونية ذات الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماً، معظمهم يعملون عن مركز صناعة القرار. ومع هذا، يلاحظ أن الأبواب كانت دائماً مفتوحة أمامهم.

وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر المسيحية بين اليهود وهذائهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً للخلاص. وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية (١٨٠٩)، وكان يشار إليها على أنها جمعية اليهود. كما تم تأسيس جمعية التبشير الكنسية التي زدهرت إلى درجة أن ميزانيتها بلغت ٢٦ ألف جنيه عام ١٨٥٠، وكان يتبعها ٣٢ قرعاً في لندن والقدس وغيرها من المدن،

ولذا، فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية» غير علمي نظراً لحوميته ومطلقيته. ومن هنا، فإن الحديث يجري هنا، في هذه الموسوعة، عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»، فهي صهيونية غير مسيحية بآية حال، بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الاتزام بهذا التراث بكل قيمه وأبعاده، ودون استبعادها لأن يُحكم عليها من منظورة الأخلاقي (ويمكنها أن تستخدم ديباجات الحادية دون أن يتغير مضمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية). وفي تصوراً أن هذا هو الفارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية، فالؤمن بعقيدة دينية يؤمن بجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من إبداعه ولا من إبداع غيره من البشر)، ومن ثمّ يمكن تقسيمه وتقييم سلوكه من منظور هذه القيم. أما العقيدة العلمانية، فهي مجموعة من القيم النسبية المتغيرة، ولا يمكن أن يحاكم الإنسان العلماني من منظورها إذ بوسعه أن يرفضها ويتكبر لها ويعملها بما يتفق مع مواقفه للتغيير واحتياجاته المتطورة وأهوائه المتجددة وروغبته التي لا تنتهي.

الصهيونية ذات الديباجة المسيحية

«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى فلسطين. وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن العودة شرط لتحقيق الخلاص، وهي تضم داخلها هذا المركب الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهم، تماماً مثل الصيغة الصهيونية الأساسية: شعب عضوي منبؤ نافع يُنقل خارج أوروبا ليؤطّف لصالحها.

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر الإصلاح الديني (خصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير المجازي للكتاب المقدس وفتح الباب على مصراعيه لفكرة الخلاص الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص المقدسة، بحيث أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدس، يفرض عليهما ما يشاء من قيم ورؤى، وهو ما يعبر عن تصاعد معدلات الحلول والعلنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخر القرن السادس عشر؛ عصر الثورة العلمانية الكبرى والثورة التجارية والحركة الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها. وكانت أهم مراكز الصهيونية ذات الديباجة المسيحية إنجلترا بعد أن تحوّل عن

بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في الولايات المتحدة (ومتهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر وريجان) وهي تُصر على أن دولة إسرائيل هي تحقق النبوة حرفياً في العصر الحديث وهي تُسمى الألف سنة السعيدة، أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور كاثوليكي، أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث. لذلك، نجد أن الاسترجاعيين المحدثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية، وعلى سبيل المثال، فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى أرض معادية للماشئ «روش»، وهي أرض بها مدينتان هما «ميشيس وتوبال»، وتصبح «روش» «روسيا» وتصبح ميشسن «موسكو» وتوبال «تبولسك». واستقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها (حسب سفر حزقيال)، ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم. وكلمة «النهب» يقابلها في الإنجليزية كلمة «spoil»، فإن حذفاً أول حرفين فإنها تصبح «أويل oil»، أي البترول، وهنا تصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه الطريقة في التأويل ذات جلور قبالية، كما يلاحظ هنا أيضاً الثنائية الصلبة التي تتبدى في التآرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على النص). ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. وعلى سبيل المثال، فإن تري ريزنهوفر (المليونيير الأصولي الأمريكي الذي يقوم بشمول عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة. وبصفة عامة، فإن الرؤية الاسترجاعية ترى أن هر مجدون نبوة حتمية لابد أن تتحقق. بل يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام الصراع والتعجيل بالنهاية (وللأمانة، فإن موقفهم من مفاوضات السلام أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد، فهذه الحدود مسطحة ثابتة مقدس لا يمكن التفاوض بشأنه. كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل التي يتخيلها أكثر الصهاينة تطرفاً. فحدودها، حسب الرؤية الاسترجاعية، تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمها دمشق). أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة صفك الدم اليهودي تحقيقاً لرويتهم لنبوءات الكتاب المقدس.

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم أرثر بلقور (صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين

وأصبحت المنبر الأساسي للصهاينة من المسيحيين مثل لورد شافسيري السابع.

ومع تصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية (الحلورية العضوية)، بدأت الديباجات الدينية تيهت بالتدريج وبدأت تحمل معها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار مفهوم الشعب العضوي المتبؤ مجرداً من كل الديباجات المسيحية. ومع ظهور محمد علي في مصر، وبداية التفكير في توظيف الدولة العلمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي، أو في اقتسامها، أصبحت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم شعبيتها) إذ نجد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية الأساسية مع ديباجات نفعية علمانية (صهيونية غير اليهود).

ولا يعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية أو العلمانية العقلية أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت. فالمعكس هو الصحيح، إذ إن هذه الديباجة استمرت في التمتع بديع لا تعادله أية ديباجة أخرى، رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي، بل إن النزعة الرومانسية أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية ودينامية. ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد بحثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي للبشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى بث القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة والفقراء والتبشير بين اليهود. كما يتضح في استمرار كثير من الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام ديباجات مسيحية. بل يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الديباجتين العلمانية النفعية والمسيحية كما هو الحال مع شافسيري وبلقور.

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام هشلر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا، وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب ضد العرب)، ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي.

ويمكن القول بأن للمشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في فلسطين وغيرها) استخدام ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها في أرض كنعان (فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن إبادتهم. وقد استُخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب أفريقيا.

وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع بيمت جديد بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر

الجزء الثاني: الصهيونية

فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحويان.

وعقيدة الملك المقدس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقدسة العبرانية. وما حدث هو أن مؤسسة الملكية المقدسة اختفت مع انهيار الدولات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر قورش الفارسي. فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدس على المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية (وتتحدث جماعة قمران عن الزوج الميثياني): الماشيح بن هارون الكهنوتي والماشيح بن داود الملكي، ثم ظهر فيما بعد الماشيح بن يوسف والماشيح بن داود.

وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشاة (نتايم) وفي الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا). بل إن كتب الرؤى (أبوكلابسي)، ومعظم الأفكار الأخروية، والكتب النسوية (سيود إيجرفا)، والأحلام الأخروية، وسائر الأساطير الخاصة بأخر الأيام ونهاية الزمان، تدور جميعاً حول هذه العقيدة. وتظهر العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه ويبدو حول عودة المسيح الثانية وحكمه العالم لمدة ألف عام. والنص، مثل كل كتب الرؤى، مركب مضطرب تتناقل فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل. والنص يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قدسيه لفترة تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يُطلق الشيطان من سجنه لهجمة أخيرة، ولعله عند هذه اللحظة يظهر المسيح للدجال فتدور المعركة الفاصلة النهائية. ويلاحظ أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس مسيح الأنجيل المعروف لدينا الذي يشيع بوجهه عن مملكة الأرض ويعرف أنه سيصلب فداء للبشر، وإنما مسيح عسكري يهيء ركباً حصاناً أبيض و"عينا كلبب ناز" و"متربل بثوب مغموس بدم" و"من قمحه يخرج سيف ماضٍ لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بمصاً من حديد" (رؤيا يوحنا ١٩/١٦). فهو إذن مسيح جدير بالرواية المعرفية الإمبريالية، يشبه جيوش أوروبا التي دامت الأرض ولوتت البيئة وتقت الأوزون. وهو مسيح سيتحكم التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية، معركة هزمجدون، ضد ملوك الأرض الذين يساعدهم الشيطان، فيلحق بهم جميعاً الهزيمة النكراء. ثم يبدأ المسيح حكمه (الثاني) والنهاية، ويبحث كل البشر،

ليكونوا قاعدة أمامية للحضارة الغربية، تُترك دماؤهم فداعاً عن الحضارة التي نبلتهم. وهكذا، فإن الرؤية الاسترجاعية رؤية معادية تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخلاص والبوابة المحتملة لانتشار المسيحية! وغي عن القول أن الرؤية الاسترجاعية رؤية حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرفها آباء الكنيسة ومفسروها الديون، وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي علمتها من الداخل. وقد عُقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس ١٩٨٥ في الصالة نفسها التي عُقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (١٨٩٧)، وحضره ٥٨٩ مندوباً أتوا من ٢٧ دولة.

الأحلام والعقائد الألفية

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميليناريزم» الإنجليزية المأخوذة من الكلمة اللاتينية «ميليناريوس» ومعناها «تحتوي على ألف». وثمة نزوع إنساني عام لعرض نظام عام على أحداث التاريخ، وهو عادةً نظام رياضي هندسي صارم. ومن ثم، فقد ظهر الإيمان في كثير من الحضارات بأن العالم يشهد، في نهاية كل ألف من السنين، انتهاء دورة زمنية، وتصحاح هذه النهاية عادةً أحداث ضخمة. بل تنهب هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة. والفكرة الألفية متواترة في كثير من الحضارات. ويقال إن حروب القرني كانت نتيجة تصاعد الحمى الألفية. وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بليريس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع ألفي. ولعل أراء فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية التاريخ، ذات طابع ألفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين، أي في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد). كما أن العراف نوستراداموس من قبله وضع مخططاً يتنبأ فيه بنهاية التاريخ في إحدى الدورات الألفية. وللعقيدة الألفية جذور شعبية في العادة، تماماً مثل التزعات الميثيانية المختلفة التي تمير من تزايد معدلات الحلولية وضيق بالحدود وعن نفاد صبر بشأن المعصية التاريخية وبالحلاص التدرجي.

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية، ولكنها أصبحت فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح للخلاص (أو الماشيح حسب الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها بـ «الملك الألفي») سيحكم العالم (باعتباره الملك المقدس) هو والقديسون لمدة ألف عام يشار إليها أحياناً باسم «أيام الماشيح» أو «أيام المسيح»، وهي فترة سيود

اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم الواحدى الكوني للمصالح والتاريخ والحدود، وحاول أن يحاصر الحلولية التي يَسُدُّ عنها ويجعلها ما نسميه «حلولية مؤقتة شخصية منتهية» تحققت في لحظة نزول الإله باعتبارها «الابن ثم صلبه وقيامه، ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية وتُستأنف التاريخ الإنساني. وقد بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح، وأنها التجسيد التام للعصر الألفي، وأنها حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة، أي بعد موت وبعث المسيح. وهذا لا يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ، بل إن الفوضى ستستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية، وهي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن التنبؤ به، أي يتم خارج التاريخ (في يوم القيامة). وقد واکب تلك الرؤية تقدم التفسير المجازي للمهد القديم بحيث تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية. ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة، وهم من أعداء الكنيسة، استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية. غير أن مثل هذه الجماعات اضطرت إلى أن تكون سريةً بسبب ما كان يقع عليها من اضطهاد من قبل الكنيسة في روما التي وصفت تعاليمها بأنها كفر. وقد بعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبايل على اليهود وانتشارها في الأوساط الدينية الغنوصية. ورغم أن لوف وكالين تمسكاً بتعاليم أوغسطين حول هذه الفكرة، فإنها أخذت تسرب إلى الجماهير وتستقطب أعداداً كبيرة منهم، ثم صارت فكرة محورية في عقول كثير من غلاة البروتستانت، وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر البروتستانتي ومع تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق الديني المسيحي لما بعد الإصلاح الديني. وتُعدُّ العقيدة الاسترجاعية من أهم تجليات العقيدة الألفية.

العقيدة الاسترجاعية

«العقيدة الاسترجاعية هي الفكرة الدينية التي تنهب إلى أنه كيما يتحقق العصر الألفي، وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح (الملك الألفي)، لا بد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين تمهيداً لحجي المسيح. ومن هنا، فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة، وأن الفردوس الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة. كما يرون أن اليهود شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين شعب الله المختار الجديد

الحسن منهم والسَيِّئ (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى القديسين) وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم. ويتتهي الزمان وبدأ حكم مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض. وتختلط بكل هذا أقوال عن ياجوج وماجوج وعلامات الساعة والنهاية، كما أن هناك العديد من الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي حصلنا عليها. وأهم النقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة هو: متى تكون النهاية النهائية، هل تكون بعد عودة المسيح أم قبلها؟ وما علامات هذه العودة الثانية، أي مزيد من الشر والتدهور أم الخير والتقدم؟ ويُقسم الألفيون، أي المؤمنون بالعقيدة الألفية، إلى قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية: أنصار ما قبل الألف وأنصار ما بعد الألف.

والخلافات هنا عميقة وبنوية، فما قبل الألفيين يرون أن التغير فجائي ناجم عن تدخل أو تجسد إلهي في التاريخ دون محاولة من جانب البشر، فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية، وسيصاحب تدخل الخالق مذابح وحروب. أما ما بعد الألفيين، فيرون أن التغير تدريجي، وناجم عن أن المسيحيين سيقيمون بتتير أنفسهم وتحسين دنياهم. والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للاله في التاريخ. فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما الكونية، بل هو فاعل لا يخضع للمحتملات. وقد تزاجرت هذه الرؤية، فيما بعد، مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم، وتمت علمتها بحيث أصبح تقدم المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم، وأصبحت عودة المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التاريخ. والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قسمته في منظومة هيجل، بل في كل المنظومات العلمانية الهيجلية.

والعقيدة الألفية، في كل مفاهيمها، تدور حول تجسد الإله في التاريخ بشكل فعلي فجائي، وحول تدخله فيه حتى يمكن مشاهدته في آثاره الفعلية، وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس الخمس الآن وهنا في ملكة الأرض، أي أنها رؤية مادية للواقع. وقد استغاد الألفيون من التأملات القبائلية الخاصة بمصائب نهاية الأيام وموعود وصول الماشيخ. وبهذا المعنى، تكون العقيدة الألفية تعبيراً عن تهويد المسيحية.

وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والثنية الشعبية) على العقيدة المسيحية. وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية بأنها «عقيدة على طريقة اليهود» أي تشبه الفكر المشيحاتي

ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيح المنتظر ويحولون إلى دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم، أي أن المسيح سينجح في إقناع اليهود بما فشل في إقناعهم به أول مرة. وحينما يحدث ذلك، تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت حماية العالم بأسره.

٤ - العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليهود غمماً، أي تُحوّلهم إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة لها في حد ذاتها، فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدايتهم لولغيتهم ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية.

فنية الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي متبذ يمكن توظيفه) هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية، وعلى هذا فإن الفكر الصهيوني في شكله الديني والعلمي فكر استرجاعي.

هرمجدون

«هرمجدون» (أو: أرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: «هار» بمعنى «تل» و«مجدو» اسم مدينة في فلسطين («مجيدو») وتقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية، وهو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المارك العسكرية في العالم القديم. وهرمجدون هي الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهاية بين ملوك الأرض تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة للإله (قوى الخير) في نهاية التاريخ، وسيشارك فيها المسيح الدجال حيث سيكتب النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة، ويحدها ستأتي السموات الجديدة والأرض الجديدة والحلول. وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة في العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٦/٦) «فجسّمهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون». ويرتبط كل هذا بمودة اليهود إلى أرض الميعاد مرة أخرى، فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ ثلثي يهود العالم). وهرمجدون هي الصورة للجحازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية البروتستانتية. وهي تتواتر في الخطاب الغربي السياسي الديني (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية الصهيونية) لوصف الممارك بين العرب والصهيونية، أو لوصف أي صراع ينشب في الشرق الأوسط، أو حتى في أية بقعة في العالم، كما يتم إدراك الصراع العربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة للجحازية (هرمجدون). وكثيراً ما يشير بعض رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة إلى هذه الصورة للجحازية في تصريحاتهم الرسمية. ولا يمكن

أو الثاني). ولذا، فإن أرض فلسطين أرضهم التي وعدهم الإله بها، ووعود الرب لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصليه). ولذا، فإن كل من يقف في وجه هذه العودة يُعتبر من أعداء الإله ويقف ضد الخلاص المسيحي، فأعداء اليهود أعداء الإله.

ويلاحظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله لليهود ليس متوطناً بفعلهم الخير وتحاشيهم الشر، فهي مسألة عضوية حتمية تتجاوز الخير والشر. كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة باليهود، ومنح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص، هو جوهر القباله اللوربانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود، إذ يستمد ذاته المبعثرة من خلاصهم.

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية، شأنها شأن العقيدة الألفية، تقتض استمراراً كاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماماً. والاسترجاعيون عداة حريون في تفسير العهد القديم، وهذا أمر أساسي لتأكيد الاستمرار، فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً بملود واحد ثابت لا يتغير.

ولكن هذا التقديس لليهود يضر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً شاملاً لهم ولوجودهم، ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها بنية فكرة الشعب العضوي للمتبذ، شعب مختار متماسك عضوي يرفض الاندماج في شعب عضوي آخر، ولذا لا بد من نبذه! ويمكن أن تلخص هذا الكره وذلك الرفض في العناصر التالية:

- ١ - يلهم الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبه، وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم. فاليهود ليسوا مركز الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه.
- ٢ - تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة أخيرة (هرمجدون)، وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم وستخرب أورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد الغضب ازدادت لحظة النهاية اقتراباً، فكان التصجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي للإله (هولوكوست) يُشوي بأكملهم.
- ٣ - انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه، أما حياته الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وباندخل في آخر لحظة لإقناع البقية الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)، فيخر اليهود أمام المسيح

الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو نفوذ للوي الصهيوني، فمثل هذه المصطلحات المسيحية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النهضة الغربية، وذلك نظراً لتضامد معدلات العلمنة والحولية والحرفية التي تنصر على أن ترى كل التعصبات والأحداث الحازية في المعهدين القديم والجديد كنوومات تاريخية لا بد أن تتحقق بحذافيرها.

المسيح الدجال

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي كرايست» وتعني حرفياً «ضد المسيح». وعقيد المسيح الدجال عقيدة مسيحية أخرى ظهرت مع بدايات المسيحية، وزادت أهميتها مع الإصلاح الديني، وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ إنها تضع اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم، وهي أيضاً عقيدة معادية لليهود إذ إن مركزتهم نابعة من كونهم تجسيد للشر في التاريخ، ومن ثَمَّ فإن تنصّرهم (ونهاية التاريخ) شرط أساسي للخلاص.

وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة قاسية طاغية، وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان المتجسد). ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابع. أما أبوه، فيُصور على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور بقرون مديبة وشعر أسود كثيف.

والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية، وسيأتي من قبيلة دان (فاستأداً إلى نبوءة يعقوب، فإن دان سيكون نصيباً في الطريق، واستأداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض. كما أن الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم تذكر قبيلة دان عندما ذكرت القبائل المبرانية). وينوتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح الدجال سيكون يهودياً من سوريا. ويُقال إن للمسيح الدجال سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من الدجالين، وأنه سيُدعى أنه المسيح ويصدقته الكثيرون، خصوصاً وأنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذا، فهو يسمى «قرد الإله» أي الذي يمسك الإله كما تقلد القردة البشر) وسيطبعه الرعد وتحرسه الشياطين له بعض كتوز الأرض (التي سيستخدمها في غواية البشر).

وسيقوم الدجال ببناء الهيكل وسيهدم روما (مقر البابا) وسيُحيي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يُقال إنها ستصل إلى خمسين عاماً، وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز

ثلاثة أعوام ونصفاً ويساعده اليهود في كل أفعاله. وعندما يصل اليوس إلى متهواه، سيدخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسيزل المسيح (عودة المسيح الثانية) ليفقد البقية الباقية الصالحة. وستدور معركة كونيّة هي معركة هرجموند ويُقال ثلثا اليهود حتفهم أتنامها. وسيعود (الباهو وإونغ وسيامر الدجال يقتلهم، ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً). وسيخرج من قم للمسيح سيفاً ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث يتشر السلام والإنجيل في العالم. وكثيراً ما كان الدجال يُكرّم بالماشيح الذي ينتظره اليهود. ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد عودة المسيح قد قُتد ومن ثَمَّ لحظة هداية اليهود، كما يُكرّم الوجدان البروتستانتي الدجال ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيدا للآخر (دعاة الاستشارة. قيسر ألمانيا. لينين. هتلر - جمال عبد الناصر).

وعقيدة الدجال عقيدة حلولة تُلغّي الزمان وتُلغّي المسافة التي تفصل بين الخالق والمخلوق، ثم تُلغّي الآخر تماماً وتُخرج من دائرة القداسة والنوبة والهداية. والآخر هنا هو اليهود، والدجال هو رمزهم.

والعقيدة بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود فالخسارة الغربية تضع اليهود (الشعب المضوي المقدس المنبذ) في مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين: إما عن طريق الإبادة (الهولوكوست) في معركة هرجموند (أو في معسكرات الغاز والإبادة)، أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة في الولايات المتحدة وغيرها: الهولوكوست الصامت).

٧- صهيونية غير اليهود العلمانية

صهيونية غير اليهود العلمانية

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يُسمى «صهيونية الأغيار» وتضيف أحياناً كلمة «علمانية» حتى يُغَيَّرَ عن صهيونية غير اليهود ذات اللباجية المسيحية، وإن كنا عادة لا نعمل ذلك ونكتفي بالحدث عن «صهيونية غير اليهود» من قبل إطلاق العام والشائع على الخاص. وقد تذرث الصيغة الصهيونية الاسمية بديجات صهيونية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر. ومع تزايد معدلات العلمنة، ابتداءً من القرن الثامن عشر، ومع

واضحة. وقد ظهرت أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية ووصفت بأنها مقدمة أدبية لوعد بلפור. ونُشر في الفترة بين ١٨٤٠ و ١٨٨٠ ما يزيد على ١٦٠٠ كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين، وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهملة، وصورت العرب (المسلمين أو البدو) كمستولين عن هذا الخراب. وأُسس صندوق استكشاف فلسطين عام ١٨٦٥ وكان مركزاً لؤيدي الاستيطان الصهيوني. ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتباً بقيام حكم اليهود في فلسطين. كما قام كلود كوندلر (١٨٤٨ - ١٩١٠) بكتابة دراساته الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة المكتوبة بالعبرية.

وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوروبا كانت في حالة انتقال. كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا تزال في حالة التضاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في السَّكُن من الداخل، وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية رعاياها.

ويمكن القول بأن ظهور محمد علي وقبليه موازين القوى وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لأمال الدول الغربية التي كانت تتربح اللحظة الواتية لاقتسام تركة رجل أوروبا المريض، أي الدولة العثمانية، تُشكّل نقطة تحوّل في تاريخ فلسطين وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية، إذ تساقطت الأردنبة الدينية وظهر الواقع المادي النفعي.

ويلاحظ أن البُعد الجغرافي (الجيوپوليتيكي) الكامن للفكر الصهيوني بين غير اليهود أخذ يزاد حدة وتعلداً، بل أصبح البُعد الرئيسي. ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلع عام. وكما قالت **الفتاة** عام ١٨٤٠، فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل جدي، بمعنى أن الصهيونية لم تُعد فكرة هامشية تُداول في الأوساط التبشيرية الإنجيلية وحسب، فعام ١٨٤٠ هو عام ولادة المسألة الشرقية والحل الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طرحت مشاريع صهيونية عديدة في كل مكان في أوروبا (في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا)، فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام مولتكة (الضابط في الحرس الملكي البروسي) عام ١٩٣٩ بنشر كتاب **ألمانيا وفلسطين** يقترح فيه إنشاء مملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود والمسيحيين. وقد وضع بنيتو موسوليني، الإيطالي الجنسية، خطة في عام ١٨٥١ لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وشهد منتصف القرن التاسع عشر بدءاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل

انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية، بدأت الديباجة المسيحية في الضمور والتوازي وتم تسويق الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفية الإمبريالية وأطروحاتها للمادية. ومع هذا، فعادة ما كانت الديباجات العلمانية والدينية تختلط، ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود في فلسطين لتحقيق الخلاص وحماية الطريق إلى الهند.

ويلاحظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، بدأت صهيبة الوجدان الغربي قبلور الفكر الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك)، وأصبح هناك «شعب عضوي ألماني» و «شعب عضوي إنجليزي» و «شعب عضوي يهودي». ويرد اليهود في كتابات هررد وكانط وفتحته باعتبارهم شعباً عضوياً. كما تتواتر الفكرة نفسها في كتابات المؤلفين الرومانسيين الغربيين، خصوصاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر سكوت مثلاً). ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتمي إلى أوروبا ولا للحضارة الغربية، فهو شعب عضوي منبذ لابد من نقله. وقد تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة نفع اليهود وإمكانات إصلاحهم وتوظيفهم، أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً ووضوحاً. وقد عبّر فلاسفة حركة الاستنارة، مثل جون لوك وإسحق نيوتن، عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم.

وفي كتاب له صدر عام ١٧٤٩ صوّف الفيلسوف فريد هارنلي اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم "كياناً سياسياً موحداً ذا مصير قومي مشترك رغم تشتهتهم الحالي". وقد تبنّى الجميع الدينية التبروتية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دينوية. كما أن جوزيف بريستلي صوّر فلسطين أرضاً "غير مأهولة بالسكان، أهلها منتهصبوا الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود المائلين". ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر الاستناري، بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي. وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود لدولتهم الحرة. وكان الفكر الألماني الرومانسي، الذي ولدت في أحضانها فكرة الشعب العضوي، يتسم بترعة صهيونية (معادية لليهود) كما يتضح في كتابات هررد وكانط وفتحته. كما توجد أصدا صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولتر سكوت.

ويلاحظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية، كما بدأ الفثانون الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم تكن معروفة من قبل. وقد نشر دزرتالي روايته **هيهيد الراوي** (١٨٣٣) وتالكوند (١٨٤٧)، وهما روايتان لهما نزعة صهيونية

السابع عشر، فكان من الممكن لكل هذه الأسباب تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة. كما يلاحظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل، والأانجلو ساكسوني على وجه الخصوص، ولذا نجد أن معظم المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (الولايات المتحدة، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، إسرائيل).

ولازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي الغربي، ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير اليهود أصبحوا قريبين من صانعي القرار.

وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة (بتوجيهها البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل نواه (صاحب مشروع أكرارات) ووليام بلاكستون. كما ظهرت فيها جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض الآخر يُكنّ لهم الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهود يهوه والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية.

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية، وأضافوا لها الديبايات لتبريرها، وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من الأحيان، كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم، ففكرهم وكُد من داخل النموذج الحضاري الغربي، وهو ثمرة بنية الحضارة الغربية نفسها ونتائج حركاتها وتطور مصالحها الإستراتيجية. وقد أعلن أحد المؤثرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (الحقيقي) هو الصهيوني غير اليهودي بلاكستون، وهو وصف دقيق ومباشر وليس فيه أية إبعاد مجازية. ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير اليهود كانوا شخصيات غريبة الأطوار، إن لم تكن شاذة ومهزوزة، ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجذب صدق في الأوساط السياسية الغربية، وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تمسّر عن شيء أصيل وكامن في الحضارة الغربية آنذاك، يتجاوز شلّوذ وغرابة أطوار حكمة هذا الفكر.

ورغم كل هذه التشرّات والمغالات والمذكرات، إلا أن هناك إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت من تحدّد وتبلور وحدة فهي لا تكتفي بيهودية اليهود، فما يهمها هو المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية

إنّان حكم نابليون الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام ١٨٥٤ ثم جرّدت حملة عسكرية فرنسية عام ١٨٦٠. ١٨٦١ إلى جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز واللواتنة، وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز والفرنسيين. ويُقال إن الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان العثماني للموافقة على امتياز قناة السويس. وفي هذا الإطار، ظهرت عدة كتابات فرنسية في الموضوع، أهمها دعوة لاهارن (سكرتير نابليون الثالث) لليهود بالعودة إلى فلسطين حتى يكونوا بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وكان هنري دوتان (١٨٢٠-١٩١٠)، مؤسس الصليب الأحمر الدولي، مهتماً بالمشروع الصهيوني، حيث حاول من عام ١٨٦٣ حتى عام ١٨٧٦ إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته دون جدوى. وقد أسس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن، واتصل بنابليون الثالث والحكومة العثمانية لعرض فكرته، كما حضر المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واشترك في بعض المؤتمرات الصهيونية.

ويلاحظ سوكلوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع الصهيونية تتسم بأنها مجردة أكثر من اللازم. وبدلاً من أن يبيّن أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التي يجب اتخاذها، فإنهم يكتفون بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون اقتراحات ودعاوى غامضة. ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح مجردة كما كان الحال مع الفكر الصهيوني في إنجلترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية، برفضها للتفسير الحرفي للعهد القديم، لم تكن متعاطفة مع هذه الرؤية لليهود.

ويلاحظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غريبة بمعنى الكلمة (رومي-بولندي، ألماني-فرنسي-هولندي-إنجليزي) وقد أصدرت معظم هذه الدول وعوداً بلغورية أو ما يشبه الوعود البلغورية، ولكن صهيونية غير اليهود تغلظ ظاهرة بريطانية وبروتستانتية بالدرجة الأولى. والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين صفوفهم، مثل الكولونيل جورج جاوول وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وليان سمطس وجوسيا وديجود، ولكن لورد شافتسبري ولودواس أوليفانت يعتبران أهم هؤلاء. وفي محاولة تفسير ذلك، يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية، وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن

ويدعو أن الصهيانة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من أوطانهم، ولذا فقد بدلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية وفي التقارب معها.

ولكن، ومهما ازداد التقارب بين الصهيانة غير اليهود واليهود، فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد، وقد كان هذا الشيء هو تعشُر التحديت في شرق أوروبا وتوافد الآلاف من يهود الديتشة على غرب أوروبا، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور هرتزل الذي طوَّر الخطاب الصهيوني المراءغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول المقد الصهيوني العصاة وهو الأمر الذي كُتِل بإصدار وعد/ عقد بلفور.

ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي:

١ - تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها ودياجاتها. ولذا، فإن المفكرين الصهيانة من اليهود حينما ظهورا كانت الصياغات الأساسية جاهزة، وكذلك معظم الدياجات والمشاريع.

٢ - صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية والرومانية حوَّكت فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ، فهي مجرد أرض ليس فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي. وبالتالي، فقد أهدرت حقوق سكان فلسطين الأصليين، وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً خاوياً ينتظر سكانه الأصليين.

٣ - خلقت صهيونية غير اليهود (الدنيئة والعلمانية) المناخ السياسي للملائم لرؤية الأهمية الجغرافية لفلسطين.

٤ - وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي للمسألة اليهودية في شرق أوروبا.

٥ - طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ وافترضت استمراراً حيث لا استمرار. وقد أثر ذلك في رؤية اليهود لفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية (المجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية.

٦ - حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتبارها مشكلة إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة، وإنما نُظر إليها باعتبارها مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية والاستعمارية الغربية المختلفة.

٧ - ربطت صهيونية غير اليهود بين المسائلين الشرقية واليهودية وطرحت تصوراً مفاده أنه يمكن حل إحداها من خلال الأخرى.

والنتائج الملموسة. ولذا، كان الصهيانة من غير اليهود ينظرون إلى اليهود من الخارج كأداة تُستخدَم وحسب، وكانوا يتحركون في العالم الغربي لا داخل المحيط اليهودي، ولم يكن يومهمم بالتالي الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تطر بكثير من الشك إلى عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقتضي عليها في الماضي بالذبح، ويحاول الآن القضاء عليها بالإتاق والعلمانية.

وحدث هؤلاء الصهيانة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق صدى لدى أعضاء المادة المُستهدفة إذ إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام، أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال التاريخ المقدس لا على مستوى التاريخ الزمني. ولذا، كان اليهود - وبخاصة يهود العالم الغربي - يرفضون التورط في مشاريع العودة التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية». ولم تلق دعوة نابليون إلى يهود الشرق بالاحتياطين أذناً صاغية. وقد رفض مجلس مندوبي يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدَّم به الكولونيل شارلز نثرشل لتوطين اليهود في فلسطين والذي حملته السير موسى مونتيفوري إلى المجلس ببابه عنه.

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأييدها المثل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية إلى فلسطين رفضاً تاماً. ومُقد عام ١٨٤٥ مؤخر فرانكفورت الشهير الذي حلف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض الآباء وأحياء دولة يهودية. وحينما عقد المؤتمر اليهودي الأول عام ١٨٧٢ لبحث مشكلة يهود رومانيا، لم يتطرق هذا المؤتمر إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية.

ومن أطرف التعليلات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اجتماعي) إذ قارنت المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي نُشرت في **الجلوب والتايز** بالمشاريع الفرنسية، وبينت أن الشاعر لامارتين (١٧٩٠ - ١٨٦٩) الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس ملكة مسيحية عند منابع نهر الأردن، وأنه ينوي إذا ما وقعت القدس تحت الهيمنة الفرنسية أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغرب في الموضوع - كما تقول المجلة - أن اللورد بالمستون اختار البقعة نفسها لإنشاء دولة يهودية، فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة دولة مسيحية في القدس كان اللورد بالمستون ينوي إقامة جمهورية يهودية فيها (وحوّلها)، وقد حذرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه الدعاوى الصهيونية.

المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها أخدفة في الإتحال بسبب التناقص في الأيدي العاملة، ولذا فهي تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذا، فلابد أولاً من اتخاذ هذه الخطوة، ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال والجشع والبخل ستكفل بالباقي، فهي من أهم دوافع الإنسان (الوطني)، ولذا فهي ستدفعه إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاري، أي أعضاء الجماعات الوطنية).

كل هذه المقدمات العامة تقود شافيتسيري إلى الحديث عن «العنصر العبري» أو الشعب العنصري المتبذ (باعتباره جماعة وطنية استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وَصَّح أساس الحضارة الغربية في فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها. وتُحصل هذه القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة بنص أحد بنودها على ذلك، وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي العنصري المعروف بباطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي العنصري "جنس معروف بمهاراته وثروته للخبثية ومبارته الفاقدة. وأعضاء هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في بقعة وسعادة على أقل شيء، ذلك أنهم ألفوا المذابح عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكتفون بالأمور السياسية، فإن أمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها. . . إن عصوراً طويلة من المذابح غرست في هذا الشعب عاداتي التحمل وإتكار الذات". ويضيف شافيتسيري: "إذا رأينا عودتهم في ضوء استعمار فلسطين، فإن هذه الطريقة هي أرخص الطرق وأكثرها أمناً في الوفاء بحاجات هذه المناطق غير المأهولة بالسكان. وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن يُعْرَضُوا أحداً. سوى أنفسهم. للخطر"، أي أنهم أداة أمانة كفه وسيخضعون للشكل القائم للحكومة، فهم لم يصوغوا أية نظرية سياسية مُسَبَّقة يهدفون إلى تطبيقها. وقدمت ترويضهم في كل مكان تقريباً على الخضوع الفصني (الهادئ) للحكم اللطيف ولا تربطهم رابطة شعوب الأرض، ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة ما. . . وسيعترف اليهود بملكية الأرض للاكها الحقيقيين. . . حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل الإيجار والشراء. ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من القائمين على المشروع، ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم المتحضر (أي الغربي) بأسره.

وأم الصهيونية غير اليهود هو اللورد بلغور (صاحب الوعد المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الدياجات الدينية والدياجات العلمانية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، لم يكن يميز بين الصهيونية اليهود وغير اليهود، بل كان يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي. ولذا، فهو يشير إلى دزرائيلي وجورج إليوت وموسى هس وليونسكس باعتبارهم صهيونية دون تمييز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود.

لورد شافيتسيري (١٨٠١، ١٨٨٥)

هو أنتوني أسلي كوبر، لورد شافيتسيري السابع. واحد من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، ومن أهم المصلحين الاجتماعيين. يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان يُمَدُّ أحد أهم أربعة أبطال شعبين في عصره. وقد كان شافيتسيري، بالإضافة إلى هذا، شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان يثق فيه تماماً وبأخذ بمشورته. وقد كان شافيتسيري زعيم حزب الإنجليين. ولذا، فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات الأساسية في فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد. وكان خطاب شافيتسيري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية حيث تدانخل في عقله الوقت الحاضر والزمان الغابر والتاريخ المقدس، وقد كان هذا الخطاب يصدر عن فكرة الشعب العنصري المتبذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً كان أم غير يهودي). ينظر شافيتسيري إلى اليهود من داخل نطاق العقيدة الأثنية والاسترجاعية بعد علمتها تماماً، فاليهود يكوّنون بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم يقطع، ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغرباء (المتبذين) المتجبرين سود القلوب المنتمين في الانحطاط الخلقي والعتاد والجهل بالإنجيل. وهم ليسوا سوى "خطأ جماعي". ولكل هذا، عارض شافيتسيري منح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا. ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية محددة هي فلسطين. ولهذا، فإن بشعهم لا يمكن أن يتم إلا هناك. وأهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذاً تضح فيه الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي الوثيقة التي قدّمها شافيتسيري إلى بالمرستون (٢٥ سبتمبر ١٨٤٠) لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة للمتدعة من جهة الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرواية التوراتية). ويؤكد شافيتسيري في مقدمة

العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتي في فلسطين. وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين، أما يهود لثانياً الكفار فيُحتمل أن يرفضوا الاقتراح". وعلى هذا، فإن شافيتسري قد اكتشف المشكلة الأساسية في الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن لئلاء البشرية المُستهدفة لن تخضع بسهولة لأحلامه الإنجليزية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها.

لورانس أوليفانت (١٨٤٩-١٨٨٥)

صهوني غير يهودي، مفكر يستخدم دياجات علمانية. وهو أحد أصدقاء لورد شافيتسري السابق، عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني بعض الوقت (في الشئون الهندية)، كما كان عضواً في البرلمان الإنجليزي. وينطلق أوليفانت، شأنه شأن معظم الصهاينة، من فكرة الشعب العضوي المنبؤ لديور داخل نطاق الفكر الألفي الاسترجاعي، فاليهود جنس مستغل يتسم أعضاؤه بالذكاء في الأعمال التجارية وبالقدرة على جَمْع المال، ولكن وجودهم داخل الحصار القرية أمر سالي لأن جذورهم في فلسطين.

وكان أوليفانت (مطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرى، مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره، ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها للمستعبدة حتى تقف حاجزاً ضد التوسع الروسي. ويمكن أن يتم ذلك من طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر. ولذلك، دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك. وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية وتتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستانبول (وقد لاحظ بن هالبرن، وهو أحد مؤرخي الصهيونية المحدثين أحد مؤيديها. أوجه الشبه بين هذه الحطة واقتراحات هرتزل فيما بعد).

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية والحركة إذ لم يكنف بطرح أفكاره، بل انجبه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب للمستوطن المُقترح، واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت (وتُسمى هذه المنطقة «جلماد» في العهد القديم) ثم انجبه إلى إستانبول مع إدوارد كازالت (الموكر الإنجليزي) لمرش مشروع سكة حديد وادي الفرات، وقدموا طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح.

وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من

ورغم أن هذه المذكرة قد كُتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد هرتزل، فإن كل ملاحق للشروع الصهيوني موجودة فيها، خصوصاً فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات القرية لخدمة هذه المجتمعات، وذلك عن طريق تَقْلَهُم ليصبحوا كتلة عضوية واحدة لا تخدع دولة غريبة واحدة وإنما الغرب بأسره.

وقد قام شافيتسري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية إلى صهيونية سياسية، فتحدث مع البارستون عن استخدام اليهود كراس حرية لبريطانيا في الشرق الأوسط. ففتح البارستون قنصلية في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناءً على إلحاحه على ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجذب بريطانيا من تحمية (فقد كانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي الأرثوذكس). وعُيِّن وليام بينغ قنصلاً لتقديم الحماية لليهود والطوائف المسيحية، وهكذا قُدمت الحماية (أي التبعية لإنجلترا) لأي يهودي دون التثبت من أصله. وقد وافق الروس بين عامي ١٨٤٧ و ١٨٤٩ على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروس، الملاحدة البشرية التي تستخدمها الصهيونية القرية. وكما يقول سوكولوف، فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي بالمسألة الشرقية.

كما أن شافيتسري حث البارستون على أن يكتب للمفسر البريطاني في إستانبول عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تحرك البارستون بناء على نصيحة شافيتسري وأرسل خطاباً بهذا المعنى. وحتى بعد أن ترك البارستون الوزارة، استمر شافيتسري في نشاطه. وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع اليهود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية، فساهم في جهود تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود. وقد اختير حاخام يهودي متصبر أسقفاً لها. وكان شافيتسري يمد هذا توجيهاً لجهود جمعية اليهود، ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود.

وقد أصبح شافيتسري رئيساً لتصوت استكشاف فلسطين. ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود منذ ثلاثة آلاف عام، وأن الأمة اليهودية أمة عضوية نحن إلى وطنها ولابد أن نحصل على وطن، إلا أنه يلاحظ أن اليهود الحقيقيين الذين يقابلهم في الحياة تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب رؤيته الإنجليزية الحرفية. وعلى كل، فإنه يذكر في أحد خطباته إلى البارستون أن اليهود «غير متحمسين للمشروع الصهيوني، فالأغنياء سيرانبون فيه ويستسلمون لخاوتهم، أما الفقراء فيؤخروهم جَمْع المال في بلاد العالم، وسوف يفضل بعضهم مقعداً في مجلس

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافنبري باقترابها من اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم. ولعل ظروف المرحلة ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوروبا كانت في أروبيات القرن، حينما بدأ شافنبري نشاطه، لا تزال في بدليتها الناجمة ولم تكن قد تضررت بعد، بينما بدأ أوليفانت نشاطه الصهيوني مع بدايات التضرر. وتجدر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدنا من قبل بين الصهاينة غير اليهود.

ويليام هشر (١٨٤٥-١٩٢٦)

صهيوني مسيحي وكّد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياً إنجليياً. عمل عام ١٨٧١ مبشراً في نيجيريا، ثم عمل عام ١٨٧٤ معلماً للأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشر عام ١٨٨٢ في اجتماع عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من يهود اليديشية في فلسطين ثم أُرسل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود روسيا في الأراضي المقدسة.

تصرف إلى هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة البريطانية في فيينا، فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا الكتاب قائلاً: "إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي وعدهم الإله بها". ويعدّد كرّس هشر جهوده لإقامة علاقة بين هرتزل وكل من دوق بادن والقيصر.

وثمة بُعد آخر لصهيونية هشر، فقد كان مولماً بالحسابات الرامية إلى تعجيل نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحول اليهود إلى المسيحية. وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (١٨٨٤). ومن خلال حسابات الأرقام وما تتصوره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات التوراتية والقبائلية، توصل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي ١٨٩٧ و١٨٩٨. وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة ذي فيلت الصهيونية حول استنتاجاته النهائية والحامسة من الخلاص الأبدي الوشيك، وأكد قناعته بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى الخلاص.

حضر هشر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وشكره هرتزل علناً على هذا ثم سافر سراً إلى فلسطين عام ١٨٩٨ حيث قابلاً

اليهود في شرق أوروبا مثل بيرتس سمولنسين وأهارون ديفيد جوردون. وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانيا، الذي عُقد في ٣٠ ديسمبر عام ١٨٨١ لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين. وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة حيث كان اليهود يشهدون الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به، وكتب له بعض أحياء صهيون يخبرونه بأن الخاطئ وحده هو الذي وضع في يده صولجان قيادة اليهود، وسموه «الخلص الماشح» أو «قوروش الثاني». ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو. وقد قام أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني للحصول على قطعة أرض في فلسطين، وحضر أحد مؤتمرات جماعة أحياء صهيون، كما عارض اليهود التي كانت تبذلها جماعة الأليانس لتجهيز اليهود إلى الولايات المتحدة لإتقاذهم، وقام بجمع توقعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى فلسطين لا إلى غيرها من البلدان. وبالقفل، جمع أوليفانت في تجميع سبعين يهودياً من أصحاب الحرف في فلسطين.

وفي عام ١٨٨٠، نشر أوليفانت كتابه لوفي جملاء الذي نادى فيه بضرورة توطين اليهود في فلسطين، كما شرح أعداد فكره الصهيوني الذي أسفنا الإشارة إليه. ومن القضايا الأساسية في الكتاب، مشروعه الخاص بـ سكان البلاد من العرب. فبعد أن عبّر أوليفانت عن تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار فلسطين، قسمهم إلى قسمين: بدو وفلاحين. واقتراح طرد البدو ووضع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كندا، على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العربية عام ١٨٨٦ ووزع منه ١٢ ألف نسخة، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية في ذلك الوقت، بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره اليهودي نفتالي إمبر مؤلف نشيد «هاتيكفا»، أي «الأمل» (وهو نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح الشيد الوطني الإسرائيلي فيما بعد). وكان أوليفانت يهدف إلى مساعلة المستوطنين الصهاينة وإلى كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية. وقد ألف بالفعل كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحيفا في فلسطين الحبيطة، ومات في هذه المدينة الفلسطينية عام ١٨٨٨ (أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم ترق له الحيفا في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة).

وفي ربيع ١٩٣٨، أُبلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودهيد في القدس فذكر أن أي تَعَمُّم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع لليهود، وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة، وستمثل خير أمل للعالم الغربي. وقد نُقل وينجت من فلسطين عام ١٩٣٩، وعند عودته إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبر لهم عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن تُبْنَى سياسة مائلة للصهيونية.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، ورغب وينجت في تولي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من ٦٠,٠٠٠ مقاتل يهودي يتولّى طرد إيطالي من شمال أفريقيا، إلا أن عرض له لم يلق موافقة. وقد عمل وينجت عامي ١٩٤٠ و ١٩٤١ قائداً لقوات خاصة في إثيوبيا، ثم أُرسِل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما. وقد قُتل وينجت في حادث طائرة في بورما، ويُلقب اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل (قرية للأطفال - كلية التربية البندية - ميدان في القدس - غابة أقامها الصندوق القومي اليهودي).

٨ - الصهيونية التوطينية

الصهيونية التوطينية (تعريف)

«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية اليهودي الذي يرفض الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، ومع هذا يستمر في الادعاء بأنه صهيوني وتأخذ «صهيونيته» المزعومة شكل دُعم الدولة الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حد كبير عن تاريخ الصهيونية الاستيطانية، كما أن جامعيها الأولي مختلفون بشكل جوهري عن جامعيها الثانية.

الصهيونية التوطينية (تاريخ)

«الصهيونية التوطينية» مصطلح قمنا بذكره لنشير إلى الصهيوني الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (تُقل بعض أو كل يهود أوروبا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه هو شخصياً. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم اللالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه، أي أنه

قيصر ألمانيا وقدم له هشرل ألوماً مصوراً عن المستوطنات اليهودية. وقد فشلت جهود هشرل للوساطة بين هرتزل والماتيا نظراً للعلاقة الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثمانية والألمان. ومن ثمّ، أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة وبين الحكومات الأوروبية، فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر.

ونلاحظ أن هشرل هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي اللباجة المسيحية، فترتيبه المسيحية القبائلية تجعله يعتقد في القدرة الساحرة للأفكار، وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة فليس صورة مجازية ولا مجاز، وإنما هو نص مقسّم لا بد من تنفيذه حرفياً، وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية للتخلص منهم، فلا بد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثانية ويخلصهم من الشر الكامن فيهم عضواً.

تشارلز وينجت (١٩٠٣-١٩٤٤)

سايكس بريطاني صهيوني مسيحي، وكُلِّف في الهند لمعالجة ذات تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية. بعد انضمامه للجيش في سن العشرين أُرسل عام ١٩٢٧ إلى السودان حيث بقي حتى عام ١٩٣٣، وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يتطعم قط التغلب على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن، وكان جده مبشراً. وفي عام ١٩٣٦، نُقل إلى فلسطين كضابط مخبرات، لدراسة الموقف السياسي والعسكري، وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية، ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود عن يفسرون أحداث العهد القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن جوريون). وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة التابعة لها جناحه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل لقا ذلك على وسام الخدمة المتميزة البريطاني. كما ساهم في تطوير عمل المخبرات الصهيونية حيث أمد مصلحة للمعلومات ببيانات وإففة عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان الصهيوني والاحتلال البريطاني. وقام وينجت بدور مهم في تطوير الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد الفلاحين الفلسطينيين، وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد. وبلغ اعتناقه الصهيونية درجة إعرابه هو ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية مواقف أكثر تحميقاً لأهدافها، ولهذا أطلق عليه الصهاينة اسم «الصدق» و«لورانس يهودا».

التوطية، فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن الدعم المالي والضغط السياسي من أجل المستوطن الصهيوني وتدعيم هوية يهود الحارث. ويتنقسم الصهاينة التوطيون إلى إثنين دينيين وإثنين علمانيين.

إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥-١٩٢٤)

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية، أحد الأبناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (١٧٩٢ - ١٨٦٨) مؤسس فرع العائلة في فرنسا. ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود الديشية ومعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق أوروبا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغربها من الدول الاستيطانية، عقب تمرر عملية التحديت في شرق أوروبا ثم توطئها.

ولم يكن روتشيلد مفيداً أول الأمر لصهيونية هرزل السياسية، واتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام ١٨٩٦ بالفقر الشديد، بل كان يرى أن هرزل ليس إلا مشهور، أي مسئول مثل آلاف المتسولين من شرق أوروبا الذين كانوا يتنفقون على وسطها وغربها.

كان روتشيلد يفضل أن تتم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل هادئ وتدرجي. إلا أنه مع توسع الاستيطان اليهودي في فلسطين، الذي تم تحت رعايته، ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك، توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى، حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة، كما توجهت إليه زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين. وبالفعل، ما كان بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات روتشيلد. وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة بين ١٨٨٣ و١٨٩٩ نحو ١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني في حين كان إسهام حركة أحباء صهيون ٨٧,٠٠٠ جنيه إسترليني فقط. وقد اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام ١٨٨٣ لإقامة مستوطنة زراعية

يتخلل عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية (الاستيطانية) دون التحلي عن تأييده ودعمه. ولذا، فإن الصهيونية التوطية أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية. والواقع أن تاريخ الصهيونية التوطية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية ويتنقسم إلى مرحلتين أيضاً: مرحلة ما قبل هرزل ولفور وما بعدها.

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل هرزل ولفور.

وأهم أشكال الصهيونية التوطية ما يلي:

١ - صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية توطية بطبيعتها، إذ إن المادة البشرية المستهدفة هي اليهود وهم جماعة لا ينتمي إليها الصهيوني غير اليهودي.

٢ - صهيونية الأثرياء اليهود المتلمحين وتسمى أيضاً الصهيونية الخيرية: تنبئ بعض آثرياء الغرب الصيغة التوطية بهدف إبعاد يهود الديشية المهاجرين إلى بلدهم. وقد أسست مؤسسات توطية لهذا الهدف.

ثم ظهر هرزل وطور الخطاب الصهيوني المرواغ وطرح صيته الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة التوطيين من الغرب والاستيطانيين من يهود الديشية من الشرق بالانخراط في حركة سياسية واحدة (وغم تبين الأهداف) تحت مظلة الإمبريالية الغربية.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد هرزل ولفور.

أصبحت الصهيونية التوطية هي صهيونية الشحات أو الدياسبورا إذ تحوكت الصهيونية التوطية من صهيونية الأثرياء إلى صهيونية كل صهاينة العالم الغربي، وأصبحت مهمتهم العمل من أجل دعم المستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً). وقد كانت هناك توترات بين الاستيطانيين والمستوطنين في هذه المرحلة ولكنها ظلت تحت السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطيين، وبسبب اشتغالهم في قضية الاستيطان وطرد العرب وبسبب هجرهم عن الحركة بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة الحكومات الغربية. وبعد عام ١٩١٣ (المؤتمر الصهيوني الحادي عشر)، تتغير الصورة بعض الشيء، إذ يصبح الاستيطانيون (من شرق أوروبا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل كما يلي: يدعم الصهاينة التوطيون المستوطن الصهيوني ويصبح هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها.

وفي هذه الموسوعة، حينما تكون الإشارة للصهيونية

صهيونية الشتات (الصهيونية التوطيحية بعد بائور)

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسپورا» هي الصهيونية التوطيحية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور.

ونحن نضع «الصهيونية التوطيحية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء الغرب للتدجين، فقد تنبأ الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) وكان اتساقهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماماً، ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى أية اعتراقات أو انساق فلسفية أو فكرية لتبرير التناقض الكامن في موقفهم كصهيانية توطيحية يعيشون في أوطانهم ويسعدون بحياتهم فيها. وينطبق الموقف نفسه على دعاة الصهيونية الدبلوماسية.

ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهيانية التوطيحية بعد هرتزل وبلفور، وازداد الأمر بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ كيف يتأتى لأحد أن يُسمي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض الأحيان) ثم يضرب خيامه في باريس ولندن ونيويورك. ولذا، فقد حاول بعض مفكري الصهيونية التوطيحية تطوير رؤية متكاملة لوضعهم كصهيانية يرفضون الهجرة، فحاولوا المزاوجة بين المثل الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً متبوذاً معرضاً لكرهية الأغيار الأذلية من جهة، وبين مثل حركة الاستنارة التي ترى أن كل الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى. وهي محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني الذي يؤمن به التوطيحيون والمثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي يعيشون فيها. ولذا، نجد أن المحاولة تتلخص في رفض الرؤية الحلوالية الكمونية العضوية أو تقليص مجالها لتحل محلها أو تكملها رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية.

ينطلق مفكر الصهيونية التوطيحية من أن الصهيونية لا تعادي حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لها، فالصهيونية تهدف إلى بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية، أي على الأسس نفسها التي بُنيت عليها المجتمعات الغربية. إن الصهيونية تتوحد الانتماء الذي نادى به حركة التنوير الأوروبية وتطبعه على اليهود، والقومية اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها برنامج معين يهدف إلى البحث القومي، واليهود إذ هم إلا شعب تاريخي مثل بقية الشعوب، ليس أسوأ وليس أفضل منها.

وموقف الصهيانية التوطيحية من معاداة اليهودية يتسم بالعملية، ولكن تحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن الغفالة الصهيونية

نمذجة لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته. كما أسس عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت الزيتون، وعلداً من المطاحن في حيفا، وملاحات في عكا، كما ساهم في تأسيس هيئة كورباة فلسطين عام ١٩٢١. إلا أن أهم الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى إلى ربطها بصناعة النبيذ الملكية لعائلة روتشيلد في فرنسا.

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي أكسبه لقب «أبو الشوف» أي أبو المستوطن الصهيوني. وحينما اختلف المستوطنون الصهاينة، حذروهم لبو بنسكر، أحد زعماء ومفكري حركة أحباء صهيون، قائلاً: "إن مفاتيح المستوطن الصهيوني توجد في باريس". وكان روتشيلد قد حرص على إدارة مشاريعه في فلسطين عام ١٨٩٩ إلى جمعية الاستيطان اليهودي وقدم لها منحة قدرها ٤٠٠٠,٠٠٠ فرنك من أجل أن تمركز نفسها ذاتياً. وفي عام ١٩٢٤، أسس جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين التي ترأسها ابنه جيمس أرماند (١٨٧٨ - ١٩٥٧). وأسّس روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر من ٣٠ مستوطنة في جميع أنحاء فلسطين، ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام ١٩٠٠ نحو ٧,٠٠٠,٠٠٠ فرنك ذهبي.

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية، امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث قدّم دهماً مالياً عام ١٩٢٣ للمدارس الصهيونية في المستوطن الصهيوني وكانت تواجه أزمة مالية، كما أمد حاييم وايزمان بالموعة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس. وفي عام ١٩٢٩، عُيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد أُنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة.

ويُعتبر روتشيلد خطأ متكرراً له دلالة عميقة:

١ - فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصولاً إلى قمة المجتمع، ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوروبا فهددوا مواقعهم الطبقة، ومن ثم تحوّل يهود العالم الغربي إلى صهاينة توطيحيين.

٢ - تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته اليهودية أو عوهره اليهودي وإنما تعبير عن انتمائه الكامل للحضارة الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي.

٣ - قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني، ولكنه دعم لم يكن يهدف إلى تأكيد استغلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس ولندن، بل ويلاحظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال مفاتيحه إلى واشنطن.

لويس برانديز (١٨٥٦-١٩٤١)

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة. وكّد في الولايات المتحدة الأبرين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فرانك). لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. وقد حقق برانديز، شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل ألماني، معدلات عالية من الانتماء. ورُشِّح للوزارة عام ١٩١٤، ولكن ترشيحه رُفِّض لا بسبب يهوديته وإنما لأن بعض القوى المالية التي كانت لا توافق على آرائه للمعاداة للاحتكار كانت تخشى تعيينه. ألف برانديز كتاباً يبيّن فيه كيف أن المصالح المالية تتحكم في السياسة، وفي عام ١٩١٦، رشحه الرئيس ويلسون لعصوية المحكمة العليا الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يُرَشِّح فيها يهودي لهذا المنصب). وقد أثار ترشيحه عاصفة، لا لأنه يهودي وإنما بسبب أفكاره الراديكالية. وقد تمّ تعيينه في نهاية الأمر ليعمل في منصبه حتى تقاعد عام ١٩٣٩.

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث شهد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود البلديشية، وهو استغلال تصرّض له عادة جماعات المهاجرين الذي يتحولون إلى عائلة رخيصة. ولكن يبدو أن برانديز تصوّر أن معاداة اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى برانديز بجيكوب دي هاس، سكرتير هرزل الذي عرفه بالفكر الصهيوني. وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تماثلاً كاملاً بين المثل العليا الأمريكية والصهيونية وأن كلاً منهما ينفذ الآخر، ولذا فلا يوجد مجال لاذواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبنّت العقيدة الصهيونية. فمثّل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مثل اليهود عبر تاريخهم. وفي يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن يصبح صهيونياً.

انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام ١٩١٢ في لحظة حرجية، إذ إن الحرب العالمية كانت قد هُشِّمت المنظمة في أوروبا تماماً فاضطلع صهاينة أمريكا بحملة دعم المستوطن الصهيوني، خصوصاً وأن الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة. فتمّ تنظيم لجنة تنفيذية مؤقتة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة (١٩١٤-١٩١٨) وعيّن برانديز رئيساً لها، غير أنه رفض رئاسة المنظمة الصهيونية المالية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة ١٩٢٠-١٩٢١. وقد ساهم برانديز في تحديد اتجاه عملية دعم وغوث المستوطن

التي تضمني صفة الإطلاق عليها. فينقد الحاخام كابلان المفكرين التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون عابر وإنما مرض مزمن. أما الحاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل التصنيف)، فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود والتي مارسها النازيون كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمّى «فتحامل» (وهذه هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). ويرى الحاخام سيلفر، أن مثل هذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا.

وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يميلوا صياغة رؤيتهم لإسرائيل وعلاقتهم بها، فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تنتمي إلى أمريكا وتنتظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي، وباعتبارها مركزاً روحياً وكرسيّاً للهوية. ومعنى هذا أنه تمّ تبنّي الصيغة الصهيونية الإثنية (العلمانية)، ومن ثمّ فإن الصهاينة التوطيين لهم مركزان: أحدهما سياسي في الولايات المتحدة، والآخر إثني في إسرائيل. ولهذا، فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة ولكنهم يحتجون على انتشار العلمنة في الدولة اليهودية. ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه، ولذا فإن التوطيين قد أعطوا أساساً فلسفياً تاريخياً لتوطيتهم ولتصلهم من الصهيونية.

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تقبّل هذا النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء، وأصبح هذا القبول جزءاً من المقد الصهيوني الصامت. ولذا، نجد أن الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تملن (عام ١٨٩٩) ولا دعا للولايات المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية، من قبيل التعاطف وحسب. وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجاز هذا.

وبعد وعد بلفور، أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية العالم كله (خارج فلسطين)، مهمتها الأساسية دعم النشاط الاستيطاني سياسياً ومالياً، وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن طريق الترغيب والترهيب. وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب لهذا الغرض، كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص منه (ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية)، وحيث إن المستوطن الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية، فقد أصبحت إحدى مهام الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين.

صهاينة الخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح كل فريق فيهم حراً تماماً عن الآخر، على أن يتم التواصل بينهم من خلال حكومة الانتداب (للمثل الرسمي للاستعمار الغربي). ويظهر مدى إلحاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطينيين والاستيطانيين في تأييده مشروع نورودو الخاص بنقل عدد ضخم من اليهود إلى فلسطين لحاق أغلبية سكانية قومية تتمتع بعد قليل بالسيادة الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغربية.

وقد وُصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية). ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تتطلب استمرار التشاكي بينهم وبين التوطينيين ويهود العالم. ولذا، فقد سمحوا بدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن داخل الإطار الصهيوني، وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كبيرين هايسود) وأُنشئت بعض أمواله المخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع التي لا عائد لها على مشاريع استثمارية، فاعترض برانديز فيما يُسمى «مذكرة زيلاند» التي قُدِّمت للمنظمة الصهيونية في أمريكا (١٩٢١). وقد رفضت اقتراحات برانديز وأخذت بوجهة نظر وايزمان، فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته بالمنظمة الصهيونية، ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهيئات والمنح (ومعنى ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني). وقد أدى برانديز ببعض التصريحات التي يُفهم منها رفضه الرؤية الصهيونية بنفسها وقضيضها. وقد سُمِّيت جامعة برانديز باسمه.

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي، كما أدرك طبيعة العلاقة بين الاستيطانيين والتوطينيين، وكل ما في الأمر أنه طرح رؤيته في مرحلة مبكرة جداً. ولكن التطورات اللاحقة سواء في للمستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته، إذ إن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من المشروع الاستعماري الغربي، مدبنة له بوجودها واستمرارها، وهي لا تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة. والعلاقة بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح والأولويات الاستراتيجية الغربية.

الصهيوني، كما ساهم في توسيع المنظمة الصهيونية وزار فلسطين بين عامي ١٩١٧ و١٩١٩. وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام ١٩٢٠، وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى.

ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني وفي إرسال العون للمستوطنين، وقامت البحرية الأمريكية أيضاً بالمساعدة في ذلك. وكان السفير الأمريكي في فلسطينية على اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز. ويمكن القول بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام ١٩١٧ كانت اللجنة التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن. وقد نجح برانديز في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة آنذاك من أصل ألماني، ولذا كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا وحاولوا دفع المنظمة نحو اتخاذ خط محالي للوطن الأصلي، ولكن برانديز نجح في وقف هذا الاتجاه. ولكن، مع انتصار الحلفاء، قرر برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبّر عن تعاطفه مع الصهيونية، ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني. وقد رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الأثناء أيد برانديز إنشاء الفيلق اليهودي. ولعب دوراً في حث الحكومة الأمريكية على قبول وعد بلفور.

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يُسمى «برنامج تشسبرج» (١٩١٨) الذي دعا إلى الملكية الخاصة للأرض في فلسطين (لنزع السمسرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع الحظوظات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة. وفي عام ١٩٢٠، عشية مؤتمر سان ريو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين، نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايبكس يكو.

وبعد مؤتمر سان ريو، ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته التوطينية والجماعات الانعماجية من جهة، ومن جهة أخرى على الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا تركهم وشأنهم، وكذلك مثلي الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) التي تحاول أن ترضي على يهود العالم هوية يهودية محددة تتناقض مع طموحاتهم الأمريكية نحو الانتماء الكامل (وهو التناقض الذي سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومسك»).

وقد قُدِّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماماً بين

إيه هيليل سيلفر (١٨٩٢-١٩٨٧)

ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيخ المتطرف في إسرائيل القديمة، ومواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى.

تأخوّم جولدمان (١٨٩٤-١٩٨٢)

زعيم صهيوني وطني ومؤسس المؤتمر اليهودي العالمي. وُلد في ليتوانيا ونشأ وتعلّم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في القانون، وانخرط في ملك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن الخامسة عشرة. وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدما أن يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين بالروح العسكرية البروسية). وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب العبرية، وكان من أعضاء جماعة العامل الغني، ولكنه تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام ١٩٢١، وساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان سادّه الفهم المتأكد، وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر). وتولّى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي ١٩٥٣ و١٩٧٧، كما تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام ١٩٥٦ حتى عام ١٩٦٨. وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً عام ١٩٦٤، ولكنه لم يلعب دوراً بارزاً في الحياة السياسية هناك.

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني في إسرائيل، إتمام اتفاقية التعميمات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين قُتل ذؤوهم في معسكرات الاعتقال. وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت ٨٢٢ مليون دولار إلى إسرائيل، هذا غير المبالغ التي دُفعت للأفراد (وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي بلغ ٤٠ ألف مليون مارك، أي حوالي أربعة بلايين دولار).

وبعد عام ١٩٦٧، تزايدت الإنتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام، ولم يند انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٨. وأصبح بعد ذلك مواطناً في سويسرا. وحاول زيارة مصر عام ١٩٦٩ ولكن جولدا مائير، رئيسة الوزراء آنذاك، رفضت البادرة. وقد طلب جولدمان من كارتر أن يحظم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة. ويلاحظ أنه، على المستوى الفلسفي والفكري، يوجد تباران متصارعان في تفكير جولدمان، التيار الأول حلولي كومي صهيوني مهاد للتاريخ من الناحية السياسية. فالتاريخ اليهودي، حسب

حناخام أمريكي وزعيم صهيوني وُلد في ليتوانيا وهاجر إلى أمريكا عام ١٩٠٦ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث أسس نادياً لأحياء صهيون الصغار. وعلى هذا الأساس، شارك في الاتحاد الصهيوني الأمريكي. ويُسند من أوائل الإنخاضات الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاربوا الإنخاضات المادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية. وقد انحاز إلى القاضي برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان (١٩٢٠-١٩٢١)، لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثّل الصهاينة الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس النداء اليهودي الموحد والنداء الفلسطيني الموحد. وقد كُثف جهوده أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الوسائل الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام، وقد لجأ سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يُتهم بازدواج الولاء، وشارك منذ عام ١٩٤٣ فيما عُرف بمندل بالوبي الصهيوني. وقد ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي ١٩٤٥ و١٩٤٧ وظل رئيساً فخرياً لها حتى موته.

كما يذكّر أنه بعد قيام الدولة، اصطدم سيلفر وبين جورويون الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية، أي الدولة الصهيونية: وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الديابورا التوطيطيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي للشعبي لإسرائيل.

ويمكننا أن نرى علاقته مع بين جورويون في إطار العلاقة العامة بين التوطيطيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيّين الذين يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان)، وهي علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد. وبما صعد التناقض بينهما أن كلبهما كان يطمع في الزعامة. لكن الاستيطانيّين رفضوا بشدة أن يعطوا أي دور للتوطيطيين.

وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للليبروقراطية العمالية الصهيونية الحاكمة. والحناخام سيلفر مشيحياتي الاتجاه يجمع بين الفكر الإصلاحي الانتماجي والرؤية المشيحية، وقد أعرب عن رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لشكلة لاجئين وإنما هي قضية روحية لخلاص الشعب اليهودي.

اليهودي، أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن من حقه أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل، دون أن يشعر بأي تناقض، لأن جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القلقة، فهي تقع داخلها. ومن ثم، فإن ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي، أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء ديني حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنتيف العلمانية والقدس الحلولية). لكل هذا، فإن العودة لصهيون ليست مسألة حماية أو مرغوباً فيها، فليساكن اليهود البقاء في أوطانهم والاحتفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم. ولذا، يجب ألا يتدخل المستوطن الصهيوني في شئونهم. وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود السوفييت وأحزابهم، يجب التمسك من أجل تحسين أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. وبالطريقة نفسها، يجب ألا يتدخل يهود العالم في شئون إسرائيل. بل إن جولدمان يطالب بأن تكون مهمة للمنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية.

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم؟ هنا يظهر موضوع المركز الروحي (فكرة أحاد همام). فجولدمان يرى أن انفصال يهود العالم انفصلاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من خلال القلب (مثل منفي الروح عند بن جوريون). وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديين من أن يتعما بالخبرة، يجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً تولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام للشعب اليهودي المشتت. ويتشكّل تضامناً يهود العالم مع إسرائيل، أو المركز الروحي، جزءاً أساسياً في حياة كل منهما، فإذا كان وجود يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهسدون بالاندماج والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدياسورا (يهود العالم)، أي أن هناك مركزين لليهودية.

ورغم أن جولدمان يُلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية في علاقتها باليهود، فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيبياً في علاقتها بالدول العربية. فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شديداً كامل على الدول الغربية، مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع الواقع العربي المحيط بها، وتخصصاً من الزمن لا يعمل لصالحها، فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في حسم المسألة.

وفي العصر الحديث، نجد أن كل الشعوب، حتى أصغرها، عداً، تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين. ولذا، فقد طالب جولدمان بالاعتراف بتنظمة التحرير الفلسطينية (بشروط صهيونية). وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار

جولدمان، يعبر عن تفرد الشعب اليهودي الذي يبقى عبر التاريخ بسبب مقدراته الروحية ووحدة، وهي مقدرات تخلع على تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه، فكان الشعب اليهودي هو المطلق الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه. فالعبرة التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عقابهم. هذه الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية، ومن ثمّ تصبح الدولة الصهيونية حماية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة. وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك أن هذه الحقوق لا تُقارَن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها.

ولكن جولدمان كصهيوني توطني يكمل هذه الرؤية الحلولية بأخرى أقل حلولية وأكثر تفحشاً، فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كل تعرجات وتواءم التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه، الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية، ولا يوجد قدر محدد مرسوم لليهود خطه الإله خصصاً لليهود منذ بدأ الكون، فإذا كان الإله مسئولاً عن انتصار عام ١٩٤٧ فهو بلا شك مسئول عن أوشفيتس أيضاً، أي أن جولدمان يرى أن الإله منزه عن الطغيان والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه، ومن ثمّ فإن الإنسان متغير وليس مسيراً.

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة، فإنه قادر على تقييمه وعلى التمسك على الرؤية المسيحية الملبودرامية، فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول: "في القرن الماضي، فقد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحزانهم، أما اليهود فقد فقدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكفوا عن النواح عليه منذ ذلك الوقت بل وخصصوا يوماً للتواضع، لو فقد اليهود إمبراطوريتهم لاصموا يوماً من كل أسبوع"، أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم ترهقهم تماماً وتُفقد إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبثاً ثقيلاً.

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية الإنسان، فلا حتميات إذن: لا حتمية في الصراع العربي الإسرائيلي، والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادّعى الصهاينة. ومعاذلة اليهود ليست خالدة ولا أزلية، كما أن يهود العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم وبين إسرائيل.

هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تنبئان في رؤيتين متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق

الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر: «الهجرة الصهيونية الاستيطانية» [تاريخ]).

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين فتشفي المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم للمستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتتعاون مع الدولة الراعية، وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين بل سحقها تماماً، وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون، ما وسعهم عدم التدخل، في شئون صهانية الخارج التوطينيين، ما دام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما دام صهانية الخارج لا يتدخلون بدورهم في شئون المستوطن.

والصهيونية الاستيطانية، شأنها شأن الصهيونية التوطينية، قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني. فهناك مؤسسات استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية، وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليبرالية أو فاشية. ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفاضل اليهودي من شرق أوروبا وزودتهم بإطار نظري، ثم رعتهم في فلسطين، وقادت عمليات الإرهاب ضد العرب، إلى أن طردت غالبيتهم. وكانت مؤسساتها الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الخفية والعسكرية هي المهيمنة تماماً على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى. مثل الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية (الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حירות). مشاركة ضئيلة بالقياس إلى ما أنجزه العماليون. وبعد إعلان الدولة، ظل العماليون سيطرين على الصهيونية الاستيطانية، إلى أن استولى البلوكود على الحكم وقاد للمستوطن الصهيوني وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة في صياغة سياساته وتوجهاته.

وبعد تأسيس الدولة الصهيونية، نشب صراع بين الصهاينة التوطيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطيون أنهم سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشتراك في توجيه سياساتها (أوليسوا هم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءاً من قياداته؟ أوليسوا الدولة مدينة بوجودها لهم ولجهودهم؟). ولكنهم لم يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم في الغرب (إراضي المشروع الصهيوني) وتغصنهم بحرية الحركة، وبسبب انشغال الاستيطانيين بمهام تأسيس المؤسسات الاستيطانية وإرهاب العرب. وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوريي (جسر) للوطن القومي،

صهاينة دولية، وأن تصرف كدولة في الشرق الأوسط، إذ لا يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تقاضم كامل مع العرب. بل إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (الركز الروحي لليهود) سويسرا الشرق: دولة محايدة تماماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات والسياسات الدولية.

وقبل موته بثلاثة أعوام، صرح جولدمان لمجلة المانية بأن إسرائيل تمثل فشل تحررية، وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس. وقبل موته بشهر واحد، نشر إعلاناً في جريدة لهوفتد يدعو إلى مبادرة إسرائيلية فلسطينية للاعتراف بالتبادل.

٩. الصهيونية الاستيطانية (العملية)

الصهيونية الاستيطانية (تعريف)

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ، وأنهم على استعداد للأضطرار بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر الصهيونية. والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي لا يأخذ شكل جيش بشعر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنما يأخذ شكل انتقال الفاضل البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم.

ونحن نُميز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» و«الصهيونية الاستيطانية»، فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود العالم اللذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر ولكنهم لا أنفسهم لا يهاجرون إليها قط، أما الصهيونية الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل.

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية إذ إن اللادة البشرية المستهدفة، أي يهود شرق أوروبا، لم يتبنوا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تنبؤ الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية للصيغة الصهيونية.

وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسلسلية» أول أنواع الصهيونية الاستيطانية، ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر الاستيطان وتضاعفت وتيرة تحت رايات الاستعمار البريطاني، في

الصهيونية مفضل وغير دقيق، ولذا فحين نطرح بدلاً من اصطلاح «الصهيونية العملية التسليية» أو «الصهيونية التسليية». فالمتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوروبي) محض وينظرون للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية استيطان فلسطين عن طريق التسلسل.

وقد تم النشاط الاستيطاني التسليي بشكل هزيل وعلمي، خارج نطاق أي فكر أيديولوجي، وظل محتفظاً بطابعه الرجعاني الإغاثي المباشر، ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها. وقد استفاد التسلييون من نفوذ قتاتسل الدول القريبة (الذين كانوا يتنافسون على حماية اليهود، أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي عميل). وهذا يشير إلى أن التسليين كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني للكلمة، حتى لو لم يدركوا هم ذلك. ولكنهم وضحوا أولوياتهم بطريقة أدخلتهم طريقة مسدوداً (تسلياً استيطاني). دعم الأثرياء - إنشاء دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للكلية الكبرى الإمبريالية. ولذا، فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه، يقومون بابتزازهم ويقوم هو بتحويلهم وجزهم والتحكم فيهم.

وقد ظهرت الخلافات بين التسليين وهرتزل في المؤثر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ولكن هرتزل اكتسح الجميع بسبب دقة أولوياته وحدته طرّحه، وخطابه المرائع، فانضموا هم إلى المنظمة ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي كتب كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء. ثم صدر برنامج بازل، وقد قبل التسلييون الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية وقبلوا قيادتها للمنظمة. ومنذ تلك اللحظة، سقطت عنهم الصمة التسليية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

ورغم هذا، استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية العملية (الاستيطانية)» مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية)، فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٠٥ تبلور معارضة الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين، بينما انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في

أو لبنات في بنائه، أو حتى مستعمرات تُوطّف في خدمته. وانطلاقاً من هذه الرؤية، وصف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالتساقلة التي استُخدمت لبناء الدولة. ولذا، لم يعد هناك أي مبرر لوجودها بعد إعلان الدولة، أي أنه عرّف المنظمة الصهيونية كمجرد أداة وعرّف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست عضوية. فالتساقلة ليست جزءاً عضوياً من البناء، ولذا يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة الاستيطانيون هذه الحركة وتحركت المنظمة الصهيونية إلى سفالة دائمة «خادم خاضع قاتع بدور الأداة الطليعة في يد صاحبها الذي يستخدمها في ابتزاز يهود العالم وانتمصاص أموالهم.

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ١٩٤٨ جوزيف ترومبلدور وبن جوريون، أما بعدها فقيادات الاستيطان هم قيادات المستوطن الصهيوني.

الصهيونية العملية

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد الاتجاهات الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل ويلغور، وهو مصطلح غير دقيق، وسنسميه «الصهيونية العملية التسليية» أو «الصهيونية التسليية» وحسب. والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مفرقة في العملية، لكن تسليية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات الأخرى) هو ما يميّزها.

الصهيونية العملية (التسليية)

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد للتيارات الصهيونية التي وُجدت قبل ظهور هرتزل ويلغور، وهو تيار يُصنّف عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي. متبذّر. نافع. يمكن توطئته خارج أوروبا لصالحها). ولكن ديباجتها كانت تطوي على بعض الخلل، إذ تصوّر التسلييون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق جهود اليهود الثنائية والانتقاء الذاتي والعمل على تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلسل إلى فلسطين بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول هرتزل). أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات، أي بمساعدة أثرياء الغرب المتلمحين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو المتاورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق الضمانات الدولية.

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات

أحياء صهيون

«أحياء صهيون» اسم يُطلق على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا ورومانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحياء صهيون في غرب أوروبا تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوروبا وبعض العناصر المحلية القلقة من هذه الهجرة اليهودية، وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة، كما كان هناك جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني موسى (السرية). وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبايل في أوديسا التي كان يترأسها بنسكو ولينيلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن نضيف إليهما سمولنسكين).

ورغم تعدد الأسماء والجمعيات، إلا أن هذا يجب ألا يؤدي إلى تصور أن أحياء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود شرق أوروبا، فقد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين والبورجوازيين الصغار، وكانت كل جمعية تضم حوالي ١٠٠ إلى ١٥٠ عضواً، وكان عددها ١٢ جمعية عام ١٨٨٢ ووصل إلى ١٣٨ جمعية بين عامي ١٨٩٠ و١٨٩٥، وتراوحت العضوية بين تسعة آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام ١٨٨٥ من مجموع يهود العالم البالغ حينذاك عشرة ملايين تقريباً، وقد أثر ما يقرب من مليونين منهم الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير مدرك لوجودهم، وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام شديد وقرر توظيفهم في مخطئه.

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تمثّر عملية التحديث في روسيا وشرق أوروبا، وإلى تناقص فرص الحراك الطبقي أمام بعض قطاعات اليهود هناك. وتصدّر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم اليهودية أو شبه اليهودية، مثل: رفض الاندماج، والإيمان بأن معاداة اليهود ظاهرة أزلية، ورفض الانتظار السلبي للمشيّع، وكذلك حل المسألة اليهودية، هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو في آخر الأيام.

وقد عقدت جمعية أحياء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش عام ١٨٨٤، ثم عُقد مؤتمر آخر في دروسيكيني ١٨٨٧ حيث ظهر الخلاف بين المثقفين والعلمانيين. وعُقد مؤتمر ثالث عام ١٨٨٩ في قلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس جماعة بني موسى السرية (على غرار المحافل الماسونية).

فلسطين. ولم تكن الخلافات بين العمليين (الاستيطانيين) من جهة، والدبلوماسيين (التوطيين) من جهة أخرى، سوى خلافات ناجمة عن سوء الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني، رغم قولهم إنها، ومن جانب الدبلوماسيين التوطيين الذين لم يدركوا أهمية سياسة غلّي الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبني ديباجات إثنية لتجديد المادة البشرية المستهدفة. ومع هذا، بدأت عملية التقارب، إذ بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج تفاهة فكرة الاعتماد على الذات، ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية، كما بدوا يدركون أولوية الجهد الدبلوماسي الاستعماري على الجهود الاستيطانية. وربما لهذا السبب لا نسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه المرحلة. ونظراً لسلطة الاختلاف، لم يكن من المسير التوفيق بين الاتجاهين. فمن البداية أعربت المنظمة الصهيونية عن استعدها للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية، وأعلنت عن استعدها لتقديم المساعدة لكل هذا الاستيطان، بل أقامت للمنظمة لجنة خاصة لشئون الاستيطان.

وقد تم، في نهاية الأمر، التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر السابع (١٩٠٥)، فرفض الاستيطان التسلطي (الذي يعتمد على الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائياً. ومع هذا، قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي الاستيطاني هناك، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من العمليين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطيين. وفي المؤتمر الثامن (١٩٠٧)، أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين الاتجاهين وطرح ما سماه «الصهيونية التوفيقية»، أي الصهيونية التي تجمع بين التهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري الخارجي.

ولكن الذي حَسَم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات الصهيونية وإنما التطورات الدولية. فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركيا، ومع اهتمام إنجلترا بالزيادة بالبعد الجيوسياسي لفلسطين، لم يكن أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافيهم) سوى انتظار الدولة الراعية التي ستعري مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض والتمننات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية جماهير لم تكن غلّا سوى الانتظار والتلقي، وبذا يكون الاستعمار الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات الصهيونية للمنخلة.

وإنما ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد تعلم بنسكز تعليمًا غريبًا وكان ذا هوية غريبة، واليهود واليهودية بالنسبة إليه موضوعات وحسب. وعلى أية حال، فبالإمكان تصنيفه على أنه صهيوني يهودي غير يهودي.

يضع بنسكز الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب ويتنقل، مثله مثل معظم الصهاينة، من رفض اليهودية التقليدية والتفكير الديني اليهودي. فهو يعلن ضرورة التخلص من موقف الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود إلى تقبل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم "فحسب الله المختار إن هو إلا شعب مختار للكرامية العالية". ولذا، يجب على اليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة الفائلة بأن اليهود يستثنون هذا يحققون رسالة إلهية، فذلك الرسالة لا يؤمن بها أحد.

ويقدم بنسكز طرحاً مغايراً تماماً للرقية الدينية، فينظر لليهود في سياق وضعهم الهامشي في المجتمع الغربي، وفي إطار التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث والتورير والإعاق والعلمنة) والتي أدت إلى ظهور المسألة اليهودية في إطار فكرة الشعب العضوي المنبذ من المجتمع الغربي. فهو يقول إن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأمم الأخرى، ولذا فهو يعيش في بلاد لا تتعرف به أبداً لها.

ومن الواضح أن وصف بنسكز متأثر بتجربة يهود شرق أوروبا، خصوصاً في روسيا، فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على هامش للمجتمع الروسي: "ميتودون... لا يُطبق عليهم القانون العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة. فتمتة قوانين خاصة لليهود". وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة، ولكنه يزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر المماثلة في المجتمع الروسي وفي للتجمعات الأخرى، ويجعل الاضطهاد حكرًا على اليهود في كل مكان.

وما الحل الآن؟ يرفض بنسكز مرة أخرى الحلول التقليدية مثل الهجرة الفردية: "كافحتا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد وليس كأمة". كما يرفض بنسكز فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان يُموَّل بأموال الصدقة (الحالوقاه)، فمشروعه الصهيوني المقترح لا يتم "بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسون وطنهم ومن تمَّ سيفيغيمون في أعماق غربة أرض مجهولة".

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصنيفتهم، ومن

وحينما عُقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، انضم إليه معظم جماعات أحباء صهيون وتحولت إلى ما يُسمى «التيار العملي»^٩.

واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين من عام ١٩٠٦ إلى عام ١٩١٩ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية التفوقية التي جعلت التعايش مع الخلافات ممكناً. وفي عام ١٩٢٠، قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة.

ثيو بنسكز (١٨٢١-١٨٩١)

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسليي وزعيم جماعة أحباء صهيون. وُلد في روسيا، وكان أبوه مدرساً وعلماً، كما كان يعمل بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تسم بارتراف مدلات العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية، فزود ابنه بثقافة روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية، كما تعلم بنسكز اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلم قليلاً من العبرية. ولم يتعلم بنسكز في مدرسة يهودية (كما هو الحال مع معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)، وإنما أنهى دراسته الثانوية في مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية.

ولكن أحداث عام ١٨٧١ في أوديسا زعزعت إيمانه. ومع تعمُّر التحديث وصدور قوانين مايو ١٨٨٢، تغير موقفه بشكل جوهري وعدل عن كثير من آرائه، وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستنارة وحدها على حل مشاكل اليهود. وفي عام ١٨٨١، وفي أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة، طالب بنسكز بالعدل عن هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. وبدأ بنسكز في التجوال في عواصم أوروبا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية، فقابل المخاض أدولف جلينيك، حاخام فيينا الأكبر وصديق أبيه، فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية. وقابل زعماء الألبانيس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع هذا، فقد ألف بالألمانية كراسة **الاتفاق اللاتي: تحذير من يهودي روسي لإخوته** (١٨٨٢) الذي نشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُوجهاً أساساً إلى يهود الغرب. والكراس يأخذ شكل المناقشة، ولذلك فإنه خال من أي عمق.

وتميَّز كراس بنسكز بأنه لا ينظر إلى اليهود من الداخل باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود البديشية)

وخلال رئاسته، تمكنت الجمعية من جمع بعض الأموال لإقامة مستعمرات في فلسطين، ومهدت السبيل أمام الاستيطان الصهيوني، كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين الزراعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا وفلسطين» التي كانت تُعرف بـ «لجنة أوديسا».

ويُعد بنسكير مفكراً صهيونياً أكثر من كونه مغنماً للمشروع، وصهيونيته هي من النوع الذي يُطلق عليه «الصهيونية العملية» أي «التسلية»، كما أن أسلوبه وأفكاره وشبهان أفكار وأسلوب هرزل إلى حد كبير، لكن هرزل دون في مذكراته أنه لم يطلع على كتابات بنسكير. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية الاعتماد على الإمبريالية، إذ كان بنسكير يتحرك داخل وهم الانتماء الذاتي التسللي.

بيروتس سمولنسكين (١٨٤٢، ١٨٨٥)

كاتب روسي وداعية صهيوني. من مؤسسي منظمة قديما. وُلد في روسيا وتعلّم في المدرسة التلمودية، كما تعلّم اللغة الروسية واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام ١٨٦٢، ومكث فيها مدة خمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً هناك. أصدر مجلة «هاشاحو (الفجر)» عام ١٨٦٨، وهي أهم مجلة تصدر باللغة العبرية عبّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان سمولنسكين من دعائها في مستهل حياته الفكرية، ومع هذا ظهرت المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة التنوير قد بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد حسب قوله. ولكنه، مع هذا، هاجم موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح سمولنسكين في مقالاته «حان وقت الزرع» (١٨٧٥ - ١٨٧٧) تصوّره للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط بالثورة (ومن الواضح تأثير أفكار جبرائيل وكروكسال فيه)، وانطلاقاً من هذا التصور بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهم، وهم أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس مادياً.

وقد كتب قصة «انقسام الحياق» (١٨٨١) التي وصف فيها التنوير الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي. وتعبّر كتاباته عن رغبته المتردة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث، وهي رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار.

اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً. "نحن نرضى التخلي عن (رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محو القلب المقنوط «يهودي» من ذاكرة الإنسان". وقد ذكر بنسكير هذه الكلمات في لحظة غضب، ولكنه بهذا ويبدأ في اقتراح الطرق التهجنية الكثيفة بتحقيق هذا الهدف "لا بد أن تتعامل الأمم مع أمة يهودية" ولا بد من "خلق ماوى دائم". و"الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكها". أما بالنسبة إلى آليات هذا الحل، فهو أولاً أن يأتي من الإله وإلزاما سيتم بالانتماء الذاتي (عنوان الكرامة). ويلاحظ بنسكير أن الجلو العام في أوروبا قد خلق مناخاً مواتياً لحركة البعث القومي. فالفكرة القومية في كل مكان، كما أن اليهود يشعمرون باللبوس في كل مكان أيضاً.

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب ألا يكون الحديث عن الأرض المقدسة وإنما عن مجرد أرض مملوكة، أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تُحددها بعثة خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة. إن علمانية المصطلح وحداثته كان أسراً جديداً كل الجدة. ومع هذا، يتشارك بنسكير ويقول قد تعود الأرض المقدسة لنا، فإذا حدث هذا الشيء فهو أفضل بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب مفتوحاً أمامها.

وقد توقع بنسكير معارضة معظم اليهود، ولذلك حاول أن يكون برنامجاً أكثر وضوحاً وتفصيلاً إذ يفرق بين الصهيونيتين، فقسّم اليهود إلى غريبين مندمجين (سعداء)، وشرقيين (بؤساء). فالحديث ليس عن كل اليهود وإنما عن اليهود غير المنتمين في المجتمع والفائضين عنه، الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر (الوطن القومي) لأنهم كبير وليناريات تعيش عائلة على أعضاء المجتمعات المضيفة. بل يضيف بنسكير بعداً آخر يبلغ الغاية في الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوروبا بإمكانهم البقاء حيث هم، ومعنى هذا أنه يرفض التفاضل إثنياً وطبقياً وليس قوياً.

وقد أصبح بنسكير زعيم جمعية أحياء صهيون ودعي إلى مؤتمر كاتوفيتش ١٨٨٤، وانتُخب رئيساً للجمعية. ولكن عندما نشبت بعض الخلافات داخل الجمعية، قُدِمَ استقالته عام ١٨٨٧ ثم سحِبها خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية، تحت قيادة موهيليفر، على الجمعية. وقد استقال ثانية عام ١٨٨٩ إثر اختيار قيادة جديدة للحركة، ولكنه عاد مرة أخرى بعد السماح السلطات الروسية بإنشاء لجنة أوديسا.

الجزء الثاني: الصهيونية

اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

١٠- تيودور هرتزل

هرتزل (حياته) (١٨٦٠-١٩٠٤)

هو مؤسس الحركة الصهيونية. قضى على الصهيونية التسللية، ونجح في تطوير الخطاب الصهيوني المارغ (الذي يتصف بالهلامية ويُطْلَق الصمت)، كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه، وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية عمكاً. وقد خرجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت جباهته أو من ثأيا خطابه المارغ.

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن يكون جسراً موصلاً بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وبين يهود الغرب المتمسجين بيهود الديشية. فقد كان شخصية هامشية مثل يهود المارتنز يقف على الحدود، فهو يهودي غربي متدمج لم يبق من يهوديته سوى قشرة، أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذا، فهو يصنف على أنه يهودي، ولذا فهو يملك أن يتحدث للغرب باعتباره غريباً وأن يتحدث ليهود الديشية باعتباره يهودياً. وفي الحقيقة، فإن سطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً مريحاً.

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغترين الذين كانوا يتصرفون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد ماركس وهابتي). ولكنهم، مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية، أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصّر، فالغرب نفسه كان قد بدأ يفقد مسيحيتيه.

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون الجسر الموصل، وإنما نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حد كبير في ذلك. ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء، لم يدرك عمق التناقضات بين الصهيونية الغربية والصهيونية شرق أوروبا، وهو ما جعله قادراً على أن يعمل للصيغة المارغوة التي سترضي الجميع دون أن يضطر أحد للتنازل عن شيء. واعتقد أن عبقرية التي تحدث عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا.

وكذلك تيودور هرتزل عام ١٨٦٠ لأب تاجر ثري. وكان يحمل ثلاثة أسماء، أهمها اسمه الألماني تيودور، وتأتيها اسمه العبري «بنيامين زيف»، وثالثها اسمه للعبري «نيثا دارا». والتحق تيودور

وقد تعمّقت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعمّر التحديث في روسيا، فارتبط بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً من المون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين. ثم تبنّى سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية، وتنادى بالعودة الفعلية إلى صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة، ثم انضم لجمعية أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة، بعد تهيئتها، توجد في كتابات سمولنسكين، من رفض للدين اليهودي "وللهوية اليهودية المتخلّفة" وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية المجتمع الغربي، وأن التنوير لم يقلل من حدتها "إذ إن اليهودي المتعلم منافس خطير للمسيحيين". وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب عضوي متبذ على يد القوميات الغربية العضوية. ولذلك فإن الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترفض هجرة اليهود إليها. ويصبح الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى استثمار، أي أن يحل الشعب للثوب من قبل أوروبا مشكلته عن طريق أوروبا، ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتحويلهم وتحويلهم إلى مادة استيطانية تم نقلهم إلى فلسطين. وقد توصّل سمولنسكين إلى إدراك وجود صهيونيين: واحدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب المنتمين، والأخرى توطينية بالنسبة ليهود الديشية في الشرق.

ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمته مفهوم إرثس يسرائيل الديني بحيث تحوّلت إلى مجرد أرض. فهو يتحدث عن ضرورة العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأرضي بين اليهود والأرض المقدسة، ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود، وأن رمالها ذات نوعية عالية الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك بإقامة مصانع زجاج، ووضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة ستزدهر فيها (وهذه بدايات الدياجية الاشتراكية). كما أن موقع الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستثمار الغربي). وهذا الخطاب المارغ، متمحداً الدلالات، هو إحدى سمات الخطاب الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين وذات قيمة استثمارية لمن ينشدلون الربح. ولكن حين وصل إلى مستوى الإجراءات والتنفيذ، لم يكن سمولنسكين على المستوى نفسه من الحداثة إذ توجه للأثرياء الروس ولم يتوجّه للعالم الغربي الاستعماري رغم معرفته بالصهيانية غير اليهود. ولعل تاريخ الصهيونية بعد ذلك هو الاختلال من توجهات أحباء صهيون التسللية

يَتَبَيَّنُ دَيْناً آخَرَ، ولهذا فإنه يُسَدُّ أَوَّلَ يَهُودِيٍّ إِثْنِي فِي الْمَصْرِ الْخَلِيدِي. وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيح الدجال وظل مشغولاً به وبأحداث حياته.

أما من الناحية الثقافية، كان هرتزل ابن عصره، يجيد الألمانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية ولا يعرف العبرية. وقد تساءل علناً وبسخرية (في المؤتمر الصهيوني الثالث [١٨٩٩]) ما يُسمى الثقافة اليهودية. وحينما قرَّرَ معالجة حاخامات مدينة بازل، اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، كما اضطر إلى تعلُّم بضعة كلمات عبرية لتأدية الصلاة. وكان للمجهود الذي بذله في تعلُّمها أكبر من المجهود الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله)، وما له دلالة حقيقة أن هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي، ودزرائيلي هو اليهودي المُتَنَصِّر الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي وبشروط غربية بعد أن تخلَّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماماً باستثناء التخلي عن القشرة اليهودية للتبعية.

ولكن، رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية، تجده متأثرًا بعقيدة الماشيح للمخلص، ويجد أن ذكرها هتاتر في مراسلاته ومذكراته بأسلوب ينم عن الإيمان بها وإن كان الأمر لا يخلو من السخرية منها في آن واحد. لقد كان اهتمامه ينصب على الماشيح الدجال شبتاي تسفي. وقد استخدم هرتزل كلمة «الفرح» التوراتية ليشير إلى مشروعه الاستيطاني، الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي. ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحية الشديدة.

ويطرح السؤال نفسه: كيف تمكن شخصية هامشية سطحية (رغم كل ذكائها)، شخصية لم يكن عندها مصادر مالية، تقف ضدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم، أن تفرس نفسها بهذا الشكل؟

ويمكن لنجاح هرتزل في نقاط قصوره وهامشيته وذكاؤه السطحي، إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى الصيغة التي فتحت الطريق للمسرد الذي كانت الصهيونية (بشقيها اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته. فهامشيته جعلته قادراً على أن ينظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كمادة بشرية» (المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أو توطئتها. ولذا، فإن انتماءه باليهود كان انتماءً غريباً. ولعل هذا يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تنسم بكثير من

الصغير بدمرة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة أعوام انقطعت بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذا، لم يُدْرِكْ له أن يَدْرُس العبرية، بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها. والتحق بعد ذلك بمدرسة ثانوية فنية، ومنها التحق بالكلية الإنجليزية ١٨٧٦ وعمره ١٥ سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية، ولعله تلقَّى تعليمًا دينيًا مسيحياً هناك)، وأنهى دراسته عام ١٨٧٨.

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون الروماني عام ١٨٨٤ وعمل بالمحاماة لمدة عام، ولكنه فضل أن يكرس حياته للأدب والتأليف. ومع هذا، ظلت عقلية أساساً عقلية قانونية تعاقدية، فنشر ابتداءً من عام ١٨٨٥ مجموعة من المقالات، وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق نجاحاً كبيراً من أهمها مسرحية الجيتو الجليلي (١٨٩٤).

وفي عام ١٨٨٩، تزوج هرتزل من جوليا تشاور وكاتت من أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يعمل من خلالها بعض مشاكله المالية. ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمة التي غذت أحلامه، فقد قامت نشأته على تصوُّر من يتدب نفسه لتحقيق عظمائم الأمور ويحمل بأنه صاحب رسالة في الحياة. ويبدو أن مما عُدَّ الأمور، عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها. ولعل مثل هرتزل اليهودية لعبت دوراً في ذلك، إذ يبدو أنه أصيب بمرض سري (شأنه شأن نيشة معاصره) وتنقَّل في عدة مصحات للاستشفاء من هذا المرض.

وفي عام ١٨٩١، التحق هرتزل بصحيفة نويها غرايا برابسا أوسع الصحف التسمائية انتشاراً، وأرسل إلى باريس للعمل مراسلاً للصحيفة هناك (حتى عام ١٨٩٥) حينما عُيِّنَ رئيساً لتحرير القسم الأدبي في الصحيفة وبقي في عمله حتى وفاته.

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن هوية هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية - مجرية - يهودية - بل مسيحية) دون أن ينتهي لأيٍّ منها أو يُستَرَعَب فيها. فإذا نظرنا لانتماءات اليهودي، فإننا نجد أنه يرفض الدين اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية. والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يهوديتها، وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج. كما أن هرتزل لم يُحَسِّنْ أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقدَّم في بيته «كوشير»، أي مباحاً شرعاً. أما تصوُّره للإله، فلم يكن لا يستند إلى العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إسبينوزا بتزعمته الخلقية التي توحد الإله والطبيعة، فهي حلولية وحدة الوجود أو حلولية بدون إله (وقد طرد إسبينوزا نفسه من حظيرة اليهودية ولم

١٨٩٦ و ١٩٠٤ خمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين بكل من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية.

فكر هرتزل

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات ذكية، وهي أفكار موجودة في نصوص كثيرة لا تنسم بالذكاء أو التسلسل المنطقي أو الوضوح أو التماسك، فهرتزل ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم يعود إليها، ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها. يَصْطَرِّحُ هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنه طوّر الخطاب الصهيوني المزاوغ (بهلاميته وصمته) وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة الأساسية. وقد يكون الخطاب المزاوغ أحد أهم إسهاماته في عملية تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية، فهرتزل يقدم حله للأطراف المعنية بصياغة مزاوغة تجعل من الصعب على أي طرف رفض الصيغة، إذ إنها تُضْهِرُ الجميع ومستعابش داخلها التناقضات، وهي صيغة مفتوحة جداً تسمح بكل التحولات والتولات.

وقد ساعدته الصياغة المزاوغة على وضع إطار تعاقدي بين يهود الغرب والعالم الغربي، نشير إليه باعتباره «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُمَيِّزُ عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن المزاوغة جزء من انهما أهم وأشمل في كتابات هرتزل، فقد قوّر تحديث فهم المسألة اليهودية وتحديث الحلول المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد. والواقع أن المفتاح الحقيقي لفهم كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود: **محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية**.

ولا تبتدئ حلالة هرتزل في الأفكار وحسب وإنما تبتدئ كذلك في النبوة الهادئة، وهو يصنّعُ من فكرة الشعب العضوي المنبؤ ويفسره وي طرح حلولاً عملية للموضوع:

١ - الشعب العضوي المنبؤ.

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية لا مجال للتخلص منها، فهي إحدى الخصائص العنصرية التي تملكها هرتزل من داروين وغيره.

٢ - نَمُّع اليهود والجل الإمبريالي.

إذا كان اليهود شعباً عضواً منبؤاً، فإن أوروبا منذ عصر النهضة اكتشفت نَمُّع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية، وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم بوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية

السوقية الفظة، كأن يفترض تعميم اليهود في كاتدرائية القديس بول في روما.

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحضارة الغربية، ابتداءً من العقيدة الألمانية وانتهاءً بالمشروع الاستعماري والتكنولوجيا الغربية، إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليه، فتعرّضَ لتمييز عصري ولسخرية لأنه يهودي فتذكّره الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية (كما اكتشف هايني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبائية للمبارزة، وهي جماعة ذات مثل قومية للمثلية عضوية، دليل على حرصه على الانتماء الألماني. ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام ١٨٨١ بعدم ضم أعضاء يهود جدد فقرر الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن عماله دلالة أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية، فهو شواوي من أصل يهودي).

إن هرتزل بهذا المعنى مشال جيد على «اليهودي غير اليهودي»، ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل، فينظر إليه الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسولهم للغرب. وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مثلاً غريبة لليهود فيُفهمهم ويساعدهم، وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة اليهودية من الداخل ويمثلي منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي.

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود وصهيونية شرق أوروبا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً، فالفرق الأول كان ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً، أما هو فيهودي غربي، أو إن أردنا الدقة لا هو من شرقها ولا هو من غربها وإنما من وسطها، يقف بين شرقها المتمتر وغربها المندمج. ورغم أنه يهودي كُتِبَ عليه المصير اليهودي، إلا أنه كان كصحفي شواوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها. ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه اليهودية، عاد ليُخْرِجَ يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية.

وما بين ربيع عام ١٨٩٥ وشتائه، اختتمت فكرة الدولة اليهودية في عقل هرتزل، ثم قرّر أن يسجل أفكاره في كتيب قصير ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في **جوش كرونيكل** ثم نشرها في ١٤ فبراير ١٨٩٦ بعنوان **دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية**. وقد ألف هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي

تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة. كما أن كلمة «سياسية» مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست سياسية. وكلمة «سياسية» في هذا المصطلح، تعني في واقع الأمر «التأورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية». ولذا، فإن الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني، وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي، لدى القوى الاستعمارية لضمان تأييدها للمستوطن الصهيوني، فإن المصطلح يجب أن يكون «الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية»، ولكننا سنكتفي باستخدام المصطلح دون إضافة أية صفات، فهي أمر مفهوم، وخصوصاً أن كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية.

ويستخدم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية الدبلوماسية» للفرقة بين الإراهابات الصهيونية الأولى التي سبقت ظهور هرتزل، مثل جماعات أسباط صهيون (ونضيف لها الصهيونية التوطينية لأثرياء اليهود في الغرب)، والحركة الصهيونية التي نظمها هرتزل، وتعود بداياتها إلى عام ١٨٩٦ (تاريخ نشر دولة اليهود). ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هرتزل تدرك ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ، وقد كانت تقول أن الاستيطان في فلسطين سيتم بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصفقات التي يقدّمها أثرياء اليهود دون حاجة إلى ضمانات استعمارية. أما هرتزل، فقد أدرك حتمية الاعتماد على الإمبريالية من البداية، ومن ثم ضرورة أن تنسق الجهود الاستيطانية التسليية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرفوا إيزمان الصهيونية السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جعل المسألة اليهودية عالمية، أي جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي.

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية، ولكنها لا تختلف عنها في أنها تنظر لليهود من الخارج باعتبارهم فائضاً شريعياً يجب التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهيانية الدبلوماسية هم عادة إما يهود جامعون من ألمانيا أو يهود ذوي خلفية ألمانية أو غربية حديثة، ولذا فهم ممتدحون تماماً عن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أو العلماني، فهم يهود غير يهود. ولكنهم، مع هذا، وجدوا أنفسهم متورطين في المشروع الصهيوني لأن أعداء اليهود صفوهم يهوداً، ولأن وصول اليهود إلى الديشية هدد مواقفهم وتطلب منهم تحركاً سريعاً أخذ شكل الصهيونية التوطينية. فالصهيانية الدبلوماسية لا يهتمون بالمشروع الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتخليص أوروبا من الفائض البشري،

الإمبريالية الحديثة لحل المشاكل، أي تصديرها وقرضها بالقوة على الآخر، يشكل الانتقال التوحي في فكره وحياته.

هرتزل والحركة الصهيونية

طوّر هرتزل الخطاب الصهيوني المرائي الذي جعل بالإمكان صياغة المقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم. وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع. ولكن الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد، وإنما مع مؤسسات تمثل المادة البشرية المستهدفة، أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء مؤسنتين: جمعية اليهود، والشركة اليهودية.

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية، انتقل النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي. ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية، وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هتسلر. ولكن، حتى بعد تأسيس المنظمة، كان هرتزل يدرك أن منظمته لا تمثل أحداً، أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يُعتد بها، وأن العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الاستعمارية الراعية. ولذا، فقد تجاهل منظمته وبدأ بعثه الدائب عن قوة غربية ترحي المشروع. فقد كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فستضعف له المنظمة وتبته، وخصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاً، كما أن الصهيانية التسليية كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادتهم إلى طريق مسدود.

١١- الصهيونية السياسية

الصهيونية السياسية

«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف لما يُسمى «الصهيونية الدبلوماسية».

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية)

«الصهيونية الدبلوماسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية السياسية»، ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر

في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب:

١- وطن مادي لليهود الذين يعانون من التناحيز المادية والمعنوية.

٢- وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي.

٣- نموذج مثالي لليهود في كل العالم.

٤- مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية.

٥- بحث لفة الكتاب المقدس.

٦- بحث الوطن الذي أعمل طويلاً ودُمر وذلك من خلال الحضارة والتجارة.

٧- خلق طبقة زراعية يهودية صحية وقوية.

وهو تعريف هلامي، تماماً يقسم كل شيء بدون أي ترتيب منطقي، ويعطي لكل فرد ما يريد. وهذا التعريف لا يلغي الضرر على مضمون فكر سوكولوف للشوش وحسب وإنما على شكله أيضاً، فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة لكثير من المعلومات والحقائق التي يوردها، وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما يقول. وقد كتب سوكولوف كتاب **أحباء صهيون** (١٩٣٤).

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم تُحل دون أن يصبح زعيماً صهيونياً بارزاً، ففي الفترة من عام ١٩٠٧ حتى عام ١٩٠٩ كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة **دي فيلت** الناطقة باسم الحركة الصهيونية بالألمانية. ولم يكن سوكولوف مفتتماً بالأساليب الدبلوماسية وحدها وإنما كان من أنصار الصهيونية العملية (التسليية). وعقب خلافه مع لفسون، اعتزل عام ١٩٠٩. إلا أنه سرعان ما عاد عام ١٩١١ عضواً في المجلس التنفيذي الصهيوني واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في أماكن مجاورة. وينشوب الحرب العالمية الأولى، أوفد إلى إنجلترا مع أيزمان للحصول على تأييدها للحركة، كما قام بهما بمائلة في إيطاليا وفرنسا. وبالفعل، حصل في مايو ١٩١٧ على تصريح رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية، ثم على وعد بلفور من إنجلترا في نوفمبر من العام نفسه. وفي أعقاب الحرب، ترأس سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام ١٩١٩. ومع صمود نجمة، اختاره المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١) رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، كما عمل ممثلاً للصندوق التأميسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الموسعة (١٩٢٩) ورئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي ١٩٣١ و١٩٣٥. والتقى سوكولوف بموسوليني عام ١٩٢٧ وعام ١٩٣٣ حيث حصل على

ولذا فإنهم لم يعيروا التوجه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي اهتمام. وهم، بسبب معرفتهم بالعالم الغربي، كانوا قادرين على أن يقوموا بدور الجسر بين الغرب وبين المائدة البشرية المُستهدفة في شرق أوروبا، يتحدثون مع كل عالم بلغته، ولذا فقد عُتقوا من صياغة العقد الصهيوني الصامت وبُذِلَ الجهد السياسي أو الدبلوماسي التي أدت إلى عقد أو وعد بلفور.

وبعد إصدار وعد بلفور، لم تُعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه الجهود. ولذا، فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبنت يهود العالم الغربي المنتمون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يُسمى «صهيونية الشتات». وهرتزل هو المناور الصهيوني الأكبر بلا منازع، وواضح أسس الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية، ومن أهم أتباعه ماكس نورده وجيكوب كلازكين.

ناحوم سوكولوف (١٨٥٩-١٩٣٨)

صحفي وكاتب بولندي، أحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ الرسمي لها. تلقى تعليمًا تقليدياً، وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة العبرية، وكتب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان ممكناً بلغات أخرى مثل البلديشية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية). وكان سوكولوف يُعدّ أول كاتب عبري يقرؤه اليهود الدينيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء صهيون، فكتب مهاجماً بتسكير وكراسته. وقد ظل على موقفه الرافض للصهيونية، فهاجم كتاب هرتزل **دولة اليهود**. ولكنه، بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، تغير مجرى حياته وأصبح من كبار المحبين بهرتزل، وترجم أعماله إلى العبرية (١٨٨٥) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير اليهودي. نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طُوّر من خلاله أسلوباً عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية. وسوكولوف عدة مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان **الكرهية الأثرية للشعب المخلد**.

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير **تاريخ الصهيونية** (١٩١٧) الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية، وهو يُعد أول تاريخ للصهيونية ومجزلة تاريخها الرسمي. والكتاب سرد تثيري محل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسير، إذ قام سوكولوف بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية

تصريح بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين. وفي عام ١٩٣٥، تولى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرثس إسرائيل.

ماكس نورودو (١٨٤٩، ١٩٣٣)

مفكر يهودي لثاني، وزعيم صهيوني سياسي. اسمه الأصلي سيمون ماكسيميليان سودفيلد، وقد غير اسمه إلى ماكس نورودو أي ماكس النوردي. وكلف في المجر حيث تلقى دروساً في اللغة العبرية وفي اللاتينو على يد أبيه الحاخام الأرثوذكسي السفاردي. ولكن نورودو، مع هذا، بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة الألمانية مثل هرتزل. وفي عام ١٨٧٥، بدأ نورودو في دراسة الطب في جامعة بودابست ثم في باريس. وفي عام ١٨٨٣، ظهر كتابه **أكافيب حضارتنا التقليدية** حيث حمل على الدين والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية، ثم شن هجومه على مجموعة من الكتاب (مثل إيسن وماتيرلنك) متهماً إياهم بالفتاق والانحطاط والمرض العقلي (وذلك في الكتب التالية: **مفارقات ومرضى العصر والانحطاط**). وقد اعتبر نورودو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية مواطناً أوروبياً لا وطن له ولا قومية، وقد كان متأثراً في تفكيره بكل من نيتشه وفاجنر وزولا وإيسن، وبما سمى «الرؤية الغربية العلمانية الإمبريالية»، وقد دعا إلى حل مشاكل أوروبا الاجتماعية بالعنف وعن طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه العقيدة الصهيونية).

وفي عام ١٨٩٢، تعرّف هرتزل إلى نورودو وقامحه في فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح يمدحها مساعد هرتزل الأمين. وقد كان لاعتناق نورودو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها بظهر تقديمي أمام المثقفين اليهود في العالم الغربي. وقد ألقى نورودو الخطاب الاقتصادي عن وضع اليهود في العالم، وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، واستمر على هذا المنوال حتى المؤتمر العاشر (١٩١١). وقد لعب نورودو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازل، كما أيد مشروع شرق أفريقيا، ولكنه وصف الوطن اليهودي الذي سينشأ هناك بأنه مجرد ملجأ "لمدة ليلة واحدة" قاصداً أنه نقطة عبور للأرض المقدسة، وقد حاول شاب يهودي اغتياله لهذا السبب.

وبعد موت هرتزل، عُرِضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية، ولكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً من مسيحية وأثر أن يظل مستشاراً سياسياً لحلفاء هرتزل. وقد بدأ بجمعه

يخبر باستيلاء العناصر التي يطّلق عليها «العناصر العملية» (من شرق أوروبا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسليبي أكثر من اهتمامها بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية. وحينما اختار المؤتمر العاشر (١٩١١) لجنة تنفيذية من أعضاء «عمليين»، كان هذا آخر مؤتمر يحضره. ولكنه في عام ١٩٢٠، أي بعد وعد بلفور، حضر المؤتمر الصهيوني في لندن.

كان نورودو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل، ويصف كتابه **دولة اليهود** بأنه عمل عظيم ونموعة ويأنه "كتاب سيحل محل العهد القديم"، ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي، أي وريث الصهيونية الدبلوماسية، وهو من أهم المساهمين في صياغتها. وقد كان نورودو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية (دنية كانت أو علمانية)، ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية، فقد كان صهيونياً يهودياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الدبلوماسية. وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوروبا من اليهود بتقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت.

وكان نورودو من أكثر المفكرين الصهيانية إيماناً بمدعاة معاداة اليهود وجواعتها. وكان، مثل هرتزل، لا يعرف عن اليهودية إلا القليل، بل كان يرى أنها شيء مفزق وأنها المشولة عن عصية اليهود. ولذا، فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوروبا من اليهود وتغنمهم هوية جماعية جديدة. والصهيونية تختلف تماماً عن الدين اليهودي والتطلعات المسيحية، فهي تابعة من داخل للمجتمع الغربي، أي من المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهود، وهي الحل الحديث لمشكلة حديثة لا علاقة لها بالأرواح الدينية. فالصهيونية تعرض حل المسألة اليهودية في إطار السياسة العمالية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث سينتخضون من صفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية، وبذا يتحول الشعب المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة استيطانية يدهش) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني الغربي. وفي المجتمع الصهيوني، سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا علاقة له بيهود الضيق، فهذا هو اليهودي، ذو الصفات، الذي كان يُشير به هرتزل.

ويُقسم نورودو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهود، والحاخامات. والفريقان يكونان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصهيونية عنها وتحل محلها. أما فيما يتعلق بالتنويع، فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقرية اليهودية وكذلك على العالم المسيحي (أوروبا الاستعمارية). يبقى بعد ذلك، الطبقة العاملة اليهودية وهي

أن تُوطَّن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير التركيب السكاني لفلسطين (بشكل جذري وقهوري) هي أيضاً تعبير عن الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهو، بهذا، يكون الأب الحقيقي للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة البينية الصريحة، والتي تهدف إلى تخلص أوروبا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة اليهودية، حتى يستريح الجميع، وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود التمييز!

عاد نوردو إلى باريس عام ١٩٢٠، ومات عام ١٩٢٣ بعد مرض طويل. وقد نُقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث أُطلق اسم «قناة نوردو» على قسم من المدينة. وفي عام ١٩٤٣، نشرت ابنته سيرة حياته، كما نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية.

١٢ - الصهيونية العامة (أو العمومية)

الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية)

«الصهيونية العامة» أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (شعب عضوي متبذد يُنقل خارج أوروبا ليُوَطَّن لصالحها في إطار دولة وطنية) وبالتحديد الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط عن هذه الصيغة). ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي «الصهيونية الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب للتدجين» بعد مرحلة هرتزل ويلفور (التي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية الدياسبورا»). ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنى، فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي، بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقو القانون وطالبوا بإلغاء القوانين الدينية التي تحد من الحريات الشخصية، خصوصاً في مسائل الزواج والطلاق. وهم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يُسمّى «الإثنية اليهودية»، كما أنهم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو السياسي للمستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية. كما أنهم لم يهتموا كثيراً بالمؤسسات الاستيطانية: الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية. وبطبيعة الحال، فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صهيون بشكل خاص.

وتعقب التواريخ الصهيونية (أو للتأثرة بها) إلى أن الصهيونية

التي لا يمكن أن تعادياها الصهيونية أو تنازل عنها بأي شكل من الأشكال، فهم المادة البشرية التي تستخدمها الصهيونية. ومعنى ذلك أن نوردو توصّل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية. وقد كان نوردو من أكبر دعاة التخليص بشكل مباشر وسريع من يهود أوروبا. فعرض خطة عام ١٩٢٠ لنقل ستمئة ألف يهودي ويهودي لتوطيئهم في فلسطين بأي ثمن «ليحملوا هناك، بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة... هذه هي الطريقة الوحيدة للإقامة أغلبية يهودية في فلسطين». وقد سبّب الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن، لكن نوردو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت في مجلة *دي بيل جيف* في باريس. وفي الواقع، فإن اقتراحه هذا تعبير عن صهيونيته التيشوية التي تُعلي إرادة الإنسان الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية. وقد غيَّب الواقع ظن نوردو. وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي، ثم خفض هذا العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف. ثم بعث جايوتسكي الفكرة مرة أخرى عام ١٩٣٦ وسماها «مشروع نوردو» وهي العمود الفقري لخطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوروبا وتوطيئهم في فلسطين. ورغم فهم نوردو كثيراً من جوانب المشروع الصهيوني، إلا أنه لم يعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل، وذلك للأسباب التالية:

١ - ظل نوردو يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها، أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود. ولم يدرك نوردو أن عمومية الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عميقاً وأن لمادة البشرية المستهدفة لن تقبلها، وبالتالي فلاید من تهويدها. وهذا ما فعلته الصهيونية التوفيقيّة التي استوعبت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليها الديباجات الصهيونية الإثنية، الدينية والعلمانية.

٢ - لم يدرك نوردو أبداً أهمية الصمت وعدم الإفصاح. فهو من دعاة الحد الأقصى المعلن داخل القواري الشامل للمسألة اليهودية، ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يُوطَّن الفائض البشري خارج أوروبا ليستريح ويربح، ثم يعاود بعد ذلك حياته واندماجه. ولذلك، فقد عارض المنظمة الصهيونية حين وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي اليهودي، فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن

وقد تأسس عام ١٩٤٦ اتحاد عام يضم كل الصهاينة العموميين سواء في إسرائيل أو خارجها. وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد ١٩٤٨، وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة الضعف. ولا يزال الصهاينة العموميون، لأنهم يمثلون الجماعات اليهودية، أكثر القطاعات قوة في الخارج. ففي المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (١٩٦٨)، كانت قوتهم ١٨٠ مندوباً أو حوالي ثلث المندوبين. كما أنهم يشكلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي مهمة صهيونية الخارج التوطينية). ويسيطر اتحاد الصهيونيين العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية.

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمى حزب الصهيونيين العموميين اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام ١٩٦١ ولكن التقدميين انسحبوا عام ١٩٦٥، وانضم العموميون لحزب حيروت مكونين معه حزب جحال، ثم انضم الجميع لليكود. ولكن يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون، أما الصهاينة العموميين في إسرائيل فهم استيطانيون، ولكل توجهاته وأولوياته. ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمران: أولهما: التركيز على المشروع الحر، وثانيهما: تأكيد ضرورة علمنة الدولة الصهيونية. وتختلف مساحة نشاط التوطينيين عن مساحة الاستيطانيين، كما تختلف جماهير كل منهما.

حاييم وايزمان (١٨٦٤-١٩٥٢)

زعيم صهيوني، عالم كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل. وُلد في روسيا في منطقة الاستيطان، وكان أبوه تاجر أخشاب من مؤيدي حركة الاستشارة اليهودية. ومع هذا، فقد تلقى وايزمان تعليمًا دينيًا تقليدياً حتى سن الحادية عشرة، فدرس العهد القديم والتوراة العبرية وما يُسمى «التاريخ اليهودي»، ولكنه تلقى بعد ذلك تعليمًا علمانيًا. ولكن العصر الأساسي في طفولة وايزمان هو الشتت الذي نشأ فيه، وبناء الشتت العاطفي والاقتصادي يستبعد الأغيار من وعي اليهود، إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول وايزمان نفسه).

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام ١٨٩٩، قام وايزمان بالتدريس في سويسرا (١٩٠١) ثم ألمانيا (١٩٠٤). وقد كان من المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، كما كان من المعجبين بأحد همام وتأثر بأفكاره، وكان من

العامه هي بمنزلة حزب الوسط، وأنها الصهيونية التي تملو على الأحزاب، وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكثر بالتفاصيل) لأن هذا سيكون على حساب الفكرة الأساسية، وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار.

وفي تصورنا أن صومعية الصهيونية العامة تكمن في علم أكثرها بالجوانب المحصوية، فهي لا تصر على خصوصية الهوية اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون الصهاينة في فلسطين. وهذه العمومية جزء لا يتجزأ من توطينية أتباع الصهيونية العامة ورفضهم التورط الكامل في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً يهودياً وإصرارهم على غريبتهم أو على أن تأليفهم لا ينبع من انتمائهم للغرب. ولذا، يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد بلقور، فالنوطينيون قبل بلقور كانوا يخافون من أن يُتهموا بازدواج الولاء، ولذا فقد أصرّوا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار قومي. ومع تسيّ الدول الغريبة نضها للمشروع الصهيوني لم يمدّ هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء، بل أصبح واجبه الوطني الانضمام للصهيونية، وأصبحت صهيونيتهم جزءاً من وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن ثم، فإن كثيراً من الصهاينة العموميين في الخارج هم من يُطلق عليهم «صهاينة الدياسبورا»). ومع هذا، كان انتماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي، حيث تسود الدعوة قراطية الليبرالية والمشروع الحر، له أكبر الأثر في ظهورهم من بعض أشكال الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهروا معارضتهم له، رغم محاولتهم الابتعاد عن السياسة، فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد تُسبب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية.

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء للمنظمة الصهيونية العالمية وصداد رسوم العضوية (الشيقل) وقبول برنامج بازل. وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان الاستيطان الصهيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف رؤوس الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين، ثم اتباع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب للحركة الصهيونية.

وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار المؤيدين اليهودي في الخارج. وبالتالي، اتسع نطاقه ليشمل قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين).

الجزء الثاني: الصهيونية

والأثرak وبمكتب الاتصال التابع لها في كوبنهاغن، ثم صدر وعد بلفور.

كان وايزمان يتوقع أن يقوَّى صدور وعد بلفور مركزه ومركز الصهيونية أمام اليهود، ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من أعلى. وهذا ما حدث بالفعل، فقد عُيِّن عام ١٩١٨ رئيساً للبعثة الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكنة اتباعها لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور. وذهب وايزمان إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً الوصول معه إلى تفاهم. ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في فرساي عام ١٩١٩ ليطالب بالموافقة الدولية على وعد بلفور وبأن يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين. انتُخب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٢١ في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر، ونشأ خلاف بينه وبين براندنيز بشأن طريقة إدارة المستوطن الصهيوني وتحويل المستوطنات حيث طالب براندنيز (الذي كان لا يعرف شيئاً عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في فلسطين) بإدارتها على أسس نظام الاقتصاد الحر، ورفض وايزمان الخوض لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يؤدي بالمشروع الصهيوني تماماً. ولذا، وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان العمالية مثل الموشاف والكيبوتس. وقد نجح وايزمان في عقد تحالف بين الصهيونية العموميين ومعظمهم من التوطنين، والعماليين الاستيطانيين، وانضم لهم حزب مزراحي مثل الصهيونية الإثنية الدينية. وهذا الائتلاف الثلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني.

كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي، وهو الأمر الذي جده وايزمان غير مجد أو مشر.

وكان قد تم تعيين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل ثقافة صهيونية غير اليهود ذات الدعايات المسيحية والعمالية) وكان من المتوقع أن يتعاون مع وايزمان، ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (بمصلحتها العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادة عن طبيعة علاقة للمستوطنين بهم، ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية وتولدت التوترات. وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة أن تُؤس شعرة في رأسهم، وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى تفتيقهم وإخلاء فلسطين منهم لوعي التام بخطورة العنصر العربي

الداعين لاستخدام العبرية في التخوين (ضد دعاة الألمان). ساهم في تأسيس الجامعة العبرية، كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد العلمية في فلسطين والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم. وانتطلاً من موقعه الإثني العلماني، وقف وايزمان ضد مشروع شرقي أفريقيا.

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث الجهود الصهيونية الذاتية التسليية وحتمية الاعتماد على الدعم الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. وكان وايزمان مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية وتفتيتها، فالمسألة ليست مسألة تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاقي مصالح الإمبريالية والصهيونية، فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة، وبما أن الدولة اليهودية قاعدة رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجدد صفقة أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية).

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام ١٩٠٤ وعيِّن في جامعة مانشستر، وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكوَّنوا نواة الحركة الصهيونية في إنجلترا. وفي عام ١٩٠٧، في المؤتمر الثامن، ألقى خطبته التي اقترح فيها تبني ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه الدبلوماسي التوطيني (للتفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني وتطوير الإثنية اليهودية. وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية. وبعد نهاية المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين.

اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا يوم، فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه سي. ب. سكوت محررًا للمنتشر جافويان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بإدارة منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا. أي أن الجو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول وايزمان وبدون أن يبذل أي جهد. ولكن معارضة اليهود الإنجليز، خصوصاً معارضة إدوين مونتاجو وكلود مونتفوري، جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليز، ولكن أحاد همام نصحه ألا يفعل ذلك وذكره بأنه لم يمين من قبل أحد، ولذا فلا يمكنه أن يقدم استقالته لأحد. وكان وايزمان قد قطع علاقته بالمكتب المركزي للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان

قبول الحد الأدنى علنياً لا يعني عدم القدرة على العمل في الخفاء للحصول على الحد الأقصى " وصحراء النقب " التي لم تكن جزءاً من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم " لن نقر "، حسب قوله، بل هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما بعد.

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة، إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية. وقد حاول وايزمان تجنيد جهوده العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية، ولكن عرضه رفض وتم تأييد طلب جايوتسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتقديم مركز المستوطنين، لكن هذا لم يقفه عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني.

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي، فبدوا في تحويل ولاههم. وقضى وايزمان وقتاً طويلاً (١٩٤١-١٩٤٢) في نيويورك حتى يمكنه تجنيد القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني.

وعُقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام ١٩٤٢ وأصدر برنامج بلتيمور الذي تتبع أهميته من أنه أضعف عن الهدف الصهيوني النهائي في إنشاء دولة. ومع نهاية الحرب، كان وضع وايزمان داخل المنظمة مخفلاً. فقد كان مثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ الصهيونية والاستيطان الصهيوني. كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان. ومع ازدياد قوة المستوطنين وظهور الولايات المتحدة، لم يجد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة، خصوصاً أن حكومة العمال البريطانية رفضت السماح بالهجرة اليهودية غير المقيدة، وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين، لذا بدأ بين جيوروني يتحدى قيادته، وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ صحته تعثر. ولم يجر انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١٩٤٦ لوجود إحساس عام بأنه قد ضلته بالواقع. ومع هذا، استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم. وكان وايزمان أنصاراً بأن يُعلن قيام الدولة الصهيونية فور انسحاب البريطانيين، بغض النظر عن قرار هيئة الأمم المتحدة، وأن تُمد الدولة نفسها للحرب مع العرب. وبعد إعلان الدولة، قابل وايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم الولايات المتحدة بتحويل مشاريع التنمية في إسرائيل.

وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رعايته هناك القاضي فلكس فرانكفورتور وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى

على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية، وكان يرى أن أي سلام مع العرب هو سلام القبور. وحينما عرف بطرد العرب من فلسطين عام ١٩٤٨، تحدث عن هذه العملية على أنها معجزة أدت إلى تطهير أرض إسرائيل ومن الواضح أنه يتحرك داخل إطار حلولي عضوي (حلولي بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي وعلاقته بالأرض. فحينما عرض عليه أن يتقل اليهود وضع الأقلية في فلسطين وأن يتعاشوا مع العرب، انتمى متحمساً بكلمات ذات طابع حلولي واضح: " الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه ويرفع راية لكل الأمم، وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة^١ وهكذا.

وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من أوتة لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور، كما حدث عام ١٩٣٠ حيث أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله، فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام ١٩٣٠ وتراجعت الحكومة البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يسير له فيه عن تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني.

وتبدى مرونة وايزمان العلمية ومقدرته على استخدام الخطاب الصهيوني المرواغ في تصريعه عام ١٩٣١ بأن وجود أغلبية يهودية في فلسطين ليست مسألة ضرورية، وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة المخاوف ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة، من خلال بناء منزل وراء منزل ودون وراء دون، ومستوطنة بعد مستوطنة. والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة للصهيونية، ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر دون أن يدري، وأن حجم المرواغ كان أكبر مما يتحمل الصهاينة، ولذا فقد كلفه هذا التصريح رئاسة المنظمة. ولكن، مع هذا، تم اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له، فالحالف لم يكن جوهرياً وإنما كان خطاً خاصاً بطريقة التعبير.

ومع صعود هتلر للسلطة، زاد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها. وأعيد انتخاب وايزمان للرئاسة عام ١٩٣٥. وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود أوروبا المهجرين على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض العناصر اليهودية التي ستساعدهم في بناء المستوطنات الصهيونية. وتظهر مرونة وايزمان مرة أخرى عام ١٩٣٧ حينما طرحت فكرة تقسيم فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن

مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن الاستغناء عنه تماماً) وإنما هو معاداة اليهود. ولذا، فإن المسألة اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوروبا لليهود، أي مسألة التناقض اليهودي. ولكن جابوتنسكي يُقرّر، مع هذا، أن اليهود، وضمن ذلك السفارد، شعب أوروبي. وقد عرّف جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس.

وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر الصهيوني الرابع عشر (١٩٢٥)، وسُمّيت الجماعة باسم «اتحاد الصهاينة التصحيحيين». وكان برنامجها ينادي بما يلي: إنشاء دولة صهيونية على ضفتي الأردن. رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعمارة في فلسطين ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية.

عمل التصحيحيون على تفرغ أوروبا من اليهود، وعلى تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن. ولزيادة مقدرة فلسطين الاستيعابية، طالبوا بتوطيق الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخاص، لأن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص عمل جديدة. ولذا، فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي والزراعة المكثفة. ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين، وقد شدد التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية مستقلة.

وقد وُضِع هذا البرنامج في مواجهة كل التيارات الصهيونية الأخرى، خصوصاً التيار العمالي الذي كان يُلدّ طريقة الاستيطان التعاونية للامانة لظروف فلسطين. وبهذا الشكل، فإن البرنامج التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة، أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون والجماعية في الاستيطان، والبطء، والرضا بما تقلبه الدولة الراعية، بالإضافة إلى السرية. كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية وبالسرية في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه استعماري تماماً، وبالتالي فإن ثمة تماثلاً كاملاً في المصالح يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى.

ولعل أهم الأطروحات التي أكلها التصحيحيون أنه مهما كان الاستيطان في فلسطين قوياً وبشكل ٩٠٪ من النشاط الصهيوني، فإن

من قوله (لأن هذا التي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد أما وإيمان فقد وصل بالفعل). ولكن، مع هذا، لم يضع اسمه ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل، كما أنه كان يضيّق ذرعاً بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرقية مضحكة، ولم تكن تُرسل له حتى محاضر مجلس الوزراء، وذلك بناءً على أوامر من جيوربون. ومن أهم مؤلفات وإيزمان كتاب **التجربة والحظا** (١٩٤٩)، كما أن رسالته قد جُمِعت ونشرت تباعاً في سلسلة من المجلدات.

الصهيونية التصحيحية

«الصهيونية التصحيحية» تيار صهيوني تابع من فكر جابوتنسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية (ومن هنا يُشار إليها أحياناً باسم «الصهيونية التنقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار تدبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوروبا أساساً) المنشعبة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة صهاينة الخارج الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جابياً. وقد حاول دعاة هذا التيار أن يتجهوا خطأً وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي، حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لحظ هرزل ونوردو وفلسفتهم، وأن يصوغوا فكرة استيطانية مستقلة، وأن يُشيدوا مؤسسات استيطانية مستقلة. وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها داخل الحركة الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى. ولعل هذا يعود إلى الأصول الطبقيّة لموجات الهجرة الصهيونية المختلفة، فأعضاء الموجة الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف البروجوازية الصغيرة، ولم يكونوا يملكون شيئاً. ولكن فلسطين شهدت، ابتداءً من عشرينيات القرن وحتى بداية منتصف الأربعينيات، وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت في صفوفها أعداداً كبيرة من صفراء الرأسماليين وأصحاب العمل (ماجر من الموجة الخامسة وحدها حوالي ٢٥ ألف يهودي يملك كل منهم أكثر من ألف جنيه إسرائيلي).

وكرر الصهاينة التصحيحيين هو، في نهاية الأمر، فكر جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن الشعب العنصري المنبؤ الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوروبا تلفظه كل المجتمعات، وعن الشعب اليهودي الردي الذي يكرهه جيرانه عن حق. ويرى جابوتنسكي. شأنه شأن هرزل وألساندرو نوردو. أن

(١٩٣٣) حوالي ٤٥ مندوباً. وفي عام ١٩٣٥، انفصل التصفيحيون وأسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر لهم في فيينا في العام نفسه وانتُخب جابوتسكي رئيساً لها. وكان مقرها كما هو متوقع في لندن بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٤٠. وكان برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية الوجود اليهودي في العالم. كما بدؤوا في سياسة التحالفات مع كل النظم الأوروبية التي ستساعدهم في إجلاء اليهود، وطرح جابوتسكي خطة السنوات العشر.

ومن أهم الجماعات في الحركة التصحيحية جماعة عصابة الأشداء (بريت هايربرويم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم أشيمير وجريترج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة صهيونية نازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقفها من اليهود وحسب).

وقد طور التصفيحيون، من خلال منظمة ييتار، شبكة ضخمة من مراكز التدريب العسكري في العالم، إذ ركزوا على الجانب العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة.

ويصف الصهاينة التطلعيون كلاً من جابوتسكي والتصفيحيين عامة بأنهم متطرفون، ولكن من يدرس فكرهم وتاريخهم يجدهم أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني. فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة الصهيونية، أي مدى استعانتها للارتقاء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته، حتى يُسهّل لها تهجير اليهود وتوطئتهم في فلسطين وإقامة الدولة. وهم أخيراً كانوا متيقنين من أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع الفلسطينيين، وأن أوهام بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين بترك أرضهم لليهود هي بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة. وفي الحقيقة، فإن استخدام العنف والارتقاء في أحضان الإمبريالية والإيمان بالمثل الرأسمالية الحرة في جميعاً موضوعات تتواتر في كتابات هرزل والصهاينة الدبلوماسيين، ولكنها كانت مختلفة بنفاز ليبرالي رقيق، لأن الصهيونية كانت لا تزال في بدايتها ولم تكن قد أدركت هويتها تماماً بعد، كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة، كانت تملن عن أهدافها وعن هويتها، فالفرق إذن بين هرزل وجابوتسكي يكمن في النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة. وقد قال جابوتسكي مرة إنه خليفة هرزل ووريثه الحقيقي، وقد وافقه نوردو على هذا، ونحن نذهب أيضاً إلى أن ثمة خطاً متحدداً من هرزل لشارون عبر جابوتسكي وييجين.

ال ١٠٪ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط للسبق للنجاح وللبقاء. فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالفرض، ولهذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص - طبقاً لتصورهم - في الضغط على الدول الغربية. خصوصاً إنجلترا. لإخلاء أوربا من اليهود بشكل جماعي وإلحاقهم في فلسطين، وذلك على حساب أية اعتبارات خيالية أخرى، مثل الدين والبعد الثقافي والتربية وما شابه، لإنشاء نظام استعماري استيطاني. ولهذا الغرض، تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين كجزء من الإمبراطورية البريطانية.

أرسل التصفيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس عشر (١٩٢٧) وواحدًا وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر (١٩٢٩) واثنين وعشرين مندوباً للمؤتمر السابع عشر (١٩٣١). واتهموا القيادة المعالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم مصالح أنباعها وحسب وتتجاهل اتباع الحركة وبأن توزيع الأرض والأصالح يتم بالطريقة نفسها، كما اتهموا القيادة المعالية بتزييف انتسابات المؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيكات بالجملة. ولهذا السبب، انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي ومن الهيستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي. كما عارضوا توسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تقييد الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها. وفي عام ١٩٣١، رفض طلب التصفيحيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية هو هدف الصهيونية، وأدى مقتل الزعيم المعالي حايم أرلوسوروف إلى زيادة حدة الخصومة، خصوصاً وأن بعض العناصر المعتدلة بمقاييس صهيونية (مثل شريكر وليشتهايم) ابتعدوا عن جابوتسكي وتركوا الحركة التصحيحية وكونوا حزب الدولة اليهودية.

في أواخر عام ١٩٣٤، تقابل جابوتسكي وبن جوريون في لندن بعد فترة ساحة التمهين بقتل أرلوسوروف، فتوصلوا إلى اتفاق من ثلاثة بنود:

١. الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء للهيوم.
 ٢. التوفيق بين الهيستدروت وتنظيم التصفيحيين المعالي، وذلك فيما يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإيجاري.
 ٣. توّفت التصفيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية وإرجاع حق أعضاء ييتار في الحصول على شهادات الهجرة. ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهيستدروت.
- بلغ عدد مندوبي التصفيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر

ورفض كل المثل الإنسانية، وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع الجميع ضد الجميع، كما تأثر بالفكر الدارويني والنيشوي والفاشي وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابيولا عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته. وكانت ثمرة هذا كله رؤية جابوتسكي لما سماه «الأثانية المقدسة» (أي أن تصبح الذات مركز الحلول)، فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من الأغيار، أي أن جابوتسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوروبا الإمبريالي بحيث يكسب اليهودي أخلاقياته ورويته وهويته من هذا العالم. وقد عمل جابوتسكي أثناء إقامته في روما (١٨٩٨ - ١٩٠١) مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه المستعار «التالبا».

بدأ جابوتسكي نشاطه الصهيوني عام ١٩٠٣ بحضور المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، فاطلع على كتابات الصهاينة الأوائل، ثم انتقل إلى إستينول حيث كان مسئولاً بصورة رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك (والتي كانت تصدر بالعبرية والفرنسية واللاتيني)، وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية. وانتُخب جابوتسكي عضواً في اللجنة الصهيونية عام ١٩٢١. وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١)، توصل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بيلوروا الأوكرانية التي قامت بملء ملاحب ضد اليهود. وكان الاتفاق يفضي بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بيلوروا أثناء زحفها ضد الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية). ويرجع إعجاب جابوتسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام ١٩١١ حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتمجدها باعتبارها قومية عضوية.

قبل جابوتسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام ١٩٢٢، إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ احتجاجاً على قبولها هذه الورقة، وأسس في العام نفسه منظمة ييسار، كما أسس عام ١٩٢٥ الاتحاد العالمي للصهاينة التصحيحيين، وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحها، أي تصفيتهم من أية شوائب حتى تقترب من الصيغة الهزلية الأصلية، وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تدهورها وقبل إدخال الديابات عليها. وقد أعلن التصحيحيون في دستورهم أن "هدف الصهيونية هو تحويل أرض إسرائيل، وضمها شرق الأردن، إلى كومنولث يهودي... يتمتع بـ حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة"، على أن يسود الدولة

المنظمة الصهيونية الجديدة

بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحيين والمنظمة الصهيونية الحالية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة التي عارضها الفريق الأول)، وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية المقترحة، وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر (١٩٣١) تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية، ونظراً لافتقار المنظمة الصهيونية الحالية للطابع العسكري، انشق التصحيحيون بزعامة جابوتسكي عن المنظمة الأم مكونين منظمة مستقلة تُعرف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام ١٩٣٥. وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب، وعلى منح اليهود حق الهجرة، كما طالبت بتصفية الجماعات اليهودية في العالم، وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت تنادي بضرورة تسوية المنازعات بين العمال ورأس المال عن طريق مجلس أعلى للتحكيم، وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها جابوتسكي.

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية، ومنحت تأييدها لمنظمة إيسل، كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية المستقلة، ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية الأخرى. وقد عارضت المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة التقسيم. وفي عام ١٩٤٦، عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح موقفها متفقاً بشأن معظم القضايا. وفي الحقيقة، فإن الانشقاق والاندماج بين المنظمين هو انشقاق واندماج صهيوني غموضي، فهو اختلاف حول التكتيك والحد الأقصى، ولا يمتد إلى الاستراتيجية أو الحد الأدنى الصهيوني بآية حال.

فلاديمير جابوتسكي (١٨٨٠-١٩٤٠)

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. وُلد في أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لوت المال (الأب). وكان اهتمامه باليهودية ضعيفاً جداً، إذ كان ينظر إليها من الخارج، ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد اتقنها فيما بعد. وطلب بأن تُكتب بحروف لاتينية.

لم يهتم جابوتسكي كثيراً بحركة أحياء صهيون عندما سمع بها. ومع هذا، يُقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلم الإيطالية واستوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فكتب رؤية توماس هوبز للواقع

وماذا عن العرب؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العنصري اليهودي الغربي، فهذا الشعب جزء من عرق سيّد، فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية. واليهود سيصلون إلى فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتخوف. ومن ثمّ، فلا حقوق للعرب، فهم متخلفون وإن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية، ولذا فلا مفر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدية» ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديد من الحراب اليهودية.

نادى جابوتنسكي، خلال الحرب العالمية الأولى، بتجنيد فرقة من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر ١٩١٤، وأسّس في العام التالي، مع جوزيف ترويلدور، فرقة البثالة الصهيونية. وقد وافقت الحكومة الإنجليزية عام ١٩١٧ على إنشاء الفرقة ٣٨ من الكتائب حملة البنادق الملكية وتطوّر فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها، وكان يظن أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور وعد بلفور، وهو ما يبيّن مدى ضيق أفقه وافقاده إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة، فالخطط الإمبريالية البريطانية بشأن فلسطين وُضِع قبل الحرب، وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية. وقد أصبح جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم السياسي فيها.

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لتقمع المظاهرات العربية في القدس عام ١٩٢٠، وتبنّى سياسة «الردع الشيطنة» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي. ولذا، فقد قامت منظمة الأرجون، بوعي من أفكاره، بإلقاء القنابل على المدنيين دون تمييز خلقاً ما سماه «الوقائع الجديدة» التي جاءه ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. والهدف من هذه التنظيمات مزدوج، فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين، ولكنها على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية.

وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات

الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين. ويعد أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩، وضم عناصر يهودية غير صهيونية وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية، ويعد اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أروئيسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين باعتبارهم أبرياء، توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جهة والمنظمة الصهيونية العمالية الواقعة آنذاك تحت هيمنة الصهاينة العماليين من جهة أخرى.

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً، فهو يدور في إطار الحولية بدون إله، ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو العبد الذي يتعبد فيه. وهو على كلّ لم يكن يعرف اليهودية بقدر كاف، وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل عنأى عن اليهودية ولا تبذل إلا أصغر جرعة منها. ولكنه، بطبيعة الحال، لم يمانع في مرحلة لاحقة (بعد عام ١٩٣٧) في توظيف الدين في خدمة الصهيونية. كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية، ولذا فقد ذهب إلى إمكان الاستغناء عن هذا الموروث تماماً. بل إنه يذهب إلى أن الموروث المخاري لليهود «هو الحضارة الغربية نفسها»، فاليهود مستوطنون تماماً في الحضارة الغربية.

تترجم هذه التطلعات نفسها إلى حل وإجراءات، وأدخل هو إخلاء أوربا من اليهود تماماً، وتصفية الجماعات اليهودية في العالم ونقل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية. وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً بأن الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني. وستقوم الحكومات الغربية، ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود، بالمساعدة في هذه الخطوة.

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل الحقيقي، فهو «تحالف عرقي»، وهناك غائل كامل في المصالح. ولذا، ساهم جابوتنسكي عام ١٩٢٨ في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث البريطاني وهي جماعة الدومينيون السابع (حلّت عام ١٩٢٩ بناءً على نصيحة رئيسها الكولونيل وجودو بعد أن أخذت الحكومة البريطانية موقفاً متشدداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلهياً لتحالف يفكّ بين بريطانيا وفلسطين اليهودية. ورغم هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا.

قومياً عضواً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيقاً كاملاً. وهذه موضوعات قديمة ومطروحة في أدبيات الصهاينة من كل الاتجاهات، ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن ينجح عنه صدى في القيادة الصهيونية واشتباكات في المنظمة.

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، فهو إصراره على الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا صُفِّ فكره خطأ باعتباره فكراً يمينياً). ولم يكن العماليون يمانعون في التعاون معه حين ثمة مجال للتعاون، فقد كانوا في نهاية الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود الخارج البورجوازيين. ولكن طبيعة الاستثمار الصهيوني الاستيطانية الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوباً جماعياً عمالياً، وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو استُخدمت دعاية اشتراكية لتسويبه.

ولقد اطلق بين جريون على جابوتنسكي اسم "ترنسكي الحركة الصهيونية"، وهذا يعني أنه شخص يصير على الحد الأقصى والحلول الشاملة ويحارب بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة متجاهلاً أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة عن الأخوة والتضامن. ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه جابوتنسكي. فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي والعسكري) هو تاريخ الصهيونية العمالية.

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس الدولة، فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يذم انشغالهم طويلاً على كل حال، فقد مات جابوتنسكي عام ١٩٤٠ وحل محله يميني في قيادة هذا الاتجاه. وفي منتصف الأربعينيات، بدأ التعاون مرة أخرى مع العماليين، وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الأم عام ١٩٤٦ بعد أن أصبح موقعها متفاجئاً تجاه كل القضايا، واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين (١٩٤٦). وتُعدّ مذبحة دير ياسين، وهي من أكثر العمليات الإرهابية الصهيونية إقناعاتاً ونجاحاً، ثمرة هذا التعاون، إذ قام بها فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون. وقد استمر الصهاينة العماليون هذه العملية الإرهابية، ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل.

الصهيونية. ومع هذا، كان جابوتنسكي يحد متطرفاً بالمقاييس الصهيونية.

والوحيدة الصريحة هي ما يُصنّف جابوتنسكي عن كل المفكرين الصهاينة، فهو يرفض الليكجات، كل الليكجات، ليرالية كانت أم عمالية، علمانية كانت أم دينية. فالصهيونية مكتفية بذاتها، ومن ثم فلا داعي للتاشكيات والتنازلات، ولا مبرر للمراوغة وعدم المجاهرة. وموقف جابوتنسكي هذا يتم عن السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسي، خصوصاً إذا كان ثمة ساحات كثيرة (فلسطين- يهود العالم- الدولة الإمبريالية الزراعية).

وكان في وسع الحركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه في المجالات التي يريدها وبالطريقة التي تروق لقادته، فالمجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع. ولكن جابوتنسكي وأعوته تحذروا المؤسسة الصهيونية لا عن طريق طرح فكر يميني متطرف، فالفكر الصهيوني ابتداءً فكراً استعماريًا استيطانيًا، وإنما يرفض بعض القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور، وهو تحدٍ يدل في نهاية الأمر على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صهيوني.

وأول نقاط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلامية والصمت)، إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر "بأننا نذهب إلى فلسطين لمحرد حوث الأرض". فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف دون مواربة.

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة أخرى، لم يكن ثمة اختلاف على الهدف، فالاختلاف كان على طبيعة المرحلة. وعلى سبيل المثال، كان جابوتنسكي يرى أن الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وعرد العرب، ومن هنا كان جابوتنسكي يتصور أن هذا ممكن مع تقاض ظاهرة العداء لليهود في بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم، والريادة القفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نهر الأردن وأن تُصادر جميع الأراضي العامة المتزعة في فلسطين وأن تُوضَّع تحت تصرف الحركة الصهيونية. وكلها أهداف صهيونية كامة. كما كان جابوتنسكي يتنادى بضرورة تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وعبرة التعليم، أي جعله تعليمًا

١٢ - الصهيونية العمالية

الصهيونية الاشتراكية

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً. وقد أثبتت عمارات الصهيانة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد وهم، فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض أهلها بالتعاون مع قوى الاستعمار، ويؤكدون الآن الصقوة الحاسمة في إسرائيل، قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية. أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة، كما أن كلمة «عمالي» لا تزال تستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية.

الصهيونية العمالية

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال ديباجات اشتراكية عليها، وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى. وقد نشأت الصهيونية العمالية في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوروبا عن سطوا فصحية تعشّر التحديث في روسيا. وتتلخص إنجاز الصهيونية العمالية فيما يأتي: أولاً: نجاحها في التوصل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتتل ومنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى. وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة ١٨٩٥ - ١٩٠٤ ما لا يقل عن ٢٢٧٦ إضراباً ضد أصحاب العمل، وانقسم إليهم عمال غير يهود. ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشاره.

وقد تأسس البوند في العام نفسه الذي أسست فيه المنظمة الصهيونية (١٨٩٧). ومع هذا، نجحت الصهيونية العمالية في خلع بعض هؤلاء رافعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشي في فلسطين. وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم سيصبحون ملاكاً للأرض لا مجرد أجراء زراعيين أو عمال صناعيين، أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم الطبقي وليس هبوطاً فيه. بل يمكننا أن نقول إنه لولا الصهيونية العمالية لما قُدر للمشروع الصهيوني أي نجاح، فهي التي نقلت جزءاً من الكتلة البشرية اليهودية البديشية إلى فلسطين.

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) في التوصل إلى صيغة تحل إشكالية خصوصية الاستيطان الصهيوني وإحلالته. وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المثلى الفعيلة بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجناييه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة الراحلة لم تكن على استعداد لد الشروع الصهيوني بما يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهد بشري وتحويل كثيف لتوطين المهاجرين من أوروبا وتهويد فلسطين سكانياً. وللاذة البشرية للمهاجرة من شرق أوروبا لم تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هنا، كان الشكل الجماعي (التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطينيون في الخارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في الغرب، ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية في الداخل، التي تقوم بتوزيعه بشكل تعاوني على أرض مملوكة ملكية جماعية. ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن للمجهود الفردي لا يمكن أن يكتفي له النجاح (وهو أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب الإبادة ضد الهنود بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي).

أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني، فقد تكفلت به المقاهيم الاشتراكية الخاصة بتل العمل اليدوي. وقد نادى الصهيونية العمالية بأن يذهب يهودي المثني إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع أرضها بيديه، فيزيل ما خلق بذاته في الشتات، ويكون آخر اليهود وأول المبرانيين (كما قال جوردون). وهكذا، فإن اليهودي إذا استأجر عاملاً عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتحام العمل، أي أن يعمل اليهودي بنفسه، ثم اقتحام الأرض، أي أن يزرعها بنفسه، وأخيراً اقتحام الحراسة، أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). وبذلك تكون الصهيونية العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفاضل اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج عملي وعلمية فعية.

ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية التندمة أو شبه التندمة في الغرب ووسط أوروبا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء الصهيونية السياسية مثل هرترزل ونودو) كانوا واعين بحقائق الموقف وبصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يعينهم، من قريب أو بعيد، شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها

قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية، وكلما بُدلت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قلَّ عدد العاملين حتى تصل إلى قمة الهرم. ويوجد بورخوف أن هذا الهرم مشوّه تماماً عند اليهود قضي صفوه عدد كبير، من الحاميين والأطباء والمُفكرين وغيرهم، يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم، مع قلة قليلة من الفلاحين، إن وُجِدَت، وبرتلياريا صغيرة الحجم نسبياً عن ينتمون إلى قاعدته.

وقد نتج عن هذا الوضع للتمييز شيان:

أولاً: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع -رأسماليين كانوا أو عمالاً- كانت تشكّل وحدة متميَّزة مرفوضة من بقية المجتمع بسبب هامشيتها (وسبب تراثها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن معاداة اليهود شيء، موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم، وهي تكاد تكون مرضاً أزلياً لأن المجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود.

ثانياً: أصبحت الشخصية اليهودية بالذبول والطفولية لأنها فقدت علاقتها بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج. وقد ازداد هذا الوضع حدّةً وتفاقمًا، بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا وبولندا) تُنافس الرأسماليين اليهود وترفض استثمار العمال اليهود وذلك بسبب التعصّب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم الأحيان كان لا يمتلك الخبرات. ولقد راحت هذه الرأسمالية للحلج الجديدة تُولب الجماهير المسيحية المُستَغلة ضد كل من الرأسماليين والعمال اليهود، حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين، وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو كثير من الجبلدة والصدق. ويشترك الصهاينة المماليون في الإيمان بأن اليهود فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة، وبأنها منبوذة في الغرب للأسباب التي ذُكرت آنفاً.

وبالتالي، فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوروبا من يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بورخوف يرى إمكان استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها السياسية). وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية اليهودية إلى فلسطين، أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استثمار استيطاني في فلسطين حيث ستؤسّس دولة صهيونية تُجسّد القيم القومية اليهودية وتساهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهرها من أدران المنفى من خلال العمل اليومي.

مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم والقيام بدور للدافع عن المصالح الإسرائيلية. ولذلك، لم تمنح هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة. فالنقطة الأولى في برنامج بازل تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي محتوى طبقي أو غط إنتاجي معيّن. ويعبر الزمن، اكتشف جميع الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم أشكال الاستيطان، فعملية تحويل المشروع الصهيوني كان لا بد أن تتم بشكل جماعي أو قومي، كما أن للمستوطنين اضطروا إلى التجمع على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي. لكل هذا، نجد أن المؤثرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى والحاخامات) وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس الدولة الصهيونية في المستقبل. وكان وايزمان (الصهيوني العمالي البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن يأبه باعتراضات المؤرّكين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية ستخدم، في نهاية الأمر، المشروع الصهيوني.

وتجدر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض اليهودية الحاخامية وحسب وإنما تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية في المنفى باعتبار أنها تود أن تُسّج مركزية على المستوطن الصهيوني فتزيد من شرعيته وتضمن تدفّق الدعم المالي والسياسي عليه. وكان التصور أنه كلما زاد هذا التدفق عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم، بل إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما يُسمّى «الهيوية اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي، ومن ثمّ نشأت الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانيين، وأصبحت الدعوة للهيوية اليهودية من أمراض المنفى.

وؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة. وتتلخص المشكلة، حسب التصور الصهيوني العمالي، في أن التركيب الاجتماعي والخصاري لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والخصاري للشعوب التي يعيشون بين ظهراتها، فاليهود الذين يُحرّم عليهم ممارسة مهنة الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن، أما العمال منهم فهم لا يشكلون بروتلياريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الربة ومُحرّم عليهم ممارسة كثير من الحرف والأعمال، أما أثرياء اليهود فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية. وهذا كله دليل على تشوّه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم. وقد عبّر بورخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب: فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من

نتيجة تضرّ الحديث. ولقد كانت الأقلية العنصرية هي التي هاجرت إلى فلسطين بدلاً من أمريكا. كانت هذه الأقلية في معظمها من الشبان (٧٧٪) كانوا في سن دون ٢٥ عاماً، وبلا أية مدخرات، ومنشعبه بالأفكار الشيوعية الروسية (العادية للصياغة) والثورية الاشتراكية. ولذا استخدموا هذه الدعاية في تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطرد سكانها، ولذا بدلاً من المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين وإبادتهم لأنهم من أجناس ملوثة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإبادة من خلال ديباجات اشتراكية ملتصقة. فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعها، وطردوا أصحابها منها بحجة أن إزاحتهم ضيقة.

وقد تحوّلّت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالية وأكثرها تأثيراً على الصمّدين السياسيين والعمليين. ويعود هذا إلى نجاحها في مجالين أساسيين:

أولاً: نجحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات الصهيونية الأخرى، أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية الاستيطانية.

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ وأشكال مختلفة.

والبناء الاقتصادي السياسي في المُستوطن الصهيوني نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى. فالتستدروت والكيبيتوس والهاجابان والبلماخ هي الأدوات التي استخدمتها الصهيونية لتحويل جزء من فلسطين إلى مُستوطن صهيوني تحكمه دولة صهيونية وعظيمة، وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية.

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء الجماعات اليهودية كان صيغ موضة بلا هدف بدون المادة البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار. ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي اليهودي ما بين سنة ١٩٢١ وسنة ١٩٤٥ كانت تذهب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الاقتصاد العمالي. فالبنك الوحيد الذي كان لا يضع لسيطرة شبكة الأحزاب وللأسسات العمالية هو بنك الإسكان في لندن البالغ ٦,٨٪ فقط من مجموع الإنفاق. أما باقي المصاريف، فكان يذهب مباشرة إلى العمال، كمصاريف المستعمرات الزراعية

وقد طالب العماليون بأن تُجسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية والثورية وكل القيم التضامنية المطروحة آنذاك في أوروبا، ولا يخلو أي برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة. وفي الماضي، كان العماليون يتحدثون كذلك عن الأمية والتضامن البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات. ولكن، داخل هذه الوحدة البنيوية الأساسية، توجد بنى فرعية مختلفة. ولعل أهم هذه البنى تيار بورجوازي الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في خدمة الرؤية الصهيونية، فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي للصهيونية، وخلص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج. أما تيار سيركين، فقد ركز على العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليهود، ولذلك فهو يؤكد التضامن والأخوة ويُعَلّل أهمية الصراع الطبقي. وقد انصرف جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي، ولذلك فقد ركز على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للخلاص من أقدار المُنَى وكوسيلة للولادة الجديدة ونحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج. وقد تُنّب لأفكار جوردون وسيركين الشيوع في الأوساط العمالية الصهيونية.

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام ١٩٢٨، لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعمه هزل والذين كانوا يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. وبعد ذلك، عقد مؤتمر في لاهاي عام ١٩٢٧ لجماعات عمال صهيون بقيادة بورجوازي، ثم انضمت لهم جماعات أخرى، مثل العامل الفتى (هايوغيل هاتسيعير) والفتى الحارس (هاشومير هاتسيعير) واتحاد العمل (أحدوت معفودا).

ويمكن القول إن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية (١٩٠٥-١٩١٤) هي التي أثبتت بلادة البشرية الاستيطانية العمالية. فلما هاجروا اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطينية، ولم يعمل منهم في الزراعة سوى ٥٪ فقط. أما مهاجرو الموجة الثانية فكانوا لا اعتبارات تتعلق باتنامتهم للطبقة والأبيلوجية على حد سواء. مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفتاحاً لحل المسألة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود.

لقد تمت هذه الموجة "الثانية" من الهجرة في سنوات الهجرة اليهودية الكبرى من روسيا وأوروبا الشرقية إلى أمريكا، وحدثت نتيجة فشل ثورة ١٩٠٥ وإزدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية

خالص، أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري. إن من قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يسمى «التاريخ اليهودي» وإثبات اعتبارها ظاهرة تنبع من حركات التاريخ الغربي الاستعماري.

يتفق من هم النقد المعادي لليهودية ولما يسمى «الشخصية اليهودية». وقد صرح بأن بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة للعصر الحاضر، فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية). ورغم أن من لم يتنصر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد، فالدين اليهودي أصبح، على حد قول هانتي، مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام الماضية.

ثم يذكر من الحقيقة الأساسية في أوروبا في عصره وهي أن الشعوب الأوروبية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً، ولذا سبق اليهود غرباً أبداً لا يمكنهم الانتماء المعنوي بأوروبا، شعب منبوذ ومحتقر ومُستَـث؛ شعب هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في غذائها على الغير؛ شعباً ميتاً لا حياة له (وللإحاطة أن الصور المجازية المعنوية تتواتر في كتابات من كما هو الحال في معظم الأدبيات الصهيونية والناتية والمعادية لليهود).

للخروج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي تطرح فكرة الشعب المعنوي المنبوذ، الذي يمكن حل مشكلته عن طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته. وبين من أن اليهود عنصر حركي نافع، فمبدؤهم الرئيسي أن "موطن المرء حيث يتفتح". هذا هو دينهم، وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي والتجاري. ولذا، فقد أصبحوا مهيمين للأمم المتخلفة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لتقدم هذه الأمم (وهذا هو وصفاً للجماعة الوظيفية).

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب، إذ يجب أن يُعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى يتمكن أولاً من أن يجد لهم مكاناً في الأرض وتشرع على مشروعاتهم الاستثمارية. ولذا، فهو يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي. وحيث إن القومية والعرق أمران مترادفان في عقل من وفي وجدان أوروبا في القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة الحاكمة للرجعية)، وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء عرقي، نجد أن من يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق

والهجرة والتدريب والإسكان، كما كان يذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليها، كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة.

وقد تحوَّلت «الصهيونية العمالية» في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العمالية وأكثرها تأثيراً على الصميين السياسيين والعمالي الخاصين بالمشروع الصهيوني.

ويلاحظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة الصهيونية على يهود العالم، ومع تزايد خفوت النبرة الاشتراكية في صفوف الصهاينة العماليين، اختفى النقد الراديكالي للهوية اليهودية، بل استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإنسية العلمانية وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة الصهيونية ويهود العالم.

موسى هس (١٨١٢-١٨٧٥)

رائد الصهيونية العمالية. وُلِدَ في ألمانيا من أب بقال وأم كان أبوها حائكاً. وانتقل هس، وهو بعد في التاسعة، إلى منزل جده حيث تلقى على يديه تعليمًا دينيًا وتعلّم العبرية. ورغم ذلك، لم يُدِ هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من عمره. وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل على درجة علمية. وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج من فتاة أممية مسيحية تحمل بالدعارة، ولكنه أجّل الزواج إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام ١٨٥٢ لكي يضمن حقه في الميراث. وكان له اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية، كما كان صديقاً لكارل ماركس وفرديريك إنجلز، ولكنه اختلف معهم بعد فترة قصيرة، كما كان عضواً في أحد المحافل للماسونية، وساهم بعدة مقالات في المجلات الماسونية. وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية، خصوصاً في ألمانيا، ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نورود وجابوتنسكي، واشترك في الثورة الألمانية عام ١٨٤٨ وحُكِمَ عليه بالإعدام. وقد كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا ومانزني، ولكن أهم مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية.

نشر هس عام ١٨٦٢ كتاباً كان عنوانه الأصلي «حياة إسرائيل»، ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه «روما والقدس». وتردده بين الاسمين ذو دلالة، فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعد يهودي

عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه. وفي عام ١٩٠٩، نشر جوردون في مجلة **العمل القتي** مجموعة من المقالات يشرح فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال صهيون واتحاد العمل.

يتطلب جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة، مسجونة داخل أسوار المدينة، ففقدت حب العمل. فالتلمود يقول إن عندما اليهود يتقدمون إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم، وهكذا تحول اليهود إلى شعب طفيلي ميت. وإلى جانب هذا، فقد اليهود أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك، فهم يعتمدون على الآخرين مادياً وروحياً.

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيوني، أي إسقاط اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية، ولكنه يضيف إلى هذا المشروع ديباجته الخاصة. ولذا، يقترح جوردون على الرواد الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصحبوا رواد أمة عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية الدياسورا (الجماعات اليهودية) تماماً. وإن تم الاحتفاظ بهم، فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات في علاقاتهم بالأرض الوطن الأم، يؤدونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي والسياسي.

ثم تأتي أخيراً للمفهوم اللحوري، مفهوم دين العمل، وهي فكرة تستند إلى بعض أفكار الشيوعيين الروس، كما أن لها جذوراً في الفكر الحسيدي وتراث القبالة وبالوضع الاقتصادي في منطقة الاستيطان، وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها، فمن طريق العمل اليدوي ينعش الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي (وخرت الأرض بالفئات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد ذاته. ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني، إذ يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم على نحو فردي، بل لابد أن تتم على نحو قومي. فالقومية هي العنصر الكوني فينا، والطبيعة خلقت الشعب كحلفة وصل بين الكون والفردي، إذ إن الشعب هو جماعة طبيعية تتجسد علاقات كونية حية. والبعث القومي، حسب تصور جوردون، لا يمكن أن

الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم التأثيرات المتأخية عليها، كما حافظت السمة اليهودية على ثقافتها عبر العصور.

ويتوصل من فكرة الدولة الوظيفية، فاليهود سيذهبون إلى أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذا، يرى من أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من خلال الصلاة، وإنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه الأرض من الإنسان الغربي، وأن ينسلخوا من اليهودية وينخرطوا في التشكيل الاستعماري الغربي.

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن من كان مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي، ولذا فلا بد من زيادة مقدرتها التعموية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة، يقول من إن دولة اليهود الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف، وسيتم تعليمهم إذ سيحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد، عمال ناعمين، وسيُسهَم وأعمالهم وعملهم في إصادة الحياة للأرض القاحلة، أي أنهم سيحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء. ثم يستخدم من ديباجات إثنية دينية، فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى إصلاح اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسها، فبقيرة اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيخفي عندما تستنقظ الحياة الوطنية المتطفنة.

ناهاردون جوردون (١٨٥٦-١٩٢٢)

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وكّد في يهوديا (روسيا) في بيئة زراعية تركت أثرها العميق فيه، وقد تلقى تعليماً دينياً ثم علمانياً، وعمل محاسباً حتى عام ١٩٠٣. وفي تلك الفترة، فقد إيمانه باليهودية وبحركة التور، وتأثر بأفكار توستوي وبحركة الشيوعية الروسية، وتبنى رؤية أحاد همam الصهيونية ووثيقته اللا دينية. وتعرف خلال ذلك إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. وحينما بيت الضيقة التي كان يعيش ويعمل فيها عام ١٩٠٤، هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك ٤٨ سنة على عكس الأكثريّة الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية). أنجب جوردون سبعة أطفال لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تثبته عن عزيمته على الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي

نحمن سيركين (١٨٩٨-١٩٢٤)

أحد مفكري الصهيونية العمالية . وكّد في روسيا لعائلة من الطبقة الوسطى عرفت بالتدين ، وتلقّى تعليمًا تقليدياً ثم دخل مدرسة روسية ودوس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا . انضم في شبابه لجماعة أحباء صهيون ، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام ١٩٠٩ .

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية مثلاً عن حزب عمال صهيون . وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد من المقالات .

تبّى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها دياجعة اشتراكية ، فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن اليهود كانوا يكوّنون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل . ثم قرّض الانشقاق فجأة على اليهود ، الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية ، وأصبح اليهود جزءاً من الحركة الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم . ولكن اليورجوازية خانت البُنى الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنها ، وزادت حدة الصراع الطبقي ، الأمر الذي أدّى إلى زيادة حدة كُره اليهود ، خصوصاً بين الفلاحين والطبقات الوسطى . ومن هنا فإن محادة اليهود كانت موجهة على الدوام من قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة واحدة .

ثم تتوجّه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني ليقين أن ثمة ظروفًا خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع شكلاً اشتراكياً :

- ١ - يُشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم يهاولون وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا ، وبالتالي لا بد أن يكون للمجتمع الجديد الذي يطمحون إليه مبنياً على المساواة .
- ٢ - مستود دولة اليهود الاشتراكية ثقافتاً لا دينية تنبع من الإثنية اليهودية ، ولذا فتستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية لهذه الأمة بالتأكل في المجتمع الاشتراكي والغربي باتجاهاته الاندماجية .
- ٣ - يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «احتامية» الصهيونية العمالية سبباً آخر هو أن اليهود المتأثرين برؤية الأبياء لم يُصلوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسّسوا دولة مثل كل الدول ، أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تقرب بجدورها في أحلام اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تميّز وتميصال .
- ٤ - يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن

يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال الحركات الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علاقة عضوية بالطبيعة . فالصهيانية لم تأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوي اليهودي . ولذا ، فإن مضمون الصراع القومي صرف ، بالمعنى العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً . وإن كان ثمة اشتراكية ، فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على اليهود وحدهم .

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم ، فإنهم لن يعملوا محل الغريب . ولو حصل الصهيانية على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها الصهيانية الدبلوماسيون ، أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها السياسيون ، فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه ، أي في يد العرب . ولذا ، لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليهود محلهم ، فبدون العمل العبري سيظل المستوطن الصهيوني في أيديهم . ولهذا ، يرى جوردون أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد المشروع الصهيوني . ولا شك في أن منطق جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود الثائرين في أوروبا ، ولكن جوردون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليهود الأيدي في الأرض الفلسطينية ، وهو حق ينسج كل الحقوق الأخرى ، ثم يضيف : خصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة استيلائهم على الأرض المقدسة ، أي أنه ينظر إلى العربي من خلال مقولة العربي المتخلف في يبرر الاستيلاء الصهيوني على الأرض .

وقد كان جوردون من أوائل من نظّموا الإضرابات ضد المزارع اليهودية التي استأجرت عرباً ، وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة الصهيونية . وقد استجابت المنظمة لمطالب المضرّبين وتمت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً ، وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية . وقد قضى جوردون آخر أيامه في داجانيا . ورغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة الصهيونية ، إلا أنه أثّر فيها تأثيراً عميقاً .

جمّعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كشمي . وقد أطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في داجانيا ، كما سُمّي باسمه حركة جوردونيا للشباب التي تنتمي حركة العامل الفني والتي نشطت بين الحريين الحاليين .

نشأته في مدينة كان يُنحى إليها الثوريون الروس، وكان أبوه عضواً في جمعية أحياء صهيون، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه، فقد ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية والديماغوجية الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه استقال عام ١٩٠٦ ليكوّن حزب عمال صهيون. وفي العام نفسه، نشر بوروخوف مقاله الشهير "برنامجنا". كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن تسفي (وهذا الحزب أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية التي تحمل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد قُبض عليه عام ١٩٠٧، وحينما أُفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسس الاتحاد الدولي لأحزاب عمال صهيون، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد حتى وفاته. وقد تُقِلَّ في أنحاء أوروبا داعياً لصهيونيه ذات الديباجة الاشتراكية، كما شرح معظم أفكاره في كتاب **الحركة العمالية اليهودية في أوقام** (١٩١٨)، أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة. وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن جوريون (المصالي) وجابوتنسكي (اليجيني)، وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي.

وعندما قامت ثورة كيرنسكي، عاد بوروخوف ليشترك في مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبران عن التناقض المبدئي في تفكيره. ففي أغسطس ١٩١٧، طالب في مؤتمر لحزب عمال صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أسس اشتراكية! ولكنه في سبتمبر من العام نفسه، قَدَّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كيبف عنوانه دروسا: كومتول الأمم.

ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زاحج بين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ديماغوجيات اشتراكية ثورية مُستَهدمة من الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثقفين والعمال. ويُقسَّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى أم ثم طبقات، ويرى أن الأم ككيانات حضارية عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات. ولذا، فإن الأم باقية أما الطبقات فتتغير.

ويفسر بوروخوف مسألة تقسيم البشر إلى أم وطبقات على أسس وجود علاقات إنتاج تُقسَّمهم إلى طبقات، وطروف إنتاج تُقسَّمهم إلى أم.

يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً لتخريف اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وَصْمَ خطط بعيدة المدى، والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك.

٥ - ويتطلب هذا المشروع الضخم تحويلاً كبيراً لا يستطيع رأس المال اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بما سماه "التركلم الاشتراكي".

٦ - ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيطانياً غربياً أيضاً، فدولة يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب مستحكم فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور "إلى درجة تجعل قبول أي يهودي أوروبي لها مستحيلاً"، ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين (أي العرب) بجملة الفرواخ، وسيقضي هذا على الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني.

٧ - يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية، وبالتالي بين الصهيونية والاشتراكية، ويرى أن الصهاينة سيشكلون حركة هجرة ذات طابع تقدمي وسيصلون بالحركات القومية للمثالة بين الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود. وإذا قاوم العرب عملية التفرغ فيكون هذا أكبر علامات تخلفهم ورفضهم الرعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية، الأمر الذي يعني أحقية نفلهم.

وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع إضافة الديباجة الاشتراكية، ذلك أن قول ظاهرة معاداة اليهود وحل المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار، وتفرغ أوروبا من يهودها، وتفرغ فلسطين من عربها، والاعتماد على الأثرياء اليهود، والتحاليف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للمضغ، وغير ذلك من الثوابت، موجود بعد إضافة ديماغوجيات اشتراكية وإثنية.

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات، وكانت المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت، وقبل موته في نيويورك سمع عن الإضرابات المتتفة التي وقعت عام ١٩٢٤. وقد أثر فكر سيركين في كثير من الصهاينة الاشتراكيين والأحزاب الصهيونية العمالية.

دوف بوروخوف (١٨٨١-١٩١٧)

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها. وُلِدَ في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً، وكانت

وسبب ظاهرة معاداة اليهود المنتشرة في صفوف البروجوازية والبروليتاريا المسيحية، كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادة في الصناعات الاستهلاكية (الأسباب أوضحها بوروخوف).

ولكل ما تقدم، فإن تحول الحريين اليديين اليهود إلى بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كليةً. ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات الاستهلاكية فحسب، فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت بإضراب عن العمل. وبالتالي، لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها.

واستجابة لهذا الوضع الشاذ، طُرحت حلول عديدة من بينها الاندماج والديموقراطية السياسية أو الثورة البروجوازية. ولكن بوروخوف يبين أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة الأولى، ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود. ولهذا، رفض بوروخوف الاندماج كحل للمسألة اليهودية.

ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني:

١ - طبقة البروجوازية الكبيرة في الغرب: وهي طبقة لا تَحْصُر نفسها في السوق المحلية، وليست لها أية مشاعر قومية، فهي ذات نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج.

٢ - يهود أوروبا الشرقية من البروجوازين الكبار: هؤلاء مختلفون عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة اليهود الراثة.

٣ - الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية إرتيادها امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية، وعلى هذا، فإن هذه الطبقة تُعتبر سندا للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل تُقبل الحلول الليبرالية، وتندافع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة اليهودية. ولكنها، ما دامت تحافظ على مواقفها الطبقية، تبقى خارج الدائرة اليهودية.

٤ - البروجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة وتبحث عن سوق يحررها من عزلتها، ومشكلتها هي 'مشكلة شعب متفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً'، أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضوي المنوي الذي يشكل جوهر المسألة اليهودية.

يُتَّح عن هذا أن ثمة أمناً تخضع للاضطهاد، فهي لا تسيطر على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسنلاحظ في هذه الحالة أن الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكون، مستقلة، أهمية بالغة، ويؤجبه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم، وهذا طرح عمالي لإشكالية العجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من الصراع الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقة، داخل الأمة، لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج، وخصوصاً عنصر الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حيثئذ تظهر حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا تَحْجُب بالضرورة الوعي الطبقي، ويسمى بوروخوف 'قومية الطبقة التقدمية الحقيقية' أو 'قومية البروليتاريا الثورية المنظمة للشعوب المضطهدة'، وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما يلي:

١ - تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة.

٢ - تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا والنضال الطبقي. وبالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم، ويمدها تقوم البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي الجديد.

ثم يصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا الإطار، فيقرر أن ما يميز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه شعب) هو أنهم شعب 'لا أرض له'. وكما يرى بوروخوف، فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية 'الهزم المقلوب'، فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية. وكلما بُدئت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية، قلَّ عدد العاملين فيها حتى تصل إلى قمة الهرم. ويجد بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعي مشوّه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم عدد كبير من المحامين والأطباء والفكرين وغيرهم عن يتمون إلى الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية، مع قلة قليلة (إن وُجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً. وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة باليهود، ولذا فهم يظلون بمزمل عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل حكرًا على الأمة التي تستضيفهم. ويظهر الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي، بدأت الجماهير اليهودية تتحول من حريين إلى بروليتاريا. ولكن، بسبب وجودهم المنزّل،

ولكن، إذا كان المطلوب هو الأرض، فلماذا فلسطين بالذات (وكان يورخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟ ومن وجهة نظر يورخوف، فإن فلسطين تتوافر فيها للوصفات للمادية، فهي بلد شبة زراعي، كما أن الشعب الذي يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتون، كما أنهم لم يتطوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي، في إمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية.

وفلسطين، علاوة على كل هذا، جزء من الإمبراطورية العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حراً تقوم ضد السلطان التركي للتخلف. وقد كان يورخوف يتصور أن رأس المال اليهودي سيهاجر إلى "الأرض" بشكل عفوي، وذلك لبني هناك صناعة راسخة، ثم تهاجر في أعقابها آلاف مؤلفة من العمال اليهود. وعملية الاستيطان هذه هي التي مستحل مرض "الطاقة الفائضة" عند اليهود، مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها. ويبدو أن موقف يورخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه موقف هرتزل، فهو يرى ضرورة إفراغ أوروبا من فائضها، ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا تماماً. ولذا، نادى يورخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين: في الداخل (أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين، وفي الخارج لتحسين أحوال اليهود. وفي عام ١٩١٧، وفي خطبة له أثناء انعقاد مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف، عمّق يورخوف الدياسجات الثانية، فأكد أهمية الجوانب الحضارية اليهودية مثل "الصعود إلى أرض الآباء" و"أساس النشاط الخلاق" لليهود.

ورغم أن كتابات يورخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والذكاء، خصوصاً إذا ما كانت في مجال الوصف المباشر، فإن معظم تحليلاته وتفسيراته كانت غير دقيقة. وعلى سبيل المثال، لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل فلتاني إلى فلسطين وإنما كان يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوروبا وحسب (كما هو الحال دائماً مع رأس المال)، كما كان يتزعج عن فلسطين حينما تنح له فرصة اقتصادية أفضل خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية، ولذا فقد كان رأس المال اليهودي جزءاً من رأس المال العالمي. ولم يهاجر العمال اليهود إلى فلسطين، كما تصور يورخوف، فمعظم المهاجرين كانوا من

من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماعات اليهودية بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة، كما قال هرتزل من قبل، لا لحل المسألة اليهودية، فهي تترك اليهود عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية التكيف مع البيئة الجديدة. ولكن التجمع يهزم مرة أخرى ويعرقل عملية التكيف ويفرض عليهم للحفاظ على تقاليدهم الاقتصادية السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيها، ويتحولون بسبب ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية (أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية). ومن ثم، فإنهم يظلون عاجزين عن الهمة على ظروف الإنتاج ويكونون أول ضحايا الأزمة الرأسمالية، ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حلاً.

ويقترح يورخوف الحل، وهو في جوهره الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على الأرض. ولكن يورخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض، الأمر الذي سيُكفّه من أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته. وهذا المطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة اليهودية المضوية التي تماني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج.

ثم يورد يورخوف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية، أي ضرورة الاستيلاء على أرض واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج. أما بالنسبة للاشتراكية، فيورد يورخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية للهجرة وتوجيهها، وهو أمر ملقى على عاتق البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك كان يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازي، وهو إيجاد حكم سياسي إقليمي ذاتي، وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في المجتمع الدولي، كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومسائلة دولية (إمبريالية) لا يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها. ولكنه، مع هذا، كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية، على اعتبار أنه سيُطبع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية، كما أن دور العمال يمكن أن يتركز في حماية الدولة الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها.

الصهيونية الدينية

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني، وأن رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)، ونحن نقف على مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله، ويجعل الشعب (والإثنية اليهودية) في منزلة الإله. وعلاوة على ذلك، فإن مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار الصهيوني وتيار الصهيونية الإثنية العلمانية، فهما تياران متشابهان في كثير من الأطروحات الجوهرية، ويحصر الاختلاف في مصدر القداسة التي يتمتع بها الإنسان أو الشعب اليهودي.

الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية)

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع لمادة البشرية اليهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا التيار في تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق إسقاط المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تنفرد إلى التجماع أو تيارين: صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية. والصهيونية الإثنية الدينية تدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية، أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود للمادية فهي حلولية بدون إله.

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون، أما أصحاب التيار الثاني فينصبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا يختلفان إلا في مصدر هذه الإثنية: أهر المقيدة اليهودية أم ما يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية».

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية وغائلاً في الاتجاه، فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً مقتضياً يتسم بالوحدة العضوية. ولكن، بينما يفسر التيار الإثني الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله في الشعب)، يفسر الفريق اللاديني التماسك على أساس مادي (العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله). وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله.

ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية

البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية، فاشترك اليهود في الثورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تخطى نسبتهم القومية. كما أن اليهود نجحوا في الانتماء في المجتمع الأمريكي رغم تركّزهم في مستويات الإنتاج العليا وعدم سيطرتهم على ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي. ولعل الحقل الأساسي في أطروحات بوروخوف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركات تاريخية وطبقية ودينية مختلفة.

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهائته بالوجود العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه، وهو في هذا كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» (أو الأرض المقدسة أو إرث إسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائبين آلاف السنين وكان التاريخ توقّف كلية.

١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية

الصهيونية الثقافية

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية. وهو، مثل كثير من المصطلحات الصهيونية، غير دقيق ويرادف مصطلح «الصهيونية الروحية».

وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لا بد أن يكون ذا بُعد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة). ونقترح اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بدلاً لهذا المصطلح، لأن الصهيونية الإثنية تجعل الإنسان اليهودي (أي الشعب اليهودي أو روحه) بمنزلة اللجوس أو المطلق الكامن في النسق.

الصهيونية الروحية

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية، وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية». وهو أيضاً، مثله مثل معظم المصطلحات الصهيونية، غير دقيق. وتذهب الصهيونية الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لا بد أن يمرّ عن روح الأمة اليهودية (أي إشتها). ولذا، فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية الإثنية العلمانية».

الشاملة (ولا بالإيمان بأزلية معاداة اليهود أو بكرة الشعب أو الاعتماد على الدول العظمى). فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه ويستند إليه.

وينظر إلى عدم تمازج مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات الصياغات الصهيونية الأخرى، فإذ نجد أن معارك دعاة هذا التيار كانت تدور إما فيما بينهم، أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة الصهيونية الدبلوماسية فيما يخص بالقضايا الدينية والثقافية وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة جماعة أحباء صهيون عام ١٨٨٨-١٨٨٩، وهي سنة سبّية يُحرم فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية. وقد حاول المتدينون عزل بنسك في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عُقد في دروسكينكي (١٨٨٧)، ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية.

وقد حدث أيضاً حوار سائح بين الإثنيين العلمانيين وصهاينة أحباء صهيون التسليين عندما كتب أحاد همام إحدى مقالاته "ليس هذا هو الطريق" ليبين أن التسليين إلى فلسطين فقدوا هويتهم اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الروح والهوية. ثم تحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل وفكره فيما بعد. وقد بلغ رفض أحاد همام الصيغة الهرتزلية مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام ١٩٠٢) الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا.

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة الانجهاي الخطاب الإثني. ولذا، فقد اضطر اللادينيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا (١٨٨٩) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل الماسونية) ولكنها حُلّت عام ١٨٩٧.

وقد حُسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهاينة الذين لا يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور. ومع استيلاء العناصر اليهودية من شرق أوروبا على المنظمة، وتقسيم العمل بين التوطيين والاستيطانيين، وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين الجميع وتنبّل الصهاينة التوطيين فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا تتعارض مع ولائهم لأوطانهم. ولكن الصراع داخل التيار الإثني استمر بين الدينيين والعلمانيين (إذ إن الصراعات الأخرى بين التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي والاقتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الانجهاين، الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟).

الثلاثة الأساسية. فتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العمومية (التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم. وكانت مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زراعي عسكري. وعلى هذا، فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيونية الإثنية، بشقيها الديني والعلماني، فلم يكن يعنيها كثيراً التوجه الاقتصادي أو السياسي، ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى الوجود. وقد حُدّدت مجالها بأنه "اليهود" أينما كانوا في الداخل والخارج، فهم شعب متميّز ذو تاريخ متميّز، وحددت وظيفتها بأنها الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى)، وخلق الوعي اليهودي، وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم الانعزاجية كافة، وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب، له دولة مثل كل الدول، وإنما يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها.

والدولة التي ستُؤسّس -من منظور الصهيونية الإثنية- يجب ألا تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول فلسطين إلى مركز روحي (بالمعنى الإثني الديني) أو بالمعنى الإثني العلماني).

كما تجدر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني بالانجهاي الإثني الديني والإثني العلماني، نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية، لم يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل. فقد تركوا هذه الصياغات لبنسك وهرتزل ويورخوف وجابوتسكي وغيرهم من الصهاينة، وركزوا هم على الدياجات الإثنية أكثر من تركيزهم على الأمور السياسية أو الاقتصادية، فهم يتحدثون عن لثة الدولة القومية وتوعية القوانين التي مستود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنها مع القيم الإثنية (الدينية أو العلمانية) اليهودية. وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية التي تُوحّد وعي يهود العالم، وبالعلاقة يهود العالم بالدولة للزم تشييدها.

ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية

اليهودية، فزعمت أنهم قد قرروا أن يُغيروا اليهودية نفسها ويعلمونها من الداخل حتى لو لم يملأوا عن ذلك. ولعل ما يبرر هذه العملية عدة عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو.

ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعلتا استمرار اليهودية صعباً، وخصوصاً أن اليهودية الهاخامية كانت قد تجمعت وأصبحت مثل القشرة اليابسة. وقد تهاوت مع اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الهاخامات وأثرياء اليهود على إحكام قبضتهم على جماهير اليهود، مثل القهال. وقد ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي كان يتحرك يُسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويحب علوم الغرب، وأصبحت القيادة الهاخامية محزولة عن هذا الوضع الجديد. وما زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت متقسمة بحدّة إلى المؤسسة الهاخامية التقليدية والحركة الحسيدية التي اكتسحت شرق أوروبا، وهي حركة حلولية متصوفة تطلّ استرجاعاً على وضع اليهود، وعلى جناف العقيدة التلمودية. وقد أحسّت المؤسسة الدينية بأن الوضع أخذ في الانهيار. وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات مُختلطة، حتى أن الحليفت عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في الغرب.

في هذا السياق، كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المروعة (المتشكلة في برنامج بازل) بريقها. فهي، رغم هجومها على اليهود واليهودية، قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون والأرض المقدسة والشعب المقدس. ودولة اليهود التي تحدّث عنها هرتزل تشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوه، فهي دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة معاداة اليهود في أوروبا عامة، وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج والعلمانية. ولذا، فلم يكن من المسير عليهم أن يأخذوا بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (بعد صهيونية اليهودية).

وعلى كلّ، فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل ورحب به قبل وفاته، وقام بتحويل حزب مزراحي، حيث أدرك أنه لا تمارز بهويتاً بين صهيونته الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء أوروبا من يهودها وبين الخطاب الإنثي الديني. كما أن دعاة الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين لتجنيد اليهود، بل وإزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في نهاية الأمر بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهيونية اليهودية. وقد اتخذ المؤرّع الصهيوني الخامس (١٩٠١) قراراً بتأسيس حركة دينية تُسمّى في

وكما أسلفنا، فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين الإنثي الديني والإنثي العلماني، وتم تعليق الخلاف في برنامج بازل. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يُقال لها وثيقة إعلان استقلال إسرائيل)، نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة "واضعين ثقنا في الإله" التي أصرّ المتدينون على ذكرها في الديباجة. وقد حلّ الخلاف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة (علامية تُوظف الصمت)، ألا وهي عبارة "تسور إسرائيل" التي تعني حرفياً «مصحرة إسرائيل»، وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا دينياً لللادنيين ومعنى دينياً لدعاة الصهيونية الدينية. ويبدو أن الدينين حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي بجماعة إسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضائهم، جاءت الديباجة مبهمة تحمل كل المعاني الممكنة: "إرتس إسرائيل هي المكان الذي وكّد فيه الشعب اليهودي، وهنا اكتسبت هويتهم الروحية والدينية والسياسية شكلها، وهنا شيدوا أول دولة لهم وخلقوا قِيَمًا حضارية ذات مغزى قومي عظمي، وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي".

والإشارة هنا إلى ميلاد للشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه دينياً أو لا ديني، وإلى هوية التي يمكن تعريفها على أسس روحية (والكلمة تحتمل في الأدبيات الصهيونية «إثنية» «لادينية» إذ تعبري الإشارة إلى صهيونية أحاد معام على أنها «صهيونية روحية») أو على أسس دينية أو سياسية عامة. وكتاب الكتب الأزلي "أي (الكتاب المقدس) يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي للعالم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مُرسل من الإله). ويجد في برنامج القدس (١٩٦٨) استمراراً للصيغ المبهمة نفسها، فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل والسلام التي يمكن أن تكون مُرسلة من الإله أو تكون من صنع البشر. كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية. ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع الأمر إشارة إلى التربية الإنثية الدينية والعلمانية.

الصهيونية الإنثية الدينية

«الصهيونية الإنثية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها. وحينما ظهرت الصهيونية يرفضها العميق اليهود واليهودية تصدّى لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)، باعتبارها هرطقة وتُحرم وألحاداً. وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات

تغيف اليهود بروح القومية اليهودية، أي تظهر التلاحم الكامل بين القومية والدين.

وقد طوّر الصهاينة الدينون هنا البرنامج، فطرحوا الأفكار الدينية التقليدية كافة بعد تزييفها من بعدها الأخلاقي وتأكيد بعدها الإثني، فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات الاستيطان الصهيوني، فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يعدّ هرطقة من المنظور الديني التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشح. بل إن فكرة القومية العضوية نفسها تم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولة، فالصهاينة الدينون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأمم لأن الإله هو الذي أسسها بنفسه، فهم يدورون في إطار المفهوم الحلولي الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا يمكنه الاستمرار بدون التوراة. وأن هذه الوحدة، مع هذا، لا يمكن أن تأخذ شكلها الكامل خارج فلسطين، أي أن عناصر الثلاث الحلولي: الأمة والكتاب والأرض لا بد أن تلتحم، وبالتصالحها تتجسّد عبقرية الأمة كالتبوع الذي تعود له الحياة فجأة، والذي لا تملك البشرية الخلاص دون فيضه السخي. وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها بعد أن اكتسبت ديجاجة دينية حلولة.

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم، وأنها مجرد إطار سامع هو نفسه في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليهودي، وأن المشروع الصهيوني سيستقط في يد الصهاينة الدينين. وبهذا، تكون الصهيونية الدينية قد سوّغت الصهيونية للمعتدين ولكنها تكون في الوقت نفسه قد قامت بصهيّة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هماء والتي لا تتعارض بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هر تزل.

وكما هو متوقع، نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين والدينين والصهاينة الإثنيين العلمانيين، فقام يتحركون في للجال نفسه، منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقد كان الصراع حاداً منذ البداية، منذ أبحاث صهيون، واستقرت حلتها بعد ظهور هر تزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة، وقد هدأت الأمور قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق التفوذ بين الصهيونية العمالية التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الدينية التي منحت الإشراف على المدارس الدينية وعلى للحاكم وبعض المؤسسات الأخرى. ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهر مشكلة الشرعية داخل المستوطن الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، بدأ الانحياز الإثني الديني

بتقلب على الانحياز الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل يدّعي التدين ويستعمل مصطلحاً إثنيّاً دينياً، وأخيراً ظهر ماثير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية وهي صهيونية مُفرّقة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني.

والصهيونية الدينية في الوقت الحاضر هي العمود الفقري لليمين الصهيوني، والأرثوذكس هم طليحة الاستيطان في الضفة الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز القداسة، وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها كترأ وهرطقة).

وأهم مفكري الصهيونية الدينية هما موهيليفر وكوك. وتسيطر المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في الشارع الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية وحرركات الاستيطان التابعة لها.

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الدينية الآن أن أغلبية يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية، كما أنها تعيش في مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية، ولذلك يصدمهم سلوك هذه المؤسسة التي تنصر على الخطاب الإثني الديني وعلى تطبيق مقولاته، وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال: من هو اليهودي؟

مزواحي (حركة)

«مزواحي» هو مزج لكلمتي «مركز» و«روحاني»، وهما كلمتان عبريتان تطلقان في التلق والمعنى مثيلتهما العربيتين. وقد طرحته الحركة شعار «أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة وتوراة إسرائيل»، كما لخصّ الشعار في عبارة «توراه وعفوداه»، أي «التوراة والعمل»، ومعناها أن على الصهيوني الحق للتدين أن يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل.

وقد أثّرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (١٩٨٩). وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا الموقف مقبولاً من للتدين طالما لم يتوجه للمشروع الصهيوني إلا للقضايا السياسية والاقتصادية، وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية والعقيدة. ولكن حينما تقرّر «بناءً على طلب العصبة الديوقراطية)

إسرائيل. وكان الحزب، حتى عام ١٩٦٧، قد حصر اهتمامه في استصدار التشريعات التي غرس الجوانب الدينية وحسب. ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة، وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية والخارجية.

أجودات إسرائيل

تأسست حركة أجودات إسرائيل عام ١٩١٢ كنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وإيطاليا (كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليهودية. كما تصفّت الحركة للحركات العلمانية الأخرى كافة؛ مثل البرند اليهودية الإصلاحية.

وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤقر الصهيوني العاشر (١٩١١) قراراً يضم مشاريع ثقافية (لادينية) ضمن برامجها، مما أدى إلى استحباب بعض المتدينين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل، الأمر الذي أعطاها قوة دفع شديدة.

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية. وقد أسس المؤقر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات التوراتية، مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن تعاليم التوراة. كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر الإلهية، ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة الإله وفي الوقت الذي يحدده.

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني والإنجليزى بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود المتدينين، وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد قوادها (جاكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهاينة. ولم تعترف المنظمة بالمستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية الرئيسية، وكان لها معارضاها الحاخامية الخاصة، فطالبت السلطات البريطانية بالاعتراف بهم كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكنها رفضت هذا الطلب.

ومع الثلاثينيات، شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية من بولندا. وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية، كما وصل يهود من الأرثوذكس الجدد من العناصر العلمانية من ألمانيا.

في المؤقر الخامس (١٩٠١) أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى العلماني الذي حدده أجدادهم ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، شعر المتبنون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية. وهنا قرر الحاخام يعقوب رايس عام ١٩٠٢ تأسيس حزب ديني قوي داخل المنظمة الصهيونية.

وفي العام نفسه، عُقد مؤقر منسك الذي نظمته اليهود الروس وقد تم فيه الاعتراف بالانتماءين الإثنيين: الديني والعلماني. وحينما اندلع الخلاف بينهما، تم حسمه عن طريق إقامة لجنتين متوازيتين إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قرّر الصهاينة المتدينون إنشاء منظمة تُدعى مزراحي. وقد قرّرت مزراحي القيام بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للشهود (برنامج بازل)، وهذا يقتضى القرار الذي صدر في المؤقر الخامس الذي سمح بتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة.

وفي عام ١٩٠٤، عُقد أول مؤقر عالمي لحركة مزراحي ضم ١٠٠ متدوب، وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على الالتزام ببرنامج بازل والتوراة وبتبني الأوامر والنواهي والعودة إلى أرض الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوحي الديني الإثني. ثم تم نقل مقر الرئاسة إلى فرانكفورت عام ١٩٠٥، وهو العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزراحي كنظيم مستقل داخل المنظمة الصهيونية.

وقد بدأت مزراحي نشاطها التقني الواسع فقلّت نشاطها إلى فلسطين، وأنشأت أول مدرسة دينية عام ١٩٠٨.

وانتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٣. ١٩١٤، فتوقّفت نشاطها لبعض الوقت في أوروبا ولكنها عاودت النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني. وقدم تنظيم دار الحاخامية الرئيسية والحكام الدينية اليهودية التي تسيطر عليها مزراحي، ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي) في القدس عام ١٩٢١، وأصبح للحركة بالتالي منظمته الاستيطانية فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١٩٢٥ وأول مستوطنة جماهيرية (كيبوتز) عام ١٩٣٠. وتمكنت الحركة من مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وليلوهم في المدارس الفنية والزراعية التابعة للحركة. وتتميّز حركة مزراحي بالقدرة على التنازل في الأمور الدينية، وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين الصهيونية العمالية.

وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل وكوتا حزب المفضل (الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات الائتلافية في

تصوره، لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات. فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي.

وكما هو متوقع، لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل صريح، فهو يقوم بترويضها وتحديثها وعلمتها من الداخل من خلال الديباجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتجاهل الطبقة التوحيدية تماماً حتى تتفق اليهودية قلباً وروحاً قلباً مع الصهيونية. وي طرح كوك رؤية حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى حد كبير من فكرة القومية المضوية بل تترادف معها)، فالإله يحل في الإنسان والمادة (الشعب اليهودي والأرض اليهودية) فيوحدهما في وحدة حلولية عضوية، والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية المضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها تماماً.

يؤكد كوك أن اليهود شعب، شعب واحد، واحد كوحدة الكون (واحدة كونيّة). ولكنه شعب من نوع خاص، فاليهودية دين قومي وقومية دينية. ولذا، فهو يهاجم دعاة المضوية الذين يتحدثون عن "روح الأمة" أو "روح الشعب العضوي"، ويقول إنهم يخدعون أنفسهم، فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية وحسب، وإنما روح الإله نفسه. ولكن كوك يهاجم أيضاً المثليين التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية لا علاقة له بالترميزات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يُسمي كوك هؤلاء «الاشطاريين»، فريق منهم يحاول إسقاط العنصر الديني تماماً، والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً أيضاً، أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملاً بين المطلق والنسبي وبين الحائلي والمخلوق وبين القومية والدين، فكل عامل من عوامل الروح اليهودية يفسم بشكل حتمي جميع جوانب نفسية الشعب اليهودي. ولذا، فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب اليهودي، إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة بحياة الوجود وكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً. والوحي المقدس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل (أما خارجها، في المنفى، فهو مشوّش ومؤلّوث وغير نقي). فالتجسد الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض المقدسة (وفي هذا عودة للوئية القديمة وللعبادة القرابينية المركزية)، وكلما ازداد تعلّق الشخص بأرض إسرائيل، زادت أفكاره طهارة، والطهارة هنا هي نتيجة التعلّق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة فعل الخير.

وقد تم التحول عام ١٩٣٧ في مؤثر الجمعية إذ تغلب التيار الصهيوني. وتعاونت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية، فظهر مندوبوها أمام اللجنة الملكية (لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاص، أي أنها تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية بعد إلbasها الديباجة الأرثوذكسية

وفي عام ١٩٤٤، أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية (كيوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي، وانضم أعضاء الحزب إلى منظمة الهاجاناه. ثم تعمّقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الأمر الواقع» والذي بموجب حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة للتدينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على «الأمر الواقع» كما هو في الأمور الدينية. واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي أول حكومة. ومع هذا، استمرت أجودات إسرائيل في التمسك بالمصطلح الديني، ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها «السلطات اليهودية في فلسطين».

وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل وحزب أجودات إسرائيل في الداخل، وينصب اهتمامها على الشؤون الثقافية والتربوية. وقد تحوّلت هذه الحركة المناوئة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره العرب وتفضيلها الخطاب الإنسي الديني. ولا يزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل يتمسك بموقفه الديني القديم وينأى عن الصهيونية ألا وهو جماعة الناطوري كارنا.

أبراهام كوك (١٨٥٠-١٩٢٤)

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاسم أكبر لليهود الإشكناز في فلسطين. وُلد في شمال روسيا، وتلقى تعليمه الديني في إحدى المدارس التلمودية العليا، ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٤ واستقر فيها. وتلخص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة تقرب الصهيونية إلى التدينين وتقريب التدينين من الصهيونية.

وأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم بتبويبها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية. فهو أولاً يرى أن المنفى حالة غير طبيعية، على عكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر إله والمعاقب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترفوها. وحسب

سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد كنا، ولذا يجب على اليهود أن يهبطوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم. ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعاً مشيحياً حين يقول: "إن تأمين نظام العالم الذي ترمقه الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية. وجميع الحضارات ستجدد بولادة شعبنا من جديد". ومن الواضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للعالم في إصلاح الكون (تيقون) وفي استعادة الخلق لوجوده وكنيته الروحية.

وبعد ترويض اليهودية على هذا النحو، وبعد توليد الإحاد من وحدة الوجود، لم يُعد من الصعب تبني الصهيونية كمفيدة، وعقد الزواج بينها وبين اليهودية، مع افتراض أن اليهودية الحالية هي التي ستحقق الانتصار النهائي. وقد كان كوك على يقين من أن الجيل المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي يتحدث النبوة عنه وعن أنه يتسعى إلى عصر الماشيخ، وأن الرواد (بغض النظر عن علمانياتهم) كانوا يتفنون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في فلسطين. ولتسهيل مهمة الرواد، حاول كوك أن يصل إلى صيغ دينية يمكن أن تسع للمعتدين والعلمانيين، وحاول أن يصيغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تغتفر إليها في نظر الأرثوذكس على الأهل. وقد نادى بالتحالف مع "اللاذنيين" لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنين، الديني منهم والعلماني، سيرضون في نهاية الأمر للصيغة الحالية، لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قومية مقدسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة تيارها الأساسي. كما أنه كان يرى أن كل اليهود، ومنهم العلمانيون، تسري فيهم روح القداسة رغمًا عنهم.

وقد شرح كوك موقفه وتصوره في صورة مجازية تفسيرية شهيرة قال فيها: حينما كان الهيكل المقدس قائماً، كان محظوراً على الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدام الأقداس، وكان الكاهن الأكبر وحده هو المصرح له بالدخول مرة واحدة في يوم الغفران. ومع هذا، فحينما كان الهيكل في دور التشييد، كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية مرتدياً الملابس العادية. ومن الواضح أن الهيكل في هذا التشبيه هو الدولة الصهيونية، والرواد هم العمال (أو للعالم الصهاينة العلمانيون)، أما الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرثوذكس الذين سيطرون على الهيكل بعد بنائه. ولتسهيل مهمة البناء، حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني وبذلها للمستوطنين اليهود، فأصدر فتاوى متسامحة تُسهّل لهم الحياة في فلسطين. وعلى سبيل المثال أصدر فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة

لكل هذا، تصبح العودة إلى الأرض المقدسة هي حل المسألة اليهودية، فهذا هو مصدر تميز اليهودية ولا أمل لليهود النفي إلا بإعادة زرع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع الحياة الحقيقي المقدس الموجود في أرض إسرائيل وحدها. وإن عاد هذا الشعب ظهرت قدسيته الحقيقية، فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تمهدي).

وكما هو الحال مع المنظومات الحولية، فيعد أن يتبادل المطلق والنسبي، والكل والجزء، والخالق والمخلوقات، ترجع كفة المخلوقات المادية على الخالق، فينس كوك الروح الإلهية ويتحدث بدلاً من ذلك عن القومية المعصوبة دون أية إشارة إلى إله أو دين. ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس، وأهملت كل ما له علاقة بحسية ببقية الجسد، يتقصها الإيمان بقدسية الأرض التي لا تتلف عن قدسية الجسد، فأخذوا يتحللون بشكل مخيف (وليلاحظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد). والبعث القومي (الصهيوني) هو الحل، وبعدها ستقوم الحياة الحسية (الطبيعية) مرة أخرى، وسيشط الحلم الذي بدأ ينال منه التعب. ولكن القداسة هنا قداسة كاملة في الماحة لا تتجاوزها، ومن ثم فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون وغيره من الصهاينة العلمانيين للملحدين. ويقتبس كوك من الميثاق العبرية التالية: "إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع، فالإنسان يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة". ثم ينهي كوك مقاله بعبارة دالة: "ستحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلات قوية تُغلف روحاً ملتهبة". وهذا الحديث لا يختلف البتة عن حديث داروين أو نيتشه، كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية. وفي مثل هذه الأنساق، تتحول وحدة الوجود إلى علمانية لحادية صريحة.

في هذا الإطار الحلولي المادي التجسدي، يصبح البحث السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه المصير للشعبي. ويقدم كوك تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة الدولية (وهي إشكالية المعجز واتعدام السيادة)، فيلاحظ أن قوى خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلية، ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضا نطفاتي فقد كان العالم أتماً وقدراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الأثام. ولكن اليوم الذي

(١٨٧٨-١٩٦٥) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقليده للشعب اليهودي، وبسبب رؤيته للحلولة، ولاستخدامه مصطلح الفكر القومي المعصري.

وبسبب اختلاف المستويات، لا يوجد تناقض بين الصهيونية الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى، كما أن الصراع لا ينشأ إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية. ويحل فكر الصهيونية الإثنية العلمانية فريمان، أحدهما في إسرائيل والأخر خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أوستقراطية) الدولة الصهيونية في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة الأحاد همامية وينادي بإلغاء أو «تقي» الدياسبورا أو اعتبارها مجرد جسر أو قفلة. أما الفريق الثاني فهم صهيوني الدياسبورا (الصهاينة) التوطينيون في الخارج، وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم اليهودية الأخفة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية، ولكنهم لا يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل. والمشكلة بالنسبة إليهم هي، إذن، مشكلة يهودية وليست مشكلة يهود، كما أن الدولة بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية، تماماً كما كان الحال مع أحاد همام. والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهيوني الساحقة (من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية. وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ممن يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيار، خصوصاً في صياغته التي تركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة.

أحمد همام (١٨٥٦-١٩٣٧)

«أحمد همام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة». و«أحمد همام» هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) أشر جينزبرج. ويُعدُّ أحمد همام من أهم الكتاب والمفكرين في أدب العبرية الحديث، كما يُعدُّ فيلسوف الصهيونية الثقافية بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءة كل المفكرين الصهاينة، خصوصاً العلمانيين، ابتداءً من مارتن بوير وانتهاءً إلى هارولد فيش. وقد نشأ أحمد همام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من كييف، وكان أبوه عضواً في حركة حيد. تلقى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يُعدُّ ضرباً من الهرطقة. ولكنه، مع هذا، التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هجر

شميطه أو السنة السبتية على أن تباع أرض للعباد بشكل صوري للأغنياء، كما صرح بلبب كرة القدم يوم السبت على أن تباع للتفاكر يوم الجمعة.

وسافر كوك إلى أوروبا عام ١٩١٤، لكن الحرب حالت دون رجوعه فعمل خاضعاً في سويسرا ثم في لندن، وعاد إلى فلسطين عام ١٩١٧ حيث أسس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية وكان يُدرس فيها ما يُسمى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة اليهودية. وقد نشر كوك بحثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية والتصوف اليهودي والفلسفة والشعر، ونشرت رسائله في عدة مجلدات، كما أن له العديد من الفتاوى.

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولة عضوية تطلب بضم كل أرض إسرائيل ويطرد العرب ويلحد الأقصى الصهيوني. وقد نجحت صيته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تصارح بالصهيونية.

١٥- الصهيونية الإثنية العلمانية

الصهيونية الإثنية العلمانية

ويطلق عليها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية». وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود، ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادي لا بد أن يكون ذا بُعد إثني يهودي. ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية هو كل يهود العالم، ولذا فهي لا تُفرق بين المستوطنين الصهاينة ويهود العالم. وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتحول المستوطن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية، وترى أن الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا المركز. وفيما يتصل باليهودية، فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبا، وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن تصبح موضع المظلمة ومصدر القداسة.

ويُعدُّ الفكر اليهودي الروسي أحمد همام أهم المفكرين في هذا التيار، كما تمت أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة. ويمكن أن نضم إليه إليازار بن يهودا (١٨٥٨-١٩٢٧). كما يُصنّف مارتن بوير

غير يهودي). ولذا، فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يصبها ويحقق فيها لنفسه كل ما يريد من أشياء، يرادها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها. وهو إن لم يستوطنها بنفسه وبني حشمتا يكون، فإن مجرد وجودها على الأقل سوف يرفع مكانته لينما كان، فلن ينظر إليه نظرة احتقار باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك، فالمشكلة بالنسبة إليهم ذات شقين: شق مادي وشق ثقافي. لكن دولة هرتزل لن تحل أياً من المشكلتين، فهي لا تكثرت أصلاً بالجانب الثقافي. أما فيما يتعلق بالجانب المادي، فإن أحاد همام كان يرى استحالة إخلاء أوروبا من اليهود الفاضلين، فالدولة اليهودية لن توطئن سوى قسم من اليهود في فلسطين، وبالتالي فإن حل المشكلة حلاً كلياً أمر غير ممكن. وسيظل الاعتماد على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلاً: زيادة عدد المزارعين والعاملين بالهن البديلة من اليهود). وفي نهاية الأمر، فإن حل الشق للمادي سيعتمد في الأساس على الحالة الاقتصادية وعلى المستوى الثقافي للأمم المختلفة التي توجد فيها أقليات يهودية.

وإذا كانت الحلول المطروحة لا تجدي ومحكوماً عليها بالفشل، فما الحل إذن؟ يجد أحاد همام أن الدواء يوجد في الداء نفسه، أي القومية المضوية بعد تهويدها. ويرى أحاد همام أن الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهماً أكثر من أي دين آخر لعملية التحديث، فهو دين عقلائي جماعي يؤكد أهمية العقل والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد). كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة وفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز الإحساس المباشر. (وما يتحدث عنه أحاد همام هو في واقع الأمر الوحدة الكونية).

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين، فأحاد همام كان ملحدًا. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح القومية اليهودية الأثرية المتجسدة في التاريخ، وهو وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنها، فالدين اليهودي مجموعة من الأفكار اليهودية تضرب بجنونها في الطبيعة (اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذا، فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا المطلق وحده، أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي والتي ستحل محله، والتي سيخلع القمامة عليها تماماً كما فعل مفكرو ودعاة القومية المضوية في ألمانيا وشرق أوروبا.

وينبغي أحاد همام إلى أن ثمة انهماكاً عاماً نحو القومية المضوية

الحسيدية، ثم تتخلل بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته، وذلك بسبب طابعها اليهودي الإثني (أي اليهودية كفنكلاور). ولا شك في أن النزعة الحولية المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بنيان فكره.

تفك أحاد همام نفسه بنفسه، فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير وتعلم بعض اللغات الأوروبية ودرس الفلسفة. فاشترى بالفلسفة الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي يساريف الذي عرفه على أعمال جون ستينورات ميل. وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك، ولكن هيرتس سبسر وفلسفته المضوية الفاروقية كان لهما أبعد الأثر في تفكيره، وكان هو نفسه يعد سبسر أقرب المفكرين إلى قلبه. كما تأثر بفلسفة نيتشه وهررد تأثراً عميقاً، شأنه في هذا شأن كثير من المفكرين والمثقفين اليهود في عصره. وتتجلى عمق تأثر أحاد همام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان.

ذهب أحاد همام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب وإنما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب هائلة بهرت اليهود، كما خرجت اليهودية، علاوة على ذلك، إلى عالم مشبع بالروح القومية المضوية حيث يتعين على الغرب الذي يريد أن يندمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس شخصيته وينغمس في التيار الغالب. وفي الواقع، فإن القومية المضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والدخول فيها، ولذا فإن حل الدخول لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو الجرمانى الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة الشعب المضوي تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب المضوي للنزوة، والآخر هنا هو اليهود في المحيط الجرمانى والسلافي أي في كل أوروبا).

وقد خرج اليهود واليهودية من الجيتو في لحظة كان الدين اليهودي فيها قد تحول إلى عبء حقيقي. ولذا، كان السؤال هو: هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تضحي بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها؟

حسب تصور أحاد همام، تأخذ المسألة اليهودية شكلين: أحدهما في الشرق، وثانيهما في الغرب. وقد نجحت المسألة اليهودية في الغرب في إعتاق اليهود ثم في إقحامهم هويتهم اليهودية، كما نجحت في تعرضهم لمساءلة اليهود الأمر الذي أعاد اليهودي لعالم اليهودي لا حباً فيه وإنما هرباً من معاداة اليهود. ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يُشبع حاجاته الثقافية، بل إن العالم اليهودي لم يعد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي

اليهود الموجودة بالفعل، سواء الثقافة اليديشية في شرق أوروبا أو التراث السفاردي الذي كان لا يجهله. ولكن هذا أمر لم يسبب له أرقاً، فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بدلاً لكل هذه الثقافات الممتعة.

وقد نزل أحاد همام إلى ميدان النشاط الصهيوني، فانضم إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح مفكرها الأساسي، لكنه ما لبث أن انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان السلمي في فلسطين وذلك في مقال بعنوان "ليس هذا هو الطريق". وقد عزز مقالته الأول بدراستين تقليدتين كتبتهما بعد زيارته لفلسطين عامي ١٨٩١ و١٨٩٣. ومن أهم مقالاته الأخرى، "الدولة اليهودية والمسألة اليهودية" (١٨٩٧) و"المجد والروح" (١٩٠٤).

ويؤجّه أحاد همام النقد إلى الصهيونية التسليية (التي تُسمى «الصهيونية العملية») التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات، والتي لم تكن ذات توجّه قومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإثنية المعنوية.

وقد اعترض أحاد همام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى كل من هرزل ونوردو، أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يوطن فيها اليهود. فهذه الدولة، حسب تصور زعماء هذا النزاع من الصهيونية، ستشأ بين يوم وليلة نتيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية. وهي دولة يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود كأغيار.

ويتجلى عدم اكتراث الصهاينة التسليين والدبلوماسيين بالمفهوم اليهودي للدولة التي يزعمون إنشائها في قبولهم مشروع شرق أفريقيا واستمادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع استعماري محض يؤيد في أي مكان من العالم.

وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات الطابع الإثني المعنوي، كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي. فقد أدرك أحاد همام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع طعاً في يوم من الأيام، وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور حتماً في وجه الدولة المزمع إنشائها. كما ذهب أحاد همام إلى أن دولة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تقاذفها الدول الكبرى وتتمتع في بقائها على أعواء الدول الأقرى منها. وقد نبه إلى أن موقع فلسطين الجغرافي، وكذلك أميتها الدينية بالنسبة للعالم كله، يجعلها محط أنظار الجميع، ويجعل من الصعب ضمان

بداً يسود بين اليهود في شرق أوروبا. فاللغة العبرية لم تُمدّ اللسان المقدس لليهود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل محل الدين كإطار للوحدة. وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية، مثل الشعب المختار، لتصبح مصطلحاً ينتشياً يُسمى «السور أمة» أو «الأمة للتفوق»، التي تُعلي من شأن القوة والإرادة.

وانطلاقاً من هذه المفاهيم المعنوية، طرح أحاد همام نظريته الخاصة بما يُسمى «الصهيونية الثقافية» (ونسبها هنا «الصهيونية الإثنية العلمانية») التي تهدف إلى بثّ أو تحديث الثقافة اليهودية التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث. ويمكن إيجاز ذلك من خلال إطار القومية العضوية. ولذلك، اقترح أحاد همام إنشاء مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون بمنزلة مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يمكن أن تؤكد الهوية اليهودية نفسها من خلاله على أسس عصرية. ففي فلسطين يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية. ومثل هذا المركز العضوي سيصبح مع مرور الزمن من مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي يوسمها الوصول إليها بشكل مستقل. ومن هذا المركز ستُشعّ الروح القومية اليهودية المعنوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم تحتعت فيهم حيلة جديدة تُقوي وعيهم القومي وتوطّد أواصر الوحدة بينهم. ومن خلال هذا المركز ستتمو الشخصية اليهودية وستزال منها الشوائب التي علقت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستولد شخصية جديدة فخورة بهويتها اليهودية. لكن عملية البعث العضوي هذه لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، وبعملية سياسية بسيطة، فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بهذه النمو العضوي. والدولة في هذا الإطار ليست نهاية في ذاتها، وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية، وهي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجئاً.

ويثير البرنامج الثقافي عند أحاد همام مشكلتين أساسيتين:

١. فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة اليهودية)، كما لم يطرح برنامجاً سياسياً، بل ترك للمسألة غامضة. ولعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية الاستيطانية الذين كانوا سيكتفون بالإجراءات كافة، وضمنها الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها. وعلى كل^١ كان ينشئ (وكذلك داروين) رابضاً وراء كل مطور كتاباته.

٢. وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها: فقد رفض كل ثقافات

يستخدم ديباجات يهودية، ومن ثم فقد رُكِب الصّعد بين الدبلوماسيين ودعاة الثقافة الصهيونية وبين دعاة البحث القومي السياسي المباشر والبحث القومي المعنوي البطيء.

وتتكون أعمال أحاد همام من أربعة مجلدات نُشرت تحت عنوان **في مفترق الطرق** وتجري كل كتاباته تقريباً، ومعظمها مقالات نُشرت في للمجلات بدأ هو في جمعها عام ١٨٩٥ وانتهى منه عام ١٩١١. كما جُمِعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى. ومع أن المستوطنين الصهيونيين كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني، فقد كتب لديتوف عام ١٩٢٣ يخبره عن غريته العميقة في أرض الميعاد، وحينئذ إلى لندن في أرض النفي، وأشار إلى هذا باعتباره 'اعتلال الروح'.

١٦ - محاولات تصنيف نطاق الصهيونية

محاولات تصنيف نطاق الصهيونية

في باب سابق بينّا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوروبا (يهود اليديشية والغالطش البشري) وغربها (اليهود اللندمجون). ومع تدفق يهود اليديشية على وسط وغرب أوروبا، ظهر المشروع الصهيوني لتحويل سيل الهجرة، ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين: الاستيطانية والتوطنية. والصهيونية التوطنية شكلت من أشكال التملص من الصهيونية عن طريق تغيب نطاقها بحيث تصبح مجرد دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في فلسطين.

والصهيونية التوطنية لم تكن المحاولة الوحيدة لتصنيف نطاق الصهيونية، فهناك محاولتان أخريان: كانت الأولى تهدف الإسراع بعملية تخليص أوروبا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي أرض، دون أي اعتبار لليديجات الصهيونية. أما الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية. ولا حظ أن محاولات تصنيف نطاق الصهيونية كان يعني التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

الصهيونية الإقليمية

«الصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية الأساسية قبل أن تتحوّل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبل

حداكما هو الحال مع سويسرا. ولذا، فقد جلس في أول مؤتمر صهيوني حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله)، وكتب لأحد أصدقائه خطاباً يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستيق البناء: 'من يعلم إن كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يفتقر؟'.

و قد بلغ الصراع بين دعاة البحث القومي المعنوي والبحث القومي السياسي أقصاه عام ١٩٠٢ في مؤتمر منسك الذي عقده الصهيونية الروس حين اقترح أحاد همام إقامة منظمة صهيونية ثقافية (عضوية) مستقلة.

وقد استمر أحاد همام في تليذبه حتى نهاية حياته، فاستقر في لندن عام ١٩٠٨ لمدة أربعة عشر عاماً، وعمل مندوباً عن شركة ويسوتزكي. ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي تُؤسّس مباشرة تحت رايات الإمبريالية الغربية، فقد لعب دوراً مهماً في الأحداث التي أدّت إلى صدور وعد بلفور.

وفي عام ١٩٢٢، استوطن أحاد همام فلسطين (في تل أبيب) وأمضى فيها ما تبقى من عمره، وذلك رغم أنه أدرك الجوانب اللا أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين. وقد كان من أوائل المفكرين الصهيونيين الذين بينوا أن العرب ليسوا غائبين. وفي عام ١٩١٣، احتج أحاد همام على مقاطعة العمال العرب (وهو الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال المستعمرات). وحينما قتل المستوطنون الصهيونيين طفلاً عربياً، وحينما أدرك أن الصهيونية الصهيونية عملية إحلالية إبادة، كتب خطاباً مفتوحاً نُشر في جريدة **هارتس** (٨ سبتمبر ١٩٢٢) أعرب فيه عن حزنه لارتباط اليهود بالدم، مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء اتّخذت اليهود من الدمار، ولكن المستوطنين الصهيونيين في فلسطين لا يسلكون مسلكاً يمتشى مع تلك التعاليم. وفي نهاية خطابه، يستنكر أحاد همام في غضب واضح: 'يا إلهي أهذه هي النهاية؟... أمأذا هو حلم العودة إلى صهيون: أن يُؤسّس ترابها بدم الأبرياء؟ إن الإله قد أنزل بي العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي اتني قد حدث عن جادة الصواب... إذا كان هذا هو الماشيخ، فإني لا أود أن أرى عودته!' (وهذا مثال واضح للتناقض بين منطق أو بنية الفكر وبين موقف أو قول صاحب هذا الفكر).

وقد حُسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادته من يهود شرق أوروبا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية، فهؤلاء كانوا يدركون أهمية الدياجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية وكسب ودعم للمشروع الصهيوني. ومع صدور وعد بلفور، حُسمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعماريّاً

مواطنين يرض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية. ولقد انصرف اهتمام زانجيلول والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد احتلت مصر في مطلع القرن العشرين، ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين، فكان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب. ولكن بتغير الأوضاع في العالم إبان الحرب العالمية الأولى، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وقيام الثورة العربية التي هدعت المصالح الإمبريالية البريطانية، بث مشروع توطين اليهود في فلسطين ومنح وإيمان وعد بلفور، وتحوّل الإقليميين عن موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها في المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) بعد أن أصبحت مصالحها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكو في كتابه **الانتفاخ الناتي** وهرتزل في كتاب **دولة اليهود** لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة المقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين، خشية أن يثير هذا المكان، المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية، وغبة لدى المستوطنين في العودة إلى صور الحياة اليهودية التقليدية التي كانت موضع إزدراء من جانب هرتزل، وهو الأمر الذي قد يتعد بهم عن أساليب الحياة العلمانية "الحديثة".

مشروع صهيونية استيطانية خارج فلسطين

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين، وقد ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع تونيزدا فونسيكا عام ١٦٦٥ لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساو، وقد وافق مجلس هولندا على المشروع. وتم توطين اليهود في سورينام في إطار مماثل، وقد نجحوا في تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود والسكان الأصليين. وفي عام ١٦٥٩، منحت شركة الهند الغربية (الفرنسية) تصريحاً للفيدد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كاين.

وفي عام ١٧٩٠، اقترح كاتب بولندي توطين اليهود في أوكراينا (الثانية لبولندا). وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة الفرائكية. وفي عام ١٨١٥، قدم القس البولندي شاتوفسكي اقتراحاً بأن يُوطّن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية.

أن تدخلها أية ديجابات إثنية أو إيديولوجية، فهي تلعب إلى ضرورة تهجير الفاض البشري اليهودي في أوروبا إلى أي مكان في العالم حلّ للمسألة اليهودية، فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية التوطينية. وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصرًا استيطانيًا أيضًا يُوطّن في أي مكان، وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً غربياً تماماً جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يسيطر من خلالها سيطرته الكاملة على العالم، كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تسعّب الفاض البشري اليهودي. وكان العنصر الخامس في اختيار هذا المكان أو ذاك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني. ولذا، فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة، وتركوا هذه النقطة لتقرها الدولة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفاض البشري. لكل هذا، كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحم إنشاء هذا الجيب الاستيطاني اليهودي في فلسطين، بل إن بعضهم كان يشير إلى أن فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها.

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوروبا على وهي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة استعمارية كبرى تجد فيه فرصتها لتحقيق مصالحها الاستعمارية بشكل أو آخر، ومن ثمّ كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني بموافقتها وتحت رعايتها، ولم يكن يهتمهم في كثير أو قليل أن يحظى المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) ممن كان يرجئ توطينهم.

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية، من أمثال دي هيرش وترينتش وزانجيلول وأضرابهم، هم في الغالب من اليهود غير اليهود الذين فقدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذا، فإنهم لم يمدوا يشرون بأي ضرورة لسألة الحفاظ على ما يسمى "الإثنية اليهودية". كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة الطبيعية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز موقعهم النخب المثيرة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوروبية. وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في إطار محاولتهم تأكيد ولاهم لأوطانهم ولمصالحه الاستعمارية. فزاجيجول البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)، كان يدافع في واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحت عن

ويحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء، وفي وقت تزايدت فيه هجرة يهود البليشيه إلى إنجلترا. ومن ثم، منحت الفرصة لوضع الصيغة الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين إلى مائة استيطانية تُوزَّع داخل محمية إنجليزية تقوم بحماية الموقع الاستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا فلسطين، مكاناً للاستيطان، لأن الدولة العثمانية كانت حليفة لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتفقد ضد الزحف الروسي، أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرر بعد. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خاصة للتاج البريطاني يحكمها حاكم يهودي، وكانت سُمِّيَ «فلسطين الجديدة». وقد أعد مكتب لويد جورج برائة الشركة التي ستقوم بتمية المنطقة. وكان هرترزل من بين الواقفين على المشروع، كما أبدى نوردو الذي وصف المشروع بأنه «ملجأ للي»، و تزعم إسرائيل زانجيلو الحركة.

وقد كتبت مجلة جوشو كرونكل في ذلك الوقت أن المشروع كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم الصهيونية له، كما يلاحظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا من أشد المتحمسين للمشروع. ولكن المدونين الروس عارضوا المشروع بشدة حينما عُرض على المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين. وقد سُمِّيَ المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة الصهيونية في صهيون نفسها، أي فلسطين.

وقد أيد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين شكل من أشكال الهرطقة. وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر والمراجع الصهيونية، وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية ٢٩٥ مؤيداً مقابل ١٧٨ معارضاً، وامتنع ١٤٣ عن التصويت، فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية، وحاول شاب يهودي اغتيال نوردو «الشرق أفريقي» في باريس.

وقد تشكلت لجنة استطلاعية مكونة من بريطاني مسيحي ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد). وحينما وصلت اللجنة ضلهم المستوطنون البيض وزودهم بمعلومات خاطئة، ووجههم إلى أراض غير صالحة، ولذا فقد كان تقرير اللجنة غير إيجابي. وقد حُسم الصراع بأن سحب الحكومة البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا، فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف والمجلات البريطانية، من بينها برقية اتحاد المزارعين وملوك البساتين،

وظهرت مشروعات توطينية أخرى في الولايات المتحدة من أهمها مشروع مورديكاي نواه المعروف بمشروع جبل أرارات (١٨٢٦). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع العريش وقبرص ومدین وأنجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء والأرجنتين، ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف إلى إنشاء محمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن تكون تابعة تماماً، على مستوى الأيدولوجية والديباجة، اسماً وفعلاً، للإمبراطورية البريطانية.

وقد ظهرت جماعات صهيونية إقليمية أخرى، منها جماعة قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من إنجلترا عام ١٩٣٩، ولكن للمشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه. وقد قُدِّم اقتراح في مؤتمر إفيان (١٩٣٨) لتوطين ١٠٠ ألف يهودي في جمهورية الدومينيكان، ولكن الصهاينة أجفروا العملية بعد بلده فيها بالفعل. ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجان السوفيتي في هذا الإطار. وقد كان للتائزين في ألمانيا والفاشين في إيطاليا مشاريعهم التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية أخرى في نيويورك وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة، وذلك لأنها لم تجرؤ على أن تترك مستقبل «الشعب اليهودي» متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها. ولا توجد بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل. وقد أصبح مصطلح «تيريتوريال زاينونيزم» Territorial Zionism يعني في الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»، وهي صهيونية من يرفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام ١٩٦٧، ويرفض مقايضة السلام بالأرض.

مشروع شرق أفريقيا

يُعرف «مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا» وهو الاسم الذي يُطلق عادة على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة البريطانية عام ١٩٠٣ لليهود لتنتهي لهم مقاطعة صهيونية في شرق أفريقيا البريطانية (كينيا الآن، وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة وعرة مساحتها ١٨ ألف ميل مربع ليست صالحة للزراعة.

ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرلين، أشار أثناء حديثه عن المشروع مع هرترزل إلى سكة حديد أوغندا، فتصور هرترزل أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان. وقد تقبَّلت الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري الألماني والإيطالي، وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي

يقفزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية يحصلون عليها في المستعمرة . وقد حذّر زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق أفريقيا بقوله : "إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك" .

الدولة مزدوجة القومية

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكتسب كثيراً بسكان البلاد الأصليين ، شأنه في هذا شأن أي مشروع مماثل . كما لاحظوا تزايد المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني ، فالأرض ، كما تبين ليست بلا شعب . فحاول هؤلاء تخفيف حدة المقاومة والتوصل إلى حل سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية ، حيث ينقسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سوياً . ومن أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم وإيرهود . ويمكن القول بأن هذه الدعوة ، رغم ما فيها من إحساس طيب ، تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي النبوي للصهيونية .

بريت شالوم

"بريت شالوم" عبارة عبرية تعني "عهد السلام" ، وبريت شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت المنظمة تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات في القرن العشرين . وتعود بداية بريت شالوم إلى ١٩٢٥ مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس ، حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة دعت إلى تغيير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لحلق علاقات طيبة مع العرب . ولم تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تمجيد واضح لأهدافها وبنيتها التنظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلتفت نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية . ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق ، وهم ، على أية حال ، ليسوا جماعة جماهيرية . وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة . وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لحلق دولة

وأخرى من لجنة المستوطنين في تيروبي ، وعريضة من أسقف مومباسا ، يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب "منحلي المنزل" الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية على القبائل الأفريقية ؛ وقد قام خبراء الشؤون الأفريقية (وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع ، مبينين أن هذه الأرض ثمينة مدّت عليها سكة حديدية . وقد تطوّع بعض محارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي للاستيطان اليهودي ؛ وما هو جدير بالذكر أن بعض اليهود الاندماجين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالاته السياسية وبسبب تأكيده مقولة ازوداج الولاء . وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) ، رفضت كل مشروعات التوطن خارج فلسطين ، فاشق زانجويل (ومعه أريسون مندوبا) ، وأسّس الحركة الصهيونية الإقليمية .

ويُعدّ مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة التي تواجهها الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في الأسئلة التالية : هل أسّست الدولة الصهيونية خدمة اليهود أم أن اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ لليهود أوروبا وغيرهم أم رؤية أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت القاعدة الصهيونية نفسها في شرق أوروبا ، بل والمستوطنون الصهاينة أنفسهم في فلسطين ، يبدون مشروع أفريقيا ، كانت أقلية من الصهاينة تُصر على فلسطين دون غيرها لها اعتبارات عقائدية إثنية .

وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي إلى إنشاء دولة يهودية . ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على الإطلاق . وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع الاستعمار اليهودي المقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يفهم منها أن المقصود إنشاء دولة يهودية ، فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية على هامش المادة المقدمة : "إننا نملك اليهود المتلفة فسيحتي ذلك عملياً إعطائهم حكماً ذاتياً محلياً كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة الناج البريطاني تماماً" . كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن انتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه . ولم تذكر المذكورة أي شيء عن منع الجنسية البريطانية لسكان هذه المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت تلتفت من أن يستغلها اليهود الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كتفلة انطلاق وحسب ،

الجزء الثاني: الصهيونية

ثاني القومية عام ١٩٤٧، وطلب ماجنيس بهذا الحل أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين، وطلب بتحديد فلسطين (مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأمم المتحدة بوصفهم قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم، قام كلٌّ من ماجنيس وإيهود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل، بيد أن هذه المحاولة قد فشلت.

يهودا ماجنيس (١٩٤٨، ١٩٣٧)

حاخام أمريكي إصلاحي، صهيوني توطيني، ورئيس الجامعة العبرية. وُلد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني متأثرة بالتعاليم والتزعات الصهيونية. قام بنشاطات صهيونية فأصبح سكرتيراً لقيودالية الصهاينة الأمريكيين (١٩٠٨-١٩٠٥)، كما ساهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية. ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التوطيني، فأصله الألماني، وكذلك توجهه الإصلاحي واتجاهه في المجتمع الأمريكي واتماؤه للطبقة الوسطى، جعل تبنيّه مُثل الصهيونية الاستيطانية أمراً مستحيلاً. ولذا، فقد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ يهود شرق أوروبا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا. وكان يصور دائماً على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية خارج نطاق النظرية القومية التي كانت سائدة في أوروبا. ولذا، فإننا نجد يشترك في جمع التبرعات لمسحاحيا مذبحه كيشيف ويتظم بعض التظاهرات لصالحهم.

عُيِّن عام ١٩٠٨ حاخاماً لمعهد إيثانويل في نيويورك. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي، فأغضب هذا الكثيرين، ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد بلفور، فاضطر إلى الاستقالة من المنصب ثم من الفرع الأمريكي للحركة الصهيونية (١٩١٥). وهكذا أصبح يزاد ابتعاداً عن الصهيونية الدبلوماسية والعامّة (الاستعمارية) بتأكيداته أولوية الدولة، كما أصبح يزاد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية التي تركز على مسائل الهوية والوعي. ولذا، نجد أنه على المستوى الديني يزاد اقتراباً من اليهودية للحفاظ. وقد أسس مؤسسة سماها الكفها (١٩٠٩) كي تكون إطاراً إدارياً موحداً للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين. وقد نجحت هذه المؤسسة إلى حدٍّ ما في مجال التعليم ومكافحة الجريمة بين المهاجرين بالتعاون

مزوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي، وكان هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ويبدو أن الصهيونية كانت تمثل، بالنسبة إلى أعضاء برت شالوم، حركة ثقافية أكثر منها سياسية، ودعا البعض إلى تقوية العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود. وحاول أعضاء برت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. وقد انتقدت المنظمة بشدة سياسات المستعمر تجاه العمال العرب.

وقد رفض العرب برنامج برت شالوم بوصفه دعاية صهيونية متخفية. وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وأرثر روبين وحاييم كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بوير ويهودا ماجنيس. وقد توفّق نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات.

إيهود

«إيهود» كلمة عبرية تعني «الاتحاد» أو «الوحدة». وإيهود جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزوجة القومية في فلسطين. وفي عام ١٩٣٧، رأت لجنة بيل، التي عينتها الحكومة البريطانية لتقصّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى في فلسطين عام ١٩٣٦، أن خطة إقامة كونولث مزوجة القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق، وبديل، اقترحت اللجنة تقسيم فلسطين. وقد رفض أعضاء جماعة إيهود، ومن بينهم يهودا ماجنيس ومارتن بوير وحاييم كلفارسكي وأرثر روبين، هذه الخطة. واتفق معهم في الرأي كلٌّ من موسى سيملازكي وقادة جماعة الحارس الفتى (هاشومير هاتزير) اليسارية. وفي عام ١٩٤٢، تم تكوين جمعية إيهود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة لفلسطين مستقلة تضم العرب واليهود معاً. وقد انضمت جماعة صهيونية من العرب إلى الجماعة، بيد أنه تم اغتيالهم الواحد بعد الآخر.

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في فلسطين، وكذلك مجلة شهرية. وقد نشب خلاف أساسي بين أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، دعت إيهود إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل

صاغية، وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين. وفي عام ١٩٤٨، أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وحيته التدريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء دولة تسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويورك. وقد جُمعت كتاباته ونُحِلَتْ في عدة كتب من بينها **عطب في وقت الحرب** ١٩١٧-١٩٢٤ (١٩٢٣)، و**حيرة الأزمنة** (١٩٤٦).

١٧- المنظمة الصهيونية العالمية

المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ)

أُسِّست المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٨٩٧ في المؤتمر الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية «المنظمة الصهيونية» وحسب (ولكن الاسم عُدِّل عام ١٩١٠ ليصبح «المنظمة الصهيونية العالمية»). وعُرِّفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية (الشئقل)، وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "يضمنه القانون العام" وهي عبارة تعني في واقع الأمر: "تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب". وكانت المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبني المشروع الصهيوني، وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطيين، أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي.

ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني، كان من أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار، وهو بنك صهيوني تم تأسيسه عام ١٨٩٩.

وفي عام ١٩٠١، أُسِّست المنظمة للصندوق القومي اليهودي (كبيرين كاييت)، بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفریط فيها. كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة ذي فيلت لتكون لسان حال المنظمة.

مع الشرطة. ولكنها حُلَّت عام ١٩٢٢، ولم تترك أثراً يُذكر إلا في مجال التربية.

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية، كان ماجنيس يطلب بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع الإطار الأكاديمي، واستقر في فلسطين نهائياً عام ١٩٢٢. وحينما افتُتحت الجامعة عام ١٩٢٥، عُيِّن ماجنيس رئيساً لها.

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي، كان ماجنيس من القلة الصهيونية النادرة التي تنبّهت إلى المخاطر التي تطوي عليها إقامة الوطن اليهودي، فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً سيُقاوم وأن الدولة التي أُسِّست رغمًا عنه ستعيش في حالة حرب دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي العربي، ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ الشام بين العرب واليهود، وطلب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام ١٩٣٠، حذّر الصهاينة من أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين. وحيث إن الناية (مهما سمّت) لا يمكن أن تبرر الوسيلة (الدينية)، فقد عبّر عن اطمئنانه (أو من أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بفرض أرض السعادي على طريقة يوشع بن نون الذي فتح كنعان (وأباد سكانها)، والذي بُنيت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف. لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن "تأسيس الوطن اليهودي يكتسب طموح العرب السياسي أمر غير ممكن، لأن مثل هذا الوطن سيؤسّس على رموس الحراب مدة طويلة". ولذلك، فقد اقترح التغلب على الصعاب التي تواجه الصهاينة "باستخدام جميع الأسلحة التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب، مثل الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية... والأخوة والصداقة".

وقد قام ماجنيس بتكوين جماعة يريت شالوم (عهد السلام) لتميز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم عن تنفيذ برنامج بليتمور الصهيوني. كما أسّس جماعة إيسود (الاتحاد) عام ١٩٤٢، والتي ضمت عدداً من الأعضاء السليانيين في يريت شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوير وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية الحارس الفتي، كما انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين. وقد كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزودة بالجنسية، ولكن جهودها نجبت سدى بسبب الرفض الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود أذان صهيونية

الجزء الثاني: الصهيونية

وبالإضافة إلى ذلك، كانت المنظمة مقسمة إلى اتجاهات سياسية متباينة: حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العاملون) وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهاينة العموميون. كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى رأسه أحدهام وأنصاره.

ويجب أن نذكر، مرة أخرى، أن هذا الانقسام أو هذه الانشقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي. ولذلك، نجد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة بعد بضع سنوات، كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام ١٩٠١ تحت زعامة الحاخام إسحق واينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين والصهاينة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية.

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور والبلدية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بفرض الانتداب البريطاني عليها، وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد بلفور على المستوى التنظيمي، فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء الصندوق التأسيسي (الفلسطيني (كيرين هابود) عام ١٩٢١ المخصص بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما تحولت اللجنة الصهيونية في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل الشؤون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية لتتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين.

كما أسست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام ١٩٢٢، إذ نصصت الوكالة البريطانية على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. واعترفت الوكالة بأن المنظمة الصهيونية هي هذه الوكالة. وفي عام ١٩٢٩، نجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد ممثلين من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود الوطنيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة). وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يبتلعها تصاعد الأحوال الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا.

ولم يخلُ تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقات، فمؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وحتى عام ١٩٠٥ تبلورت معارضة الصهاينة العاملين (الاستيطانيين التسليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في فلسطين، في حين تزعم هرزل تيار الصهاينة الدبلوماسيين (الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية الدول الاستعمارية الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً تكتيكياً يرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج الصهيوني. وبالفعل، تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية تجمع بين الاتجاهين وتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو التركيبية) التي طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧)، وقد نجح الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر (١٩١٣).

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح الديمقراطي الصهيوني (العصبة الديمقراطية) بقيادة حايم وايزمان وليو موزكين وفينكتور جيوكويسون ومارتن بوهر وغيرهم عن الذين انتقدوا قيادة هرزل لأنها غير ديمقراطية ولا تكثرث بقضية بحث الثقافة اليهودية.

وعلى الصعيد نفسه، وجهت المعارضة التي قادها مناحم أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وغير مؤتمرها الذي عقد عام ١٩٠٣ إنذاراً لهرزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وإلغاء مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين. وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة، كان أولها انسحاب إسرائيل زاجمبول وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في لوغندا وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة عُرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية.

كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام ١٩٢٣ حينما انشق غالبية الصهاينة التصحيحيين بزعامة فلاديمير جابوتسكي عن المنظمة الصهيونية بعد إغراقهم في حملها على تبني مطالبهم المتمثل في الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة اليهودية. وشكلوا منظمة أخرى تدعى «المنظمة الصهيونية الجديدة».

أنتلك. وقد انجذبت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى نقل مركز قتلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بليسمور عام ١٩٤٢ صَدَرَ عنه برنامج بليسمور الصهيوني الشهير الذي نادى باستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكمونولث يهودي حتى يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح بلفور. وقد ضطت للمنظمة داخل الأمم المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام ١٩٤٧، ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمنزلة برلمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة المرتقبة. وفي مايو عام ١٩٤٨، قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية (حيث لم يُنتخب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام ١٩٤٦) بإعلان قيام الدولة الصهيونية.

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجر التناقضات الكامنة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين، ودخلت العلاقة بين الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام ١٩٦٨. بدأت الملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة الصهيونية، فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية الاستيطانية (والذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهاينة التوطينيين باعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اقتحام المنظمة وتسخيرها لخدمة المستوطن. وقد سححت له هذه الفرصة خلال المؤتمر الثاني والعشرين الذي عُقد عام ١٩٤٦ حينما استقال وايزمان من رئاسة المنظمة وعجز للمؤمر عن انتخاب رئيس بدلاً منه، ثم قام المؤمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريون ومنحها الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين.

وعندما تم إعلان الدولة، انتقل كثير من الصلاحيات التي كانت من اختصاص الملامح إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والمواصلات والتجارة والصناعة). وتم اعتماد الصهاينة التوطينيين من إدارة الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها من المستوطنين. وكان رد المنظمة هو المطالبة ببدء الفصل بين الحكومة والمنظمة، أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء حكومة المستوطنين والذين كانوا متسكنين بتناسبهم في اللجنة التنفيذية. وكان لهذا صدى عنيف في سبتمبر عام ١٩٤٨. وقد انتخب المجلس الصهيوني العام الذي انعقد في العام نفسه لجنة تنفيذية صهيونية موزعة على مركزين أولهما في إسرائيل والأخر في نيويورك، ولكن أبا هليل

وقد ظلت المنظمة وساعداً التنفيذي تُمرّكان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية، وذلك حتى عام ١٩٧١، إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المظناتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت قيادة هيئة خاصة (سمّاهما أحدهم «المنظمة ذات الراسين»). ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم من حيث تجنيدهم لدعم المستوطن مالياً وسياسياً، وذلك مقابل تعميق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية الأساسي). أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو الاستيطاني، فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي تُستخدم وحدها.

وحتى عام ١٩٤٨، كانت المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط بالتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ونشاطه الاقتصادي والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم ونشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). كذلك ظلت المنظمة مثقلة للتيار الصهيوني الإنثي العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني الإنثي الديني. ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهاينة الاستيطانيين والتوطينيين، وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية (وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق)، فقد ظلت هذه التناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى المستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسبب عجزهم عن الحركة بحرية على الصعيد الغربي، فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا يمكنوا الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية. وفي الأعوام القليلة السابقة على إعلان الدولة، كان الصهاينة الاستيطانيون والتوطينيون يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهاينة وتكون للمحاور الوحيدة للدولة للتشديد والامم المتحدة وهو الدور الذي قامت به المنظمة. ومع تصادم نفوذ الولايات المتحدة داخل المعسكر الإمبريالي، تصاعد نفوذ الصهاينة الأمريكيين وأصبحوا المهجمنين تقريباً على المنظمة الصهيونية. وقبل ذلك بكثير، كان وايزمان قد اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك عام ١٩٤٤ تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية العامة برئاسة القاضي لويس براونز زعيم الصهاينة الأمريكيين

الجزء الثاني: الصهيونية

وإسرائيل، فقد حاول الصهاينة التوطييون تأكيد دورهم المستقل. قالهجرة. في تصوّره. ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة للصهيونية، وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن تستمر في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام بها، كما كان يوصفها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج. ومن هذا المنطلق، بدأ جولدمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية. فرع نيويورك) يتحدث لا عن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب به الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين الدولة والشعب اليهودي، كما طالب بتحقيق قدر من الخطط الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة وأمانى الشعب اليهودي. وقد تحصّت الحركة نفسها في عدة اقتراحات مثل المطالبة بانضمام مثل مراقب من المنظمة للحكومة الإسرائيلية ومنع المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها. وقد اقترح جولدمان أن تصبح المنظمة للممثل الوحيد للشعب اليهودي في إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم). وبني كل هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة مثلاً للشعب اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة السوڤن.

أما بن جوريون فقد وصف المنظمة بأنها عتزلت السقالة اللازمة لبناء الدولة والتي لم يَد لها لزوم الآن، ولكنه رأى في الوقت نفسه إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيبة تسهم في تطويع بقية يهود العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل. ومن هنا، أقر الكنيست عام ١٩٥٢ قانون وضع أو مكانة المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية، وهو ما عُرف باسم «قانون الحالة أو المكانة». وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة كوكالة مُفَوَّدة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيوني. والعبارة الجديدة، مجرد للمنظمة من أية صفة تمثيلية وتجعلها مجرد أداة. وقد ورد في القانون عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهاينة التوطييين، فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي بأسره لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدها، لكن هذه قد تحملت المسؤولية الأساسية في إقامة الدولة وتُثَلّط طليعة الشعب اليهودي ومساعيه الرامية لتحقيق رؤى الأجيال في العودة إلى الوطن. كما قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو تجميع المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل. وقد حُدّد الميثاق الذي وقّع بين المنظمة وإسرائيل عام ١٩٥٤، بشكل أكثر تفصيلاً،

سيفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك سرعان ما استقال (عام ١٩٤٩) نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد الرامي إلى تجميد المنظمة وتقليص دورها من خلال المنظمات اليهودية (غير الصهيونية). وقد حل ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي محل سيلفر في رئاسة اللجنة التنفيذية في نيويورك، وأخذ ذلك ببداية جولة جديدة وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت بخسارة المنظمة.

ولا شك، كما أسلفنا، في أن جزءاً كبيراً من الصراع بين المنظمة وإسرائيل كان انعكاساً لتفجّر التناقضات الكامنة بعد قيام الدولة بين الصهاينة التوطييين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها عملية برجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة الاستيطانيون (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية فحسب وإنما باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان استمرار المشروع الصهيوني). ومع إعلان قانون العودة عام ١٩٥٠ (بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة)، أصبح على الصهيوني الذي لا يهاجر أن يسوّغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود الخارج ومستوطني الداخل. وقد اتفقت المؤتمرات الصهيونية الثالث والعشرون عام ١٩٥١ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازول ولتحديد مهام وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة. وقد أقر المؤتمر، فيما عرف باسم «برنامج القدس»، مهمات الحركة الصهيونية باعتبارها: تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي. وقد دعم هذا التعريف خط إسرائيل مقابل خط المنظمة، إذ جعل أولي المهام الواردة فيه دعم دولة إسرائيل وهو ما يلحم بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل الصهيوني. أما المهمة الثانية فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بجعل الهجرة إلى إسرائيل الدليل الحاسم على صهيونية أي زعيم أو فرد من أبناء الشعب اليهودي.

وفي الوقت نفسه، كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من المروعة، وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع، فعبارة «وحدة الشعب اليهودي» قد تعني وحدة روحية (التفسير التوطيني) أو تعني وحدة قومية (التفسير الاستيطاني)، كما أن عبارة «تجميع المنفيين» قد تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة القليلة دون غيرهم من لا يعتبرون أنهم في المنفى (التفسير التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطاني).

ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة

حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين. وغاماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً للمجلس على أساس التفويض التشريعي، حدث أن تخلى المجلس العام عن الكثير من صلاحياته. أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً. لمجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً. وأخيراً، للمجلس الصهيوني بريدجيدوم (مجلس رئاسي) خاص به يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يُسيرون أعمال المجلس العام ويحلونه في مختلف المسائل والشئون الداخلية والخارجية.

- اللجنة التنفيذية: وعدد أعضائها ٢٥ عضواً في إسرائيل و١١ في الولايات المتحدة (ويُسمى «القسم الأمريكي»). واللجنة التنفيذية هي أيضاً للكون الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة. وهي مسؤولة أمام المؤتمر والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسي في القدس ولها الحق في إقامة فروع لها في الخارج. أما القسم الأمريكي فمقره نيويورك ويسمى: «المنظمة الصهيونية العالمية - القسم الأمريكي». ويتألف أعضاء الفرع من عدة مرات في السنة في مدينة القدس، حيث تصاغ السياسات والبرامج. وتدير اللجنة التنفيذية في القدس الشؤون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة والاستيعاب - هجرة الشباب - والشباب والريادة - والتعلم والثقافة - المالية - والإدارة) التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزي وعلى معهد بيباليك. ويتبع القسم الأمريكي معهد هرزل ومطبعة هرزل ومجلة ميد مسترح ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي).

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام، ومقرها الرئيسي القدس ولها فرع في نيويورك. ويتولى المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام. وتضم اللجنة عدة دوائر وأقسام، مثل: دائرة الشبيبة والريادة - دائرة التربية والثقافة (في الشتات). دائرة الثقافة التوراتية (في الشتات). قسم الخدمات الروحية - دائرة التنظيم والإعلان - دائرة العلاقات الخارجية - دائرة التنمية والخدمات - قسم الاستيطان الزراعي (بخلاف دائرة الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة اليهودية) - قسم الطلبة - قسم قيادة الشبيبة - قسم الصحافة والعلاقات العامة - قسم الجماعات السفارية - قسم التنظيم (كما تضم دائرتي هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب التابعتين للوكالة اليهودية)، هذا

العلاقة بين الطرفين، حيث نص على أن وظائف المنظمة هي: تنظيم الهجرة في الخارج، ونقل المهاجرين وممتلكاتهم في إسرائيل، والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات ورأس المال الخاص فيها، والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية العاملة في حدود هذه المهام، على أن يُعتمد كل ذلك وفقاً لقوانين إسرائيل ومتشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية. وكذلك تكوين مجلس للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية. وبذلك، نجح الصهاينة الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماماً، وفي استبعادها من نطاق العمل السياسي وتحويلها إلى أداة تنحصر وظيفتها في البحث عن دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في تخطيط السياسة الداخلية أو الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود العالم في جميع المجالات. وهي أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى الجماعات اليهودية لأن سلطتها تنحصر داخل حدودها، ولكنها مع هذا تظل أداة أو هيئة مؤثرة من قبل حكومة إسرائيل.

الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية

مر هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه الحالي: المؤتمر الصهيوني: وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر: «المؤتمرات الصهيونية»).

- المجلس الصهيوني العام: يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده ويتخذ كل القرارات اللازمة، ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر. وتعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيوني، إذ يمثل كل مجموعة حزبية أو محلية خمس عدد مندوبيها في المؤتمر. ويبلغ عدد أعضائه في الوقت الحالي حوالي ١٤٤ عضواً لهم حق التصويت، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة الاستشارية، ويجتمع مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعده الاجتماع ٣١ مارس من كل عام، وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة الصهيونية

ومع أن مسئولية انتخاب المجلس الصهيوني العام ورئيس للمنظمة واللجنة التنفيذية، والمؤسسات القضائية كافة، مناطة بالمؤتمر، إلا أنه حدث مراراً أن فوض المؤتمر ذلك للمجلس العام. وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام ١٩٦٠ من قبل للمجلس العام وليس المؤتمر. ويتشكل المجلس العام - حسب دستور ١٩٦٠ - من أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين، ويتم اختيار العضوية العاملة على أساس عددي يساوي ٢٠٪ من أعضاء فريق ما في المؤتمر. أما العضوية المراقبة (ولها حق النقض دون حق التصويت)، فليها من

الجزء الثاني: الصهيونية

الفترة من ١٩٠٦ وحتى ١٩١٣، وقد توثق اتعاقدها خلال الحرب العالمية الأولى إلى أن عادت للاتحاد مرة كل عامين من عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٣٩. وبعد الحرب العالمية الثانية، اتسمت اجتماعاتها بعدم الانتظام، وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أربع أو خمس سنوات في القدس.

ويُمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية، فهو الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية والمؤسسات الصهيونية المختلفة، ويرسم الخطوط العامة لسياسة المنظمة والمؤسسات التابعة لها، وهو الذي يقر الميزانية والسياسات المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي، وتظل هذه القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر لاحق. كما يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس المحكمة العليا الصهيونية واللجنة الصهيونية العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب القيادية والتنفيذية. ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر ٥٠٠ عضو، وإن كان من حق للمجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد المتدوين قبل انعقاد المؤتمر بعام. فعلى سبيل المثال، حضر المؤتمر التاسع والعشرين (١٩٧٨) ٦٣٥ مندوباً، وحضر المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) ٧٥٠ مندوباً وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين (١٩٨٧) ٦٥٩ مندوباً.

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية اختيار أعضائه. فقد ضم المؤتمر الأول (١٨٩٧) مثلاً أعضاء متطوعين اختارهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية. وفي المؤتمر الثاني (١٨٩٨)، أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية المسماة «الشقل»^١، على أن تجري الانتخابات بين الوفود من دافعي الضريبة. وفي المؤتمر الثاني عشر (١٩٢١)، مُنح أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين للجنة امتيازاً خاصاً إذ أصبح لهم الحق في اختيار مندوبين منهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف النسب للمحمول بها في البلدان الأخرى. ومنذ المؤتمر الحادي والعشرين (١٩٣٩)، تم الاستقرار على نظام يُخصّص بمقتضاه ٣٨٪ من إجمالي مقاعد المؤتمر للصهيانية المسجلين في فلسطين. أما الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد خُصص لها ٢٩٪ من المقاعد، الأمر الذي يدل على نقل وزنها منذ مرحلة مبكرة في تاريخ الحركة الصهيونية. أما الباقي (٣٣٪)، فيُقسّم بين بقية الاتحادات الصهيونية في العالم. وتُشكّل لجنة خاصة لإقرار كيفية توزيع المتدوين بين هذه الاتحادات، ويُتخذ القرار بعد دراسة نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات.

بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية وقسم الموظفين وغير ذلك من الدوائر والأقسام. ويتراعى كل قسم عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية.

- رئيس المنظمة: ينتخبه المؤتمر الصهيوني، وقد تولّى رئاسة المنظمة على التوالي كلٌّ من: تيسودور هرتزل (١٨٩٧-١٩٠٤)، وديفيد ولفنسون (١٩٠٥-١٩١١)، وأوتو وارويج (١٩١١-١٩٢٠). وحاييم وايزمان (١٩٢٠-١٩٣١)، وناحوم سوكولوف (١٩٣١-١٩٣٥)، ثم وايزمان (١٩٣٥-١٩٤٦). ويعد أن قدّم وايزمان استقالته عام ١٩٤٦، بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام ١٩٥٦ فانتُخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام ١٩٦٨، ولم يُجر منذ ذلك الحين انتخاب رئيس آخر، وربما كان ذلك لتأكيد تبعية المنظمة للدولة، ولكي تُسهّل قيادتها والهيمنة عليها.

ومع أن الرئيس يستمد سلطاته حسب دستور ١٩٦٠ من المؤتمر الذي ينتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير ذلك)، فإن صلاحيته الفعلية مستمدة من شخصيته. ويعمل الرئيس من خلال اللجنة التنفيذية.

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمر ومدع عام للمنظمة الصهيونية، ولحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستور، وبحت شرعية القرارات الصادرة من الهيئات الصهيونية المركزية، وحسم الخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد باستثناء القضايا المالية (المنوطة بالمفتش المالي ومكتب المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئات وموظفيها). كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد المؤتمر أو المجلس الصهيوني، والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة النداءات أو الاتهامات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية، ضد القرارات الخاصة باللجان التي تقرر عدد ممثلي المؤتمر ونظام الانتخابات، والشكاوى المصلة بتجاوز الدستور أو بمخالص هيئة المنظمة الصهيونية. ومن جهة ثانية، يمثل المدعي العام مصالح المنظمة الصهيونية أمام محكمة المؤتمر، ويقدم النصيحة والإرشاد القانوني لكل الهيئات الصهيونية المركزية.

والمؤتمر الصهيوني - كما أسلفنا - هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، ويتألف في الوقت الحاضر من للمجلس الصهيوني العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب الإسرائيلية وبعض للمنظمات اليهودية. وكانت هذه المؤتمرات تُعقد مرة كل عام خلال الفترة من ١٨٩٧ وحتى ١٩٠٦، ثم مرة كل عامين خلال

المستوطنين. وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية.
ثالثاً: للمنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية)، وهي منظمات يهودية توجد في عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس. وهذه المنظمات هي:

- ١ - الجمع العالمي للمعابد اليهودية والطوائف (أرثوذكسي).
- ٢ - المجلس العالمي للمعابد اليهودية (محافظة).
- ٣ - الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي).
- ٤ - الاتحاد السفاردي العالمي.
- ٥ - اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية تنافسية).

ومثل هذه المنظمات ليس لهم حق التصويت في المؤتمر في انتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترعون في القضايا الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري. وقد أبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية تم بمقتضاه منح كل منظمة الحق في إرسال عدد ثابت من المندوبين للمؤتمر الصهيوني. ولا يحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في الانتخابات لإرسال مندوبين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري صهيوني.

رابعاً: منظمة النساء الصهيونية العالمية (ويزو):

تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٤، أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين مندوبة دون أن تقدم قائمة معينين أو مرشحين، ولا توجد أية حدود على حقوق مندوبي الويزو في التصويت.

ويلاحظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحياناً فروع للمنظمات الدولية اليهودية وفرع ويزو في هذا البلد.

خامساً: يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية وممثلي حركات الهجرة.

ويلاحظ تناقص نسبة المشتركين في انتخابات المؤتمر الصهيوني، وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار ممثليهم إلى المؤتمر الصهيوني. ويبدو أنه أصبح من النادر عقد أي انتخابات لاختيار المندوبين إذ تقوم كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة محددة وحسب صفقات تبرم بين كل الأطراف، ولم تُعقد انتخابات قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين (١٩٩٢).

وفي عام ١٩٦٠، ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات الصهيونية القطرية في العالم. أما في إسرائيل، فيتم توزيع المقاعد المخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحرزه هذه الأحزاب والكتل في انتخابات الكنيست السابقة على المؤتمر.

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التالية:

أولاً: اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية»، وهو اتحاد يضم أفراداً وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني. والاتحادات القطرية تأخذ بدورها أشكالاً مختلفة، فقد تكون اتحادات صهيونية تُنظم على أساس العضوية الفردية كما هو الحال في هولندا، أو فيدراليات على أساس العضوية الجماعية كما هو الحال في بلجيكا، أو فيدراليات مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية والجماعية كما هو الحال مع فرنسا. ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية القطرية في الوقت الحالي ٣١ اتحاداً، أهمها الاتحادات الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا.

ثانياً: الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زابونيست وورلد يونيون Zionist World Union): وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر (حزبية) معينة ولها فروع في خمسة بلاد على الأقل، وهذه الاتحادات هي:

- ١ - منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي).
- ٢ - أوتسيون (إصلاحي).
- ٣ - اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت - هاتسور.
- ٤ - حركة العمل الصهيونية العالمية.
- ٥ - الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين - مابام.
- ٦ - الكونفدرالية العالمية للصهيانية المتحدين (العموميين سابقاً).
- ٧ - الاتحاد العالمي للصهيانيين العموميين.

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب الإسرائيلية في الداخل. وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن هؤلاء الصهيانية من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم ويخضعون لبرامجهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه، ولعل هذا هو الهدف من هذه الأحزاب الصهيونية الدولية، فهي الإطارات المؤسسية التي يتم من خلالها جمع التبرعات من الصهيانية التوطيبيين وتجنيدهم لحساب

الوكالة اليهودية

إدارة الانتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت إسرائيل وزرعتهما زرعاً في الشرق العربي. وعال له دلالة في هذا الصدد أنه عند قيام إسرائيل، أصبح المجلس التنفيذي للوكالة مجلس الوزراء، كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة، وكان بن جوريون رئيسها فأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل، وكان موشيه شاريت سكرتيراً سياسياً لها فأصبح وزيراً لخارجية إسرائيل، وهكذا.

وبعد قيام إسرائيل، تخلت الوكالة عن بعض مهامها للدولة الجديدة. وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٥٢ قانوناً يحدد وضع المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين الدولة الصهيونية (قانون الحالة). وقد حدد وضع المنظمة/ الوكالة باعتبارها وكالة مقبوضة تابعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل على: الاستيطان، واستيعاب المهاجرين، وتنسيق نشاطات الهيئات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل. كما ترك لها النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود.

وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة اليهودية عن المنظمة الصهيونية، بدعوى أن الدمج بين المهمات العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيدلوجية الدبلوماسية (المنظمة) قد أدى إلى إعاقة عمل الهيئتين. كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة يهودية موصفة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني. وقد أقر المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون (١٩٦٠) دستوراً جليداً للوكالة اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني. كما أقر توسيع المنظمة/ الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن يكونوا صهاينة منظمين. وفي عام ١٩٧١، أعيد تنظيم علاقة المنظمة الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحنا منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت إدارة خاصة. لكن هذا الانفصال بُعد انفصالي شكلياً فقط، ففريق إدارة المنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة والمسئول المالي في الجهازين واحد، كما أن رؤساء الدوائر، وبخاصة تلك العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان والحماية، هم أنفسهم من أعضاء الإدارتين. وكذلك فإن الهيكل التنظيمي متماثل في كلتا الهيئتين. وقد كان الغرض من الفصل حماية وضع الإغواء الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال اليهودية في الولايات المتحدة، خصوصاً النداء اليهودي الموحد التي توجه الأموال إلى الوكالة اليهودية من خلال النداء الإسرائيلي الموحد الذي يوفر للوكالة أكثر من ٦٠٪ من ميزانيتها.

الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام ١٩٢٢ في أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إقامة وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للإدارة وللتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود وبمصالح السكان اليهود في فلسطين. واعترف صك الانتداب بالمنظمة الصهيونية على أنها هذه الوكالة. ومن ثم، فإن اسمها يذكر مقروناً باسم المنظمة على هذا النحو: «المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة اليهودية»، حيث يشير النصف الأول من المصطلح إلى المنظمة الصهيونية في علاقاتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي نشاطها الأيدلوجي والتوطيبي، على حين يشير النصف الثاني إلى نشاطها الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل مباشر.

ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب تمثيل الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأمم والحكومة البريطانية. كما تضمنت مهامها الأخرى: تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة، وكفالة الحاجات الدينية اليهودية، واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة (وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي)، والاستيطان الزراعي المبني على العمل اليهودي، ونشر اللغة العبرية والتراث اليهودي في فلسطين. ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها شريك في الحكم، إلا أن الوكالة تغلغل في حياة للمستوطنين الصهاينة لتشمل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم. وقد تمت الوكالة حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينفصلها سوى عنصر السيادة لكي تصبح دولة. وكان لها جيش (الهجاناه والبالاخ)، وميزانية وجهاز إداري. كما باشرت الوكالة أعمال الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم للهجرة وبناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض، كما قامت بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم، بل وكان لها جهاز المخابرات تابع لها.

وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، أنشئ قسم في الوكالة اليهودية في الولايات المتحدة (عام ١٩٤٦) لرعاية مصالح الوكالة في أمريكا، وخصوصاً للتنسيق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧. ومن هنا، نرى أن الوكالة تحوكت من مجرد هيئة للتعاون مع

وقد تضمنت عملية قيساريه نقل مهام تعليم شباب يهود الشتات من المنظمة الصهيونية، وهو إحدى مهامها الرئيسية، إلى الوكالة اليهودية، وتم التوصل في إطار ذلك (عام ١٩٨٨) إلى خطة لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج إسرائيل) داخل إطار واحد، ثم تم يصبح لقادة الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم، وهو ما يعني الانقراض من أهمية المنظمة الصهيونية. وفي عام ١٩٩٠، اتخذت خطوات لتنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت الوكالة على تقليص البرامج التعليمية داخل إسرائيل، كما قررت عام ١٩٨٨ تحويل سائر مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام ١٩٦٨ إلى الحكومة الإسرائيلية، وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في النقب والجليل. وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي العربية المحتلة وقصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل. كما عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين (١٩٨٧) إلى المجموعات الصهيونية العمالية واليهودية (للمحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) بوقف عمليات الاستيطان في الضفة وغزة حيث الكثافة السكانية العربية الكبيرة. وقد ساعدت هذه التغييرات على خفض موظفي الوكالة من ٢٨٩١ موظف عام ١٩٨٦ إلى ١٨١٢ عام ١٩٩٠. كما قرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم الجماعات برامج للمهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية، لكن هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تذكر.

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة، سعى قادة الجماعات ومنظمات الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة. وأصدر مجلس الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام ١٩٨٦ يدعو إلى اختيار رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار للالتزامات الحزبية والسياسية ونقل سلطة وضع السياسات والرقابة الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكام. وفي الوقت نفسه، منح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد وتعيين رؤساء الدوائر وفقاً لمعايير الكفاءة، وبالتالي إنهاء الوضع الراهن للدوائر التي وصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمثلها.

وقد زادت ضغوط مثلي هيئات الجباية اليهودية، وكذلك ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين، خلال السبعينات والثمانينات. كما تحقق لهم قدر أكبر من الرقابة والسيطرة على الوكالة اليهودية، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل: فقد رُجمت الاتهامات للوكالة بعدم فاعلية جهازها الإداري المتضخم الذي ضم أكثر من أربعة آلاف شخص ووصفت بأنها أصبحت "مزرعة للانحراف". وقد ارتبطت الانحرافات أيضاً بتحويل الوكالة إلى حلبة للصراع بين الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية، فهناك جزء كبير من ميزانية الوكالة (حوالي نصف مليار دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية الإسرائيلية، في وقت يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لنفسه واستثمارها في الصراع الحزبي لصالحه، وهذا دليل على تبعية الوكالة للحكومة الإسرائيلية، بل وتبعيةها للصراعات الحزبية ومانورات الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى، تواجه هيئات الجباية اليهودية في العالم سارقاً حاداً يتمثل في تناقص حجم الأموال والتبرعات للمصلحة (نتيجة عوامل ديموجرافية خاصة بالجماعات اليهودية في العالم الغربي) وفي تزايد الاحتياجات الملحة للجماعات اليهودية، الأمر الذي يعني ضرورة تقليص الأموال المخصصة للوكالة اليهودية وإسرائيل، كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخل في أسلوب إدارتها والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد من تسييس الوكالة ومن سيطرة المنظمة الصهيونية عليها.

وفي عام ١٩٨١، عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤتمراً في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة اليهودية. وأسفرت نتائج المؤتمر، الذي عُرف أيضاً باسم «عملية قيساريه»، عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل من الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب مثلي منظمات الجباية والجماعات اليهودية، وذلك مقابل تأجيلهم برنامج القدس. لكن هذا التأجيل - على حد قول المحاكم الكسندر شندلر (أحد قادة اليهودية الإصلاحية) - لا يمثل نصراً أيديولوجياً للقضية الصهيونية، بل كان صنيع مجامل أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد الذي اكتشفوه. وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي يجب أن يتحدد في ضوء القضايا والظروف الجديدة والتي قد تستدعي توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية خارج إسرائيل لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم مركزية إسرائيل).

اليهودي "وعالیه" "التاريخية" بشأن فلسطين. وقد تقرر استمرار اللجنة بعد انتهاء المؤتمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة وأصبحت تُسمى "لجنة الوفود اليهودية". ومع صعود النازية في ألمانيا، أشرفت اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على عقد عدة مؤتمرات تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ كمظلة دولية دائمة تلحق محل "لجنة الوفود".

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد قام المؤتمر اليهودي العالمي بملء الوسيط بين إسرائيل وألمانيا لمقعد اتفاقية التعميمات، ووقع ناعوم جولدمان عام ١٩٥٢ (ممثلًا عن المؤتمر) على اتفاقية لوكسمبورج للتعميمات والتي حصلت إسرائيل بموجبها على تعويضات قدرت بحوالي ٩٠ مليار مارك ألماني.

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب النازية، وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير التي استندت إليها محاكمات نوميورج. وبما يُذكر أن من بين النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقب مجرمي الحرب من النازيين وذلك بغرض إلقاء ذكرى الإبادة النازية حيث في أذهان الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٨٦). ويحتفظ المؤتمر بألاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحقيقة النازية. وقد تزعم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة التي شنت ضد كورت فالدهام السكرتير العام السابق للأمم المتحدة عام ١٩٨٦ بدعوى تورطه مع النازية واشترائه في ارتكاب جرائم الحرب إيان الحرب العالمية الثانية.

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود وبأوضاع الجماعات اليهودية في المملكتين العربي والإسلامي وفي الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا. وقد لعب إدجار برونفمان رئيس المؤتمر منذ عام ١٩٧٩ دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفيت وموضوع إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولا شك في أن رئاسة برونفمان للمؤتمر، وهو رئيس شركة سيجرام، أكبر شركة تنظير الحبوب في العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم (من بينها شركات بترون)، قد أعطى نقلاً للجهود الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي. خصوصاً على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا التي كانت تسعى خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي.

وبالفعل، اتخذ عدد من القرارات في هذا الاجتماع عام ١٩٨٨ حيث أقر رئيس مجلس حكام (أبناء) الوكالة ضرورة أن يُمنح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق فيما بينها، كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير متخرطة في الحياة السياسية في البلاد. وبالفعل، كان ممثلو الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية قد أعلنوا رفضهم، ولأول مرة عام ١٩٨٧، شخصية إسرائيلية سياسية كبرى كانت المنظمة الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة. وقد اختير سمحيا ديتز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا المنصب. وقد قررت الوكالة وقف تخصيص الموارد المالية للمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو دينية، على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة وفقاً لأحتياجات وأهيتها.

المؤتمر اليهودي العالمي

منظمة يهودية دولية تضم ممثلين عن الجماعات والمنظمات والهيئات اليهودية في أكثر من ٧٠ دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية مصالحهم وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية، كما تعمل على توحيد جهود المنظمات المنتمية إليها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تعمل المنظمة على تمثيل المنظمات التي تنتمي إليها أمام الهيئات الحكومية والدولية في شأن القضايا التي تهتم بها الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال نشاطها لا علاقة له بالاستيطان الصهيوني. وقد تأسس المؤتمر اليهودي العالمي بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى زعمائها (ماكس نورود وناحوم سوكولوف ولويس براندز وناحوم جولدمان وستيف وايز وغيرهم) أن من المفيد أن تؤسس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء سواء. طرحت الفكرة نفسها بداية فيما يسمى "لجنة الوفود اليهودية"،

وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمثيل وتنسيق أعمال مختلف المنظمات والجمعيات اليهودية (ضمن مؤتمر فرساي للسلام عام ١٩١٩). وحينذاك، طالبت اللجنة ليس فقط بضمان الحقوق الدينية والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام، بل طالبت بحقوقهم "القومية"، كما طالبت بالاعتراف بتطلعات "الشعب

الأصلية ويصالحها بقوله: "إن على إسرائيل ألا تتوقع أنها ستكون قادرة على الحصول على تأييد تلقائي من جانب يهود الشتات لكل موافقتها، وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن يقوم يهود من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إسرائيل، وعليها ألا تمنى أن يضع يهود العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوا لها اهتماماً أكثر مما يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية للبلاد التي يقيمون فيها. لكن اليهود في الشتات لن يكفوا عن توجيه الانتقادات لإسرائيل، ولن تسمى قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم باقون في المنفى".

وتعد الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالمي وتولى لجنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شئون المؤتمر. وللجنة التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني بأوروبا والثالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل. وقد أقام المؤتمر معهد الشئون اليهودية عام ١٩٤٠ (مركزه الحالي لندن)، والمؤتمر صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس الأوروبي وفي منظمة الدول الأمريكية، وهو ممثل في مكتب العمل الدولي.

١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني

اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية)

«لوبي» Lobby كلمة إنجليزية تعني «الوراق» أو «الردعة الأمامية في فندق». وتُطلق الكلمة كذلك على الردعة الكبرى في مجلس المومم في إنجلترا، وعلى الردعة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث تُعقد الصفقات فيها، كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح. وقد أصبحت الكلمة تُطلق على جماعات الضغط (الترجمة الشائعة للمعنى اللغزالي لكلمة اللوبي Lobby) التي يجلس ممثلوها في الردعة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وفعل «لو لوبي» to lobby يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ (يستمد من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما عن طريق مقاضاة أعضاء المجلس التشريعي في ردهته الكبرى، فيعلمهم بالأصوات أو بالعدم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالذبيوع الإعلامي إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها، ويهددهم

وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتنمية العلاقات مع المؤسسات الدينية غير اليهودية وبخاصة بالحوار المسيحي اليهودي والذي عُثِّل بشكل خاص في فتح الحوار مع اللاتيكانيين. وقد شارك المؤتمر في تأسيس اللجنة اليهودية الدولية للشاور (الحوار) بين الأديان.

وللمؤتمر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة الصهيونية العالمية. ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني، يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات اليهودية في هذه البلاد. وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورئاسته للمؤتمر اليهودي العالمي في أواخر الخمسينيات.

ومع ذلك، فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب الخلافات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل والحركة الصهيونية من ناحية أخرى، وهي خلافات تمسك الأزمة الراهنة التي تعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الشتات). وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وإلى سياساتها التي تعكس أحياناً كثيرة بشكل سلبي على حياة الجماعات اليهودية في الخارج.

وقد وجهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١٩٨٦ لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل الزواج عنها وإغفاله تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للاندماج في إسرائيل للدراسة أو السياحة. أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم اليهودية ويمتنعوا عن الانتماء والانصهار فقط، ويعد ذلك يجب دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل. بل وذهب يروثمان، رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي، إلى رفض مقولة "مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا" فيقول: "إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى. وتُعتبر الحياة في المنفى حياة نقي، وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية". كذلك يعبر يروثمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم بأوطانهم

عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية والصهيونية تتسق فيما بينها، من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، والمؤتمر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودية الأمريكية، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والمجلس الاستشاري القومي لملاقات الجماعة اليهودية.

وكل هذه المنظمات لديها ممثلون في واشنطن للتأثير على عملية صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ورغم أن هذه المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية، فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل حيث تسعى إلى الضغط على الكونغرس من خلال إرسال الخطابات إلى أعضائه، وغير ذلك من أشكال الضغط.

وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل، والتي ظهرت في بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد ذلك. ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكا، والتحالف العمالي الصهيوني، والهاداسا، ومنظمة النساء الصهاينة في أمريكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلم العبرية وإنشاء المكتبات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتحويل رحلات الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل.

هذا هو الملحن الشائع، ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية وحسب وإنما يضم عناصر غير يهودية أيضاً، وهو يضم كل أصحاب المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي والإسلامي يخدم مصالحهم، وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية عن يمين ووجهة نظرهم. كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من الليبراليين ممن كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة دوح نشطة ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وكثيراً من المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحها، كما يضم جماعات الأصوليين (الخرفيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى بشرات الخلاص.

ولا يُؤلف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية والصهيونية وحسب، وإنما يُؤلف عناصر ليست يهودية ولا صهيونية (بل وقد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا تُؤلف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه، بسبب الدور الذي تؤديه الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي المصالح الاستراتيجية الغربية والصهيونية.

بالحملات ضدهم ويحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك. ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروع، وإن كان هذا لا يستبعد بعض الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح نقدية مباشرة أو تسهيلات معينة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الخرج لأحد أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار... إلخ).

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط، فهناك جماعات الضغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي، كما يوجد الآن لوبي عربي. وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية، فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية. وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يُسمى «ديموقراطية جماعات الضغط»، أي أنه لم يَدُ هناك نظام ديموقراطي تقليدي يعبر عن مصالح الناخبين مباشرة حسب أعدادهم (لكل رجل صوت)، بل أصبح النظام يعبر عن مقادير الضغوط التي تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على المشرعين الأمريكيين لتحديد قرارهم بشأن قضية ما بحيث تُصَوِّر تشريعات وقوانين معينة وتُجَبِّح أو تُعَدِّلُ أخرى. فال مواطن الأمريكي لم يَدُ يمارس حقوقه الديموقراطية مباشرة وإنما أصبح يمارسها من خلال هذه الجماعات.

وتشير كلمة «لوبي» بالمعنى المحدد والضيق للكلمة، إلى جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسمياً باعتبارها كذلك. ولكنها، بالمعنى العام، تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات وجماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة بشكل رسمي، ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار. وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغربية (في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين:

١ - اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد: تشير كلمة لوبي في هذا السياق إلى لجنة للشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)، وهي من أهم جماعات الضغط. ومهمته، كما يدل اسمه، الضغط على المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية. ويتم ذلك بعدة سبل، من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادةً تخدم إسرائيل.

٢ - اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة: وهو إطار تنظيمي

اللوبي اليهودي والصهيوني: الأطروحة الشائعة

يُعدّ اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي دارس أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي:

١ - يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناصحين من أعضاء الجماعة اليهودية.

٢ - توجد بين هؤلاء الناصحين نسبة عالية من الأثرياء يُقدّر أنهم يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي، إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب الجمهوري (انظر: «الصوت اليهودي»).

٣ - ازدادت أهمية هؤلاء الناصحين بعد الزيادة الهائلة في كلفة الحملات الانتخابية.

٤ - من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى التمثيلي لأعضاء الجماعات اليهودية.

٥ - يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة، فهم أبناء حقيقيين للمجتمع الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو "في مسامه" وإنما في صلبه، وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر.

٦ - الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة، وهذا يجعلها قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع أعداد أعضائها.

٧ - ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود دوراً ملحوظاً في الانتخابات بسبب تركّزهم في بعض أهم الولايات التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك، كاليفورنيا، فلوريدا).

٨ - لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا يفهمها كثيراً، ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندما هذا الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية.

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات المعربة أن اللوبي اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صنع القرار الأمريكي، بل ويرى البعض أنه يسيطر تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وأنه يدفع هذه السياسة في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة الدولة الصهيونية. وهذا يعني طبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق

توجيهاتها، وأن بإمكان أقلية قوامها ٤ ٪ من السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة.

كما يفترض المفهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة، وأن تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها "من الخارج" تقوم به قوة مستقلة لها ألياتها المستقلة وحراكها الذاتية ومصالحها الخاصة، وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من إدراكها لهذه المصالح.

ويستند إدراك كثير من المثانين بقوله قوة اللوبي الصهيوني إلى مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة والتي تكاد تكون بديهية، ومن وجهة نظرهم. فنحن إذا حكمنا العقل ودرسنا الواقع بشكل موضوعي لنوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في معركة مع الشعب العربي، بل من صالحها أن تتعاون معه في كل المجالات الممكنة، لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة.

ولكن الولايات المتحدة، هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معايير عملية عقلانية مادية باردة، لا تتسلك حسب هذه المعايير المعقولة البديهية، فهي تتصادم في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة وتستجلب على نفسها عبء العرب. مثل هذا الوضع شاذ وغير عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية، ذات مقدرة ضخمة، قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث تنصرف، لا بحسب ما تليه عليها مصالحها الموضوعية، وإنما بحسب ما تليه عليها مصالح هذه القوة، أي المصالح اليهودية والصهيونية والإسرائيلية التي يمثّلها اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع). ولكن ما لم يطرأ مثل هؤلاء على بال أن من المحتمل أن الولايات المتحدة لا تدرّك "مصلحتها" بهذه الطريقة التي يتصورون أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار للحكومات" أفضل وضع بالنسبة لها، وأن وضع التجزئة العربية هو ما يخدم "مصلحتها"، وأن إسرائيل هي أذنها في خلق حالة عدم الاستقرار للحكومات هذه، والمخادم الحقيقي "لمصلحتها".

اللوبي اليهودي والصهيوني، تلاقي للمصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية

مفهوم «المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطاً أو عقلانياً. وما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي مركبة لأقصى حد، فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء

واحد لكل مصلحة الاقتصادية ومستقبله السياسي، المستقل (وتفتتها يُسهل عملية تحويلها إلى مادة استعمارية) وتكمن مصلحة الغرب (تشكيل حضاري نهم يود استغلال الشرق والاستثمار فيه ما يعود عليه هو بالربح ويتوجه لا يخدم أمته) في الحفاظ على عدم الترابط الحضاري أو الاجتماعي في عائلنا العربي. وهذه مصلحة الغرب كما يدركها أمهه، وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله.

والمفهوم الصهيوني لعائلنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم الغربي، والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكري الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي أداته في المنطقة، وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن السابع عشر، ولكن الاهتمام الفكري تحول إلى فكر سياسي ثم إلى خطاب سياسي ثم إلى مُخطّط استعماري ثابت بعد ظهور محمد علي الذي كان يهدف للمصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» في المنطقة إما عن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة، أو عن طريق إدخال العافية على رجل أوروبا المريض. ومن هنا كانت فكرة الدولة الصهيونية التي وُلدت داخل الخطاب السياسي الغربي، ومن هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني، أداة الغرب في خلق الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لا عن أهل المنطقة، وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب. ولا يمكن إنكار دور الصهيانية في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط، ولكن تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي تدور في إطار المصالح الاستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل الحضارة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في الغرب.

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب، فهو لا يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام، أو لباقة المتحدثين الصهيانية، أو إلى مقدرتهم المالية على الإنفاق والإتيان بالحجج والبراهين، أو إلى ثراء اليهود وسيطرتهم للزعومة على التجارة والصناعة، وإنما يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي، وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح غربية، وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يمثلان أداة الغرب الرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوركل إليها من مهام بنجاح وتتصاع تماماً للآوامر، ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة بينها وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيبوب الاستيطانية التابعة لها، كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر، وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا

متخصصون (تكنوقراط) بطريقة «رشيدة»، بمعنى أنها تتبع إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية، ولذا لا يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين والتخصصيين. ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو وتقط ضعفه. ولكن، إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه في خدمة الأهداف، فإن الأهداف الاستراتيجية نفسها لا تُعدّها اللجان التكنوقراطية، فهذه العملية تتم على أعلى المستويات وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه للجمع ككل، كما أن تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بشورة اجتماعية شاملة. وحساب المكسب والخسارة والمائد والمعدم يتم في إطار ما يُسمى «مصلحة الدولة العليا».

وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة، وإنما هو نتيجة عملية مركبة تدخل فيها عناصر «فائقة» ومقاتلة ومادية وغير مادية، قد لا تنفسي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي دور الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة التاريخية... إلخ).

واعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته الاستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصباً للاستثمارات الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه (التي يتجهها ويصرفها فيزداد هو ثراء)، أو قاعدة إستراتيجية شديدة الخطورة والأهمية (بالنسبة لأنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستغلالها ضده، ويعبر هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما يُستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكان وطننا رقعة أرض أو مساحة لا يقطنها شعب هريق له امتداد الحضاري، وكان أوطاننا هي وجود جغرافي وحسب مجرد من التاريخ، أي أننا في الإدراك الغربي مجرد شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستغلال.

وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة، فإن الإدراك الغربي للمنطقة (وهو إدراك تُحدده مصلحته كما يراها هو أو كما تراها نخبته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها يتحدث العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي

اللوبي اليهودي والصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية

لتحاول اختبار نموذجنا التفسيري الأساسي: إن المصالح الاستراتيجية/الغربية (الأمريكية في هذه الحالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي، وأن الضغوط الصهيونية من خلال اللوبي أو الإعلام ذات أهمية ثانوية، فهي قد تؤثر القرار قليلاً، وقد تُمدد شكله ولكنها لا تُحدثه أو تُسَدِّد اتجاهه الأساسي. ويمكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للتدليل على مقولتنا:

١ - هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين، حتى قبل أن توجد جماعة يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية. ويمكن أن نذكر- في هذا المضمار- الرئيس جاكسون (وكان قد لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية).

٢ - المؤسس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون (١٨٤١ - ١٩٣٥) الصهيوني غير اليهودي، الذي أرسل عام ١٨٩١ التماساً إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على "إعادة" فلسطين لليهود. وقد وُقِّع على هذا التماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية. ولكن كان هناك مضارعة يهودية قوية لئلا هذه التماسات الصهيونية، إما من منظور ديني أو منظور اندماجي، وقد تصاعدت هذه الاتهامات بين أعضاء النخبة الحاكمة الأمريكية (البروتستانتية) مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. فأيدت الولايات المتحدة وعد بلفور، وحثت الرئيس ولسون بوعوده الخاصة بحق تقرير المصير، لا روضوا لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإنما لأنه رأى أن مصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يَصْغَح دون أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه، ووجد أن تأييده لوعده بلفور هو وسيلته لذلك. (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية).

٣ - أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية (١٩٣٣ - ١٩٤٨) وفضت الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوروبا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود (رغم كل التباكي في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة). وبُسر هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية والخوف من تسلل الجواسيس الألمان، بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور وقفت ضرب قضيبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإبادة لوقف عملية نقل اليهود إليها. ويُقال في تفسير هذا إن إيزنهاور قائد القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل

والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى). وتصرف هذه الاختلافات أساساً إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف النهائية، اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن ذلك، أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية الصناعية الأمريكية عن ذلك. فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا إلى "المصلحة" وإدراكها، ومن هنا يمكن إدارة الحوار حسب قوانين اللعبة المتعارف عليها ويتم ممارسة الضغط داخل إطار من التفاهم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه. ويجب ألا يثير هذا الوضع دهشتنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس جزءاً من "تاريخ يهودي عالمي" ولا هو جزء من التوراة والتلمود (رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية. ولذا فالصهيونية لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي، وهي لم تظهر في المصور الوسطى، على سبيل المثال، وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدليات استيطان الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في أفريقيا وآسيا.

ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً، ولذا فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية وحضارية وأمنية للغرب، وأنها، علاوة على ذلك، قاعدة رخيصة، أرخص بكثير من ١٠ حاملات طائرات تبلغ تكلفتها ٥٠ مليون دولار، كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لحماية "المصالح" الأمريكية. إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة "كتر إسرائيلي" (أو دولة وظيفية في مُصطلحاتنا)، وهنا ما يؤكد المتحدثون الإسرائيليون في واشنطن، قبل الدخول في أية مفاوضات. وقد جاء في إحدى إعلانات **تيتورك تاتز** (الذي مولته إحدى الهيئات الصهيونية) أنه إذا ما تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى "شهر، أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام". إن هذه العبارة تحدثت عن إجراءات التمتع والتأديب ضد العالم العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتها، ولا تحدثت عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للتمتع والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا التمتع لأنها مسألة مستغرة مفروغ منها في الفكر الاستراتيجي الغربي.

الجزء الثاني: الصهيونية

والمريرة لملة عامين، ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر على القرار الأمريكي.

٨- ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الاستراتيجية الغربية وليس داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية، فالدولة الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطرار بدور الأداة العسكرية الكفء، وقد موّلتها الغرب لهذا السبب، وهذا السبب وحده. ولكن تبين للغرب أن اشتراكها في القتال سيُسبب خسارة للمصالح الغربية، ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحى عن دورها التقليدي وأن تترك القوات الإسرائيلية ذكاتها وأن تتلقى الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكنًا. وقد استملت الدولة الصهيونية لهذه الأوامر، وسُمّي هذا «عيب النفس». وسلوك الدولة الصهيونية مرة أخرى - يبين مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم تمامًا بقوانين اللعبة.

٩- أثناء المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ادعى مدير إيباك في مكالة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كليتون يقوم باستشارته بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف تضخيم دور اللوبي). ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالة وسريها للصحف التي قامت بنشرها، ويُعدّ مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع المصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء للولايات المتحدة في المقام الأول. وقد اعترض مدير إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم يكن إلا من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليهودي على أن يجزل العطاء للإيباك، وقدم المدير استقالته بعد ذلك.

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية هي المصلحة الاستراتيجية الغربية، يمكننا أن نتكشف بعض جوانب آليات الضغط اليهودي الصهيوني لئلا نرى مدى علاقتها بالمصالح اليهودية والصهيونية المسقطلة:

١- يمكن أن نطرح سؤالاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في سياسات الولايات المتحدة واتخاذها لإسرائيل. ونبتأً للأطروحة الشائعة، لا بد أن يزيد الانحياز مع تزايد قوة هذا الصوت، والعكس صحيح. ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون، ريغان، بوش الأب ثم الابن) قد توهنت عرلها بشكل مفضل، رغم أن ما بين ٧٠-٨٠٪ من مجمل الأصوات اليهودية نعتت للديمقراطيين. وقد لوحظ

الجانبي. ومهما كانت التفسيرات التي تُساق فإن القرار كان أمريكياً والمصالح كانت أمريكية.

٤- حينما أعلنت دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ اعترفت الولايات المتحدة بها فوراً، ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أعطيوطياً بعد، حتى باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأعطيوطيته. كما أن اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يقسم عدداً كبيراً من أترياء اليهود المتحمسين، وهو ما يعني أن مسارعة الولايات المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المصالح الأمريكية وليس لها علاقة بالضغط اليهودي أو الحملات الإعلامية.

٥- حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١٩٥٦ وشتت العدوان الثلاثي على مصر، دون موافقة الولايات المتحدة، عوقبت أشد العقاب، إذ أن الاستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب الإمبريالية الأمريكية دوراً نشطاً في الشرق الأوسط وتغل محل الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتغلّاهي "الفرغ" الناتج من انسحابها منه. والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري تأديها، ومن هنا موقف أيزنهاور "التزيه" و"المادل" و"الحايد".

٦- لم تشن إسرائيل حرب عام ١٩٦٧ إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد الناصر آنذاك، وعلى كلٍّ ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو تدخل أي مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي تمدها بالسلاح والدم والمظلة الأمنية.

٧- حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة الأخيرة جاءت لها الرسالة واضجة من واشنطن ألا تتجاوز حدودها.

أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في حادثة جوناثان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تجسّس على الولايات المتحدة لحساب إسرائيل، وكان رد المؤسسة الأمريكية الحاكمة حاسماً، إذ قبض على بولارد وأدخل السجن لمدة عشرين عاماً وأجرى تحقيق في إسرائيل لتحديد المسؤولية، كما أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية.

ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي. فالمؤسسة الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه الطائرة محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي). ولكن المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحها السماح لإسرائيل بإنتاج اللافي فألغى المشروع رغم المحاولات البائسة

التحكم فيها . كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار ، إذ توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية .

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية بالموظف الحركي الشط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية . فهذا الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي يعمل فيها وأخذ بزماء المبادرة وتحرك نحو تنفيذها ، فلا بد أنه سيترقى ويتحرك نحو القمة ، ولكن حركته المساعدة تظل في نهاية الأمر محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسي ، كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره .

٥- ونحب أن نثير قضية مثيرة وهي قضية مصطلح "يهودي" نفسه ، ومدى "صهيونية" هؤلاء اليهود؟ وهل يصدر يهود الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم ، أم يحصلون عن رؤية أمريكية؟ . تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات المتحدة قد انضموا إلى حذمبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الثروة عن الشخصية اليهودية والمجنون اليهودي) . وحسب دراسات علم الاجتماع الأمريكي تُعد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا المجتمع البرجماتية . ومنذ أمد طويل عرّف أحد الزعماء الصهيونية في الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني بأنه تدخلات صهيونية يهودية مع أمريكياته ، حتى لا يتفصل الواحد عن الآخر .

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدىس النخبة الحاكمة . فرغم الهستيريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في التبر) فتم انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن حضور مؤتمراتها وانتخاباتها . وقد ظهر وأحد يهود الولايات المتحدة بشكل واضح لا مراء فيه . كما أسلفنا . في حادثة جونانان بولارد (حيث جُدت للخيارات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتجنس على الولايات المتحدة) إذ ثارت ثائرة المتشددين باسم يهود أمريكا ضد إسرائيل لأنها ترمّض وضهم داخل مجتمعهم للخطر .

٦- بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود الولايات المتحدة والدولة الصهيونية ، فالصورة الإعلامية للدولة الصهيونية ليست صورة واثقة طيلة الوقت (حرب لبنان . الانتفاضة . التشدد الصهيوني . بناء المستوطنات) . وكثيراً ما يجد يهود أمريكا ، الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، أنه ليس من صالحهم أن يوحد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني ،

في انتخابات الكونغرس لعام ١٩٩٤ تقلص في عدد الممثلين اليهود إذ انخفض عدد الشيوخ من ١٠ إلى ٩ وعدد النواب من ٤١ إلى ٣٣ ، وهو ما يعني تراجع المقدر الصهيونية المزعومة على الضغط . ومع هذا لم يتوقع أحد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل ، بل زادت درجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في مؤسسات صنع القرار . (انظر : «الصوت اليهودي») .

٢- ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمنة . ولنا أن نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي للولايات المتحدة . والمنظومة الرأسمالية . كما هو معروف . منظومة متكاملة متداخلة ، لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حد كبير إرادة الأفراد وأموالهم . ويمكن أن نصف هنا أنه على الرغم من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ١٤٠ يهودي بين أكثر من ٤٠٠ شخص يتعدون الأكوثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في الصناعات الأساسية (الحديد . الصلب . السيارات) ، كما أن المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت) . وعلى الناديين بأطروحة السيطرة اليهودية أن يبينوا أن ثمة علاقة طردية بين تزايد رأس المال المتوفر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل .

٣- وقُل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه . فتمتد وجود يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام . ولكن هل تزايد هذا النفوذ أم تراجع في الأعوام العشرين الماضية ؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود لوسائل الإعلام أم قلت ؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة اليهودية على الإعلام ومنحى الانحياز ؟ كل المؤشرات تدل على أن العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى بكثير من العناصر اليهودية ، ومع هذا لم يتغير منحى الانحياز المتزايد .

٤- ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلمبون دوراً متميزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار . وفي تقرير كتب في السبعينيات ، أُشير إلى أن ٩٠ ٪ من كل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات و ٢٥ ٪ من مجموع العاملين في الإعلام من اليهود ، وأن هناك بين ٥٥٥ شخصية قيادية حوالي ١١ ٪ من اليهود . وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كلينتون الأخيرة (١٩٩٦) بخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوية مجلس الأمن القومي . ويشير إلى كل هذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة اليهود . ولكن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة . كما أسلفنا . عملية مؤسسية في غاية التركيب ، ولا تستطيع أية أقلية واحدة

الجزء الثاني: الصهيونية

١ - يروجُ الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويرسخونها في الأذهان. ولا شك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات والأساطير، فهي تضفي عليهم أهمية لا يستحقونها، وتسبب لهم قوة تزيد وزنهم وهو ما يحسن وضعهم التفاوضي. وقد عبّشت أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رموس بعض أعضاء النخب الحاكمة العربية، حتى أنهم يحدّثون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً عليها.

٢ - نجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها قاعدة عسكرية ورخيصة وحارس للمنطقة العربية، وقد دعم هذا من رواج أسطورة اللوبي. ويمكن القول إن ثمة علاقة طردية بين قوة اللوبي الصهيوني وضعف العرب، فكما ازداد العرب ضعفاً وغياباً ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وزاد تلاحم المصالح الغربية والمصالح الصهيونية. ولكن لو زادت تكلفة إسرائيل (من خلال المقاومة والمقاومة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتها، ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً (من وجهة نظرنا) ولما استمرت الولايات المتحدة في انحيازها، ولما ازداد منحنى الانحناء انحناً لصالح إسرائيل.

٣ - تروجُ الحكومة الأمريكية ذاتها مثل هذه المزاعم البروتوكولية عن اللوبي الصهيوني للإيهاء بأنها تروغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي الصهيوني. ٤ - تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني. فهي تبرر الهزيمة العربية إذ تجعلها شيئاً متوقّفاً ومفهوماً، كما أن ساحة القتال تنقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع واشنطن ويأريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية ممارسة ضغط يشبه الضغط اليهودي!

إن توافق المصالح، وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني، هو سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس العكس، وهي العوامل التي تحدّد في نهاية الأمر السلوك الغربي. فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستندان قوتهما من كفاءة الصهاينة وإنما من أن إسرائيل وجدت نفسها مكاناً داخل الإستراتيجية الغربية، ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة وخصيصة كفة لتحقيق ألبو الإستراتيجية. وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لن نقلّ من أهمية اللوبي الصهيوني أو من مغلّفته على تعبئة الرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليتها في التأثير على صانع القرار الأمريكي (بخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي-الإسرائيلي). ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على أسامه،

ولذا نتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة الصهيونية ونافذاً له. ويلاحظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود، إذ إن ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل. فتجد أن حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي. كما أن الصراع بين الدينين الأرثوذكس واللا دينيين يجد صله بين الأمريكيين اليهود ويقلل التفاهم حول الدولة الصهيونية التي تتحكّم فيها المؤسسة الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود.

اللوبي اليهودي والصهيوني، لم تظهر الأسطورة ؟

يكتننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد يكون لها علاقة ما بالواقع، ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم إحاطتها بهذا الواقع ولعدمها من التمييز بين ما هو جوهري وما هو فرعي فيه. بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها المتطرفة، هي امتداد للرواية التأمّرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون)، التي تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي الصهيوني. وهذا تبسيط للأمور يعمي الأضرار، فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل الاستعماري الغربي الذي حوّل العالم بأسره إلى ساحة نشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عمالاته ومخابراته) والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفها لصالحه، نقول هل يمكن أن تُعمد سياسات هذا الكيان نتيجة تدخل قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني، هل لو أن اليهود اختفوا تماماً ولم يُعد لهم من أثر، ولو أن إسرائيل اختفت من على خريطة العالم، هل ستخفى سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة مسالمة تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبناء، أم أنها كانت ستبحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل؟ هذا هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق (من أصل عربي) وكان رده أنه لا يمكن تخيل العالم بدون يهود أو الشرق الأوسط بدون إسرائيل! والإجابة لا تدل على عجز السناتور أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءة للتأثر في اللاوغة. ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني إلا أنها تدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي:

أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل ٥٤٪. وهي النسبة بين الأمريكيين على وجه العموم، وهذا يعني تزايد قوتهم الانتخابية.

٤ - وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات التي يتم عن طريقها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي انتخابات مؤتمر الحزب الديمقراطي في نيويورك (انتخابات عام ١٩٨٤)، بلغت نسبة اليهود نحو ٣٠٪.

٥ - وإلى جانب كل هذا، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية، خصوصاً الليبرالية واليسارية، ويؤثرون فيها بشكل يفوق عددهم.

٦ - تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال السياسة، الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت اليهودي.

٧ - تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن أكثرها ثراء بالفعل. ونظراً لأنشطتهم السياسي، فهم يتبرعون للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة بحسب المرشحين حسابها. وربما كانت الجماعة اليهودية، كجماعة ضغط، تتفرد بهذه الخاصية إذ إن أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا يتبرعون بأية حال من إمكانياتهم المالية.

إذن، لا شك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة داخل النظام السياسي الأمريكي. وثمة صوت يهودي هاماً كما أن هناك صوتاً أسود أو صوتاً إسبانياً (وبدليات صوت عربي). وهنا الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل والصهيونية. ولكن هذا

الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركات النظام السياسي الأمريكي وللتناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع. وما يحدد اتجاهه، ليس الولاء العقائدي للجرد للصهيونية وإنما استجابة اليهود، كأمركيين أو كأمركيين يهود، لما يواجههم في مجتمعهم الأمريكي. فاعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمريكيون يهود أو أمريكيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية، وليسوا يهوداً أمريكيين. وهم، في هذا، لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات المتحدة، فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة الـ WASP.

وفي الوقت الحاضر، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، على عكس ما هو شائع، من أكثر الأقليات اندماجاً وتامركاً حيث يتبنى هذا في تزايد معدلات العلمنة. فقد لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن ٥٠٪، ووصلت معدلات الزواج المختلط في بعض الولايات إلى ما يزيد على ٥٠٪. ولذا، فنحن نسميهم «اليهود الجدد»، فهم مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوروبا ويهود عصر ما قبل

إذ تظل الأولويات الاستراتيجية التي حددها صانع القرار الغربي هي التي تفسر سلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة سيُمنح إدراكنا للواقع وحركيته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدي. إن النموذج التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تحرين أكاديمي، وإنما هو أمر أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل، وفي تحديد الأولويات.

الصوت اليهودي في الولايات المتحدة

«الصوت اليهودي» مُصطلح يفترض أن هناك عدداً من الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية، أو على مستوى الولاية لانتخاب حاكمها، أو على مستوى المدينة لانتخاب العمدة أو غيره من القادة. كما يفترض المصطلح أن الناخبين اليهود يتبعون نمطاً واحداً تقريباً في التصويت، وأنهم دائماً يفتقون إلى جانب إسرائيل ويبدون الموقف الصهيوني، وهم بذلك يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني.

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ٤٪ من مجموع الناخبين الأمريكيين، وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً بالكتل الأخرى مثل الناخبين من أصل إسباني أو إيرلندي أو الناخبين السود، فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق بكثير عددهم الفعلي:

١ - فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن، فهم يوجدون بأعداد كبيرة في بعض المدن، مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا)، وهو ما يجعل لهم نفلاً غير عادي. وعلى سبيل المثال، يشكل اليهود ١٩٪ من كل سكان مانهاتن ونيروكلين (وهما أهم قسمين إداريين في مدينة نيويورك).

٢ - يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في انتخابات الرئاسة، وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد. فهم يشكلون ١٠٪ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و٩ و ٥٪ في نيو جيرسي و ٨ و ٤٪ في واشنطن (العاصمة) و ٧ و ٤٪ في ولاية فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة في ولاية بنسلفانيا وإلينوي.

٣ - يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمي في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على سلوكهم الانتخابي إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية. وتبلغ هذه النسبة بين اليهود ٩٢٪ (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي

الصوت الذي يتيحه أعضاء الجماعة. فمُنذ بداية الستينيات والمركة مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل ومطلق، بقيادة الجماعة اليهودية من جهة، وبعض الجماعات الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى. ويرى معظم أعضاء الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة، وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل ووجودهم. وقد اتسح هذا التيار للمجتمع الأمريكي في الستينيات، ووصلت عملية الفصل بين الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب المدرسية مُنح، ومُنعت الصلوات كما مُنعت نشاطات الجمعيات الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من جماعات الهويات أو كرة القدم!

ولكن، مع بداية السبعينات، بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت حركة بحث ديني ذات طابع أصولي. والطريف أن هذه الحركة ذات توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين)!

وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع، وهي تعتبر هذه الجماعات جماعات ضغط لصالحها، بل إن بعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج للمجتمع الأمريكي (المسيحي) حتى ولو كانت متدمجة فيه. أما الجماعات المسيحية الأصولية، فهي ليست متدمجة فيه وإنما هي جزء عضوي منه تعمل من داخله. ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن رؤية الدولة الصهيونية له. فهذه الجماعات الأصولية، برغم صهيونيتها، تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة اجتماعية وحراك اجتماعي.

لكل هذا، يصوّرت معظم يهود أمريكا للحزب الديمقراطي وليس للحزب الجمهوري، تمييزاً عن وضمهم كمواطنين أمريكيين لهم حركاتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة الصهيونية أو متعاطفين معها.

ومع هذا، يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تُغيّر سلوك الناخبين اليهود في المستقبل:

١ - يُلاحظ، في الآونة الأخيرة، تزايد تحوّل اليهود عن الليبرالية واليسار وتبنّيهم مواقف محافظة. وربما يعود هذا إلى تزايد اندماجهم وحراكهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية الأمريكية بعد أن فقدوا ميراثهم الاقتصادي والحضاري المتميز. ويُلاحظ هذا في مجلة مثل كوستلاري التابعة للجنة اليهودية

الاستتارة في أواخر القرن الثامن عشر. ولقهم سلوكهم الانتخابي والسياسي الحقيقي، لا بد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج الأساطير الصهيونية التي يرددونها بعض العرب.

على سبيل المثال، يُلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة ازدادت عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين نيكسون وريغان، خصوصاً الأخير. ويُلاحظ كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام ١٩٨٨ يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من مطالبة بتقوية الأواصر الاستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إنهاء قرار مساواة الصهيونية بالمتصرة. كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية مثل جيسي جاكسون الذي لمج هو وأتباعه، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية، في وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة «الصوت اليهودي» كدالة ضغط في يد الصهاينة، فإن من المتوقع أن يصوت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذا، فقد أدلى معظم اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، بنسبة ٧٠٪ - ٨٠٪ من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين. وفي محاولة تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يسقطون «الولاء الصهيوني» كعنصر محرك ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين اليهود بمجتمعهم الأمريكي. فَيُلاحظ أن الحزب الديمقراطي كان دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب الذي يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح. ومنذ عام ١٩٣٢، حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديمقراطي على ما يزيد على ٧٠٪ من الأصوات اليهودية. وبحسب كثير من المحللين، لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة، ففي انتخابات عام ١٩٨٤ لم يحصل ريغان إلا على ٣٠٪ - ٤٠٪ من الصوت اليهودي، وقد حصل بوش على نسبة أقل. ويُقال إن كليتون قد حصل على حوالي ٨٥٪ من الصوت اليهودي. فالحزب الجمهوري هو حزب البيض (الواصب) بالدرجة الأولى. ورغم أن برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل، فإن البرنامج نفسه يفتقد إلهاماً الإيجابي ويطلب بإدخال الصلوات في المدارس ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في المدارس. وهي سياسات محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدّد سلوكهم الانتخابي.

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها أمور تافهة، وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية، ولكنها ليست كذلك من منظور الحركات الداخلية للمجتمع الأمريكي ولخط

أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدوجة الأولى لسببين: أن الولايات المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم، وأن الولايات المتحدة نفسها هي الراعي الإمبريالي للجيح الصهيوني. وفي المداخل التالية سنتناول للمنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات المتحدة.

الاتحاد الصهيوني الأمريكي

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل للمنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، وقد تم تأسيسه عام ١٩٧٠ بناءً على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (١٩٦٨) يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم.

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية في ميادين الشؤون الطائفية العامة والتعليم والشباب والهجرة إلى إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يسمى «الثقافة اليهودية» بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى ترميز التزامهم بالاهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل الاتحاد على التوجه إلى للجمعية الأمريكية غير اليهودي للدعاية لإسرائيل، وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، والرّد بشكل فعال على النقد الموجه إليها. وأخيراً، توجيه أعضائه من خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو الصهيونية.

وعاني الاتحاد، مثله مثل غيره من المنظمات الصهيونية الأمريكية، من تدهور أهميته وفعاليتها بشكل عام. فلم يعد هناك أي تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات المتحدة. بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل والدفاع عنها وجميع المال لها والضغط من أجلها، ذلك إلى جانب تآكل شرعية الصهاينة التوطيئين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه عام.

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة مغفلة من الضرائب وتضم ١٦ منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية المنبثقة عنها. وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية. والواقع أن هذه تدخل ضمن مجموعتين إضافيتين من الأعضاء: أولاً، المنظمات المنسوبة التي تقبل برنامج القدس مع أن أعضائها ليسوا بالفرع من الصهاينة، ثانياً،

الأمريكية، فقد كانت من أكثر اللجان ليبرالية، ولكنها أصبحت مجلة محافظة تدافع عن التسلح والحرب الباردة. وهناك بالفعل جماعة تسمى «الحافظون للجدد» من بينهم إرفنج كريستول، ونورمان بودورتر (رئيس تحرير كونتري) يتاندون بتحالف سياسي جديد. وربما يعمّر هذا التغيير في الوضع الطيفي، والتحول في التوجه السياسي العام، عن مزيد من تماطل اليهود مع فلسفة الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصالحه.

٢. يلاحظ أن الحزب الديمقراطي هو حزب السود، فظهور شخصية مثل جيس جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم. والعلاقات بين اليهود والسود تتم بالتوتر ابتداءً من منتصف الستينيات. ومع تزايد نفوذ السود داخل الحزب الديمقراطي، يمكن أن نتوقع تزايداً في انكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب ليهبشوا عن بدائل أخرى، أي الحزب الجمهوري.

٣. يلاحظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صده أيضاً في صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين. ولذا، لا يساير هؤلاء المحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمة داخل المجتمع الأمريكي، بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل التعليم الديني. وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي لهذه الطوائف من الصوت اليهودي.

كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخبين اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة. ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن النمط القديم (للمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية تقطن المدن وتصوت للحزب الديمقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغيير الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد.

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «صوت يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصالحها، فالمسألة أكثر تركيبياً، فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شك، ولكنه لا يتصرف في إطار صهيوني وإلغا في إطار أمريكي.

١٩ - الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة

الصهيونية في الولايات المتحدة

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» و«المنظمة الصهيونية العالمية». و«الصهيونية» كما أشرنا. ظاهرة غربية بالدرجة الأولى، إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو

الجزء الثاني: الصهيونية

تلك المهمة، كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، شاركت المنظمة في توحيد جهود المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في فلسطين، ثم في تأسيس صندوق برنامج بليتيمور عام ١٩٤٢، كما اشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشؤون الصهيونية عام ١٩٣٩ التي أصبحت لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام ١٩٤٣ (ثم المجلس الصهيوني الأمريكي عام ١٩٤٩) لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكرى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وقد تضافرت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، خصوصاً وأن إعلان الدولة نتج عنه تفجر التنافس الكامن بين الصهيانة الاستيطانية والصهيانة التوطنية، وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما. ومن أجل تبرير استمراريتها التاريخية، أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد الفاصل ليهود أمريكا»، كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل. ويحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل. وتتبنى هذه المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتتصك بالسياسة الإسرائيلية الرسمية، ويتركز نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة. وهي ترصد نشاطات الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية، مثلها مثل غيرها من المنظمات الصهيونية، من تآكل أهميتها وفعاليتها، فمنذ عام ١٩٦٧ لم يعد هناك ما يُعَيِّرُ المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية الأموال والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية، التي تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، تقوم بهذا الدور بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية.

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب، ويقدر حجم عضويتها حالياً بنحو ٤٥ ألف عضو بعد أن كان ١٦٥ ألفاً عام ١٩٥٠. وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية.

هاداساه

«هاداساه» كلمة عبرية تعني «شجرة الأم» أو «شجرة الريحان»، وتُستخدَم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستير. وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسستها هنريتا زولد عام

المنظمات ذات الصلة بالاتحاد، وهي مؤسسات قومية تعنى برعاية صهيونية، وقد كانت دائماً تربطها علاقة فعلية بالحركة الصهيونية. وفي عام ١٩٨٣، قدر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من مليون عضو.

الحركة الصهيونية الأمريكية

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير ١٩٩٣). وهذا الاسم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغموض والتعمية، لأن كلمة «حركة» في كل الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه.

المنظمة الصهيونية الأمريكية

منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٨٩٨ باسم اتحاد الصهيانة الأمريكيين، وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). وقد انتخب ريتشارد جوتهيل والمخاضم ستيفن وايز سكرتيراً شرفياً. وقد وكّلت للمنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة في فرض سلطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المتمتعة لها، وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المتمتعة إلى البورجوازية اليهودية المتشاركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من المهاجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوروبا ذوي الثقافة اليدشية.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتقل مركز النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة المؤقتة للشؤون الصهيونية عام ١٩١٤ تحت رئاسة لويس برانديز التي تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ومع انتهاء الحرب، تقرر ضمّ هذه اللجنة مع اتحاد الصهيانة الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على العضوية الفردية. وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو جمع المال من خلال جذب دُروس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع مبنية في فلسطين، كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت القيادات الصهيونية الأوروبية وعلى رأسهم حاييم وايزمان يفضلونه. وقد أدّى هذا الخلاف، إلى جانب خلافه الفكري مع وايزمان حول مفهوم الصهيونية، إلى انسحاب برانديز ومناصريه من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة عام ١٩٢١. وقد ركّزت المنظمة اهتمامها بعد ذلك في جمع المال وإن لم تمرز بخاصة ملحوظاً في

المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ المنظمة الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة الصهيونية). ومنذ عام ١٩٧٣، أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل (بوصفها مثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية) أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة.

وفي عام ١٩٧٣، انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تتمتع بجميع الحقوق والامتيازات. وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة صهيونية يحق لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحركة الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية. ومن ثم، تأسست رابطة الصهاينة الإصلاحيين عام ١٩٧٧ وأصبح لها عضوية كاملة في المنظمة، أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً، وقدم إرسال تسعة مندوبين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين (١٩٧٨). وتوجه هذه المنظمة توجهاً صهيونياً غريباً توطئياً كاملاً.

وتتسي رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية، وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية، كما أنها عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي وممثلة في بلنته التنفيذية.

وقد انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط الصهيونية الإصلاحية المماثلة، والتي تأسست في كل من كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا، لتكوّن عام ١٩٨٠ الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها «أرتسينو» Arzeno ومعناها بالعبرية «أرضنا». وقد اعترفت المنظمة الصهيونية بها رسمياً.

أرتسينو

انظر: «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة».

مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه

منظمة مظلية أمريكية تحمل كهيئة مركزية تنسق جَمْع الأموال والتخطيط لأكثر من مائتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم ٨٠٠ تجمع يهودي يضم أكثر من ٩٥٪ من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس الاتحادات عام ١٩٧٨ نحو ٤٧٤ مليون دولار أمريكي،

١٩١٢ حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء حلقات بنات صهيون الدراسية أن توسع لتصبح منظمة قومية. وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدر عدد أعضائها بنحو ٣٧٠ ألف عضو. وعند تأسيسها، حددت منظمة الهاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة من جانب، وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من جانب آخر. وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام ١٩١٣، ولم يتسع نشاطها إلا عام ١٩١٨ عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في إرسال الرحلة الطبية الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت تُسمى فيما بعد «منظمة هاداساه الطبية». وقد وصفت الهاداساه نفسها بأنها «شريك أساسي للصندوق القومي اليهودي»، كما أنها تعتبر نفسها «أكبر مساهم فرد [في] في العالم».

وتُعدّ هاداساه، بين المنظمات الصهيونية في العالم، أكبر مساهم في مجال تهجير الشباب. وقد أنفقت منذ عام ١٩٣٥ وحتى عام ١٩٧٠ نحو ٦٠ مليون دولار في هذا المجال وعملت على توطيد واستقرار ١٣٥ ألف شخص في فلسطين. وهي تُعدّ المنظمة الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير الشباب وتوفر نحو ٤٠٪ من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً. وفي الولايات المتحدة، يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمى «الثراث والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية، كما تقوم بتزويد الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطورها وأمنها. والهاداساه مسجلة كمُنظمة دينية (رغم أنها لا علاقة لها بالدين)، وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني، وهي أيضاً معفاة من الضرائب.

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام ١٩٨٣ أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية، الأمر الذي يسمح لها بإنشاء مجموعات خارج الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها برابطة هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل. وقد وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام ١٩٨٢/١٩٨٣ إلى نحو ٤٩ مليون دولار.

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة

«رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٩٧٧. وتُعدّ ظهورها في الولايات

إلا عام ١٩٦٨. ويضم للجلس ١١ منظمة يهودية قومية ١١١ منظمة محلية مُنتَلة فيه. وقد وجد للجلس صعوبة في تنفيذ مهامه، وفي سَنع ازدواج المهامات، نظراً لقوة المنظمات القومية الأمثلة فيه والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل المنفرد. ومع ذلك، يلعب للجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع لها. وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية، كما تضم جميع الموضوعات التي تُدرج في برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات والعداء لليهود. وتعطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل.

ويحذر المجلس من خطورة الانسحاب بشكل علني عن الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل عامل خطر يهدد القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة الرسمية، ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل منبر المجلس الاستشاري.

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية هي: اللجنة اليهودية الأمريكية. والمؤتمر اليهودي الأمريكي. وعصبة مناهضة الافتراء. وهاداسا. ولجنة العمال اليهودية. وقدامى المحاربين اليهود. والمجلس القومي للنساء اليهوديات. واتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية. واتحاد الجماعات الدينية اليهودية الأرثوذكسية. والمعابد اليهودية المتحدة في أمريكا. والعصبة النسائية القومية لليهودية المحافظة. ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب.

اللجنة اليهودية الأمريكية

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. تأسست عام ١٩٠٦ بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم بشخصيتهم اليهودية، ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز الديني. كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إشاعة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية والحروب في اليهود في العالم.

زادت إلى ٥٨١ مليون عام ١٩٨١، ووصلت إلى ٧٢٠ مليون دولار عام ١٩٨٧.

تأسس مجلس الاتحادات عام ١٩٣٢ لتتبع عمليات جمع الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية للحلحة المختلفة وتخصيصها للاحتياجات للحلحة للجماعة وكذلك للاحتياجات للجماعات اليهودية المتكونة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس). وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية، منذ البداية، على تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام ١٩٤٨. وقد بدأ مجلس الاتحادات، منذ الأربعينيات، في تتبع ثم توحيد حملات الجباية مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل عبر النداء الإسرائيلي الموحد ثم الوكالة اليهودية، ويخصص بعضها أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة. ويخصص نحو ٣٠٪ من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة.

وتعتبر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات "أكبر تجمع سنوي للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا" يشترك فيه أكثر من ألفين من التجمعات اليهودية والمجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات المتحدة، وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل.

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية، مثله مثل غيره من المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال، مشكلة نزوب مصادر الموارد المالية، وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر في وضع سياساتها والرقابة عليها.

المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٤٤ كمجلس تطوعي لوضع سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن اليهود وتتبع علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكثر في المنظمات اليهودية لمواجهة النشاط المنظم للمعاداة لليهود في الولايات المتحدة. ومع تزايد التنافس وازدواجية المهام فيما بينها، أصبح من اللازم إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطها، وتم تأسيس المجلس الاستشاري لهذا الغرض. ولكن لم يتم إضافة كلمة "يهودية" إلى اسم المجلس

اللجنة تُعد منظمة صغيرة نسبياً (٥٠ ألف عضو) إلا أنها لا تزال منظمة «نخبية» كما أنها قريبة من دهايلز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هنا، فهي تركز مجال نشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة، خصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية، في حين تترك الكونغرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيبك) فيما يُعد تقسيماً غير رسمي للعمل بين المتعلمين. ويُعد هذا أحد الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى لا تتخلى عن حرية العمل التي منحها لها علاقتها بالقرع التنفيذي.

وتُعتبر اللجنة خزانة فكرياً (بوقتة تفكير) للنشاط المناهض لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي العام بشأن عديد من الموضوعات خصوصاً معاداة اليهود، وكذلك لتبني اتجاهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة لدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من المجلات والمنشورات والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري Commentary (تعليق) وهي أشهر دورياتها وبروزت تحت Present Tense (الزمن المضارع) وهي مجلة تُصدر كتاباً سنوياً يُسمى أمريكيان جيش يرو American Jewish Year Book (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يُعتبر مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية.

ويتبين من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط.

لؤقتصر اليهودي الأمريكي

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي الأول الذي انعقد في فلاديفيا عام ١٩١٨ بهدف حماية الحقوق المدنية والفنية للجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومحاولة كل أشكال التمييز ضدهم، وكذلك مساندة إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى عام ١٩١٥ حينما تزعم لويس برانليز وستيفن وايز وغيرهما من اليهود الأمريكيين الصهاينة أو للمتعاظنين مع الصهيونية الدعوة إلى تشكيل مؤتمر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلية ذات طابع ديوراطي وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياساتها التخوينية المناهضة للديوراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية.

وقد أسس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من اليهود الجوازية اليهودية الأمريكية المتدمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايبر سولزبرجر وجوليوس روزنفلد. وحتى عام ١٩٤٦، ظلت اللجنة تُعرف بأنها أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية هي هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهودية، فقد كانت ترى أن مثل هذه اللقولات تثير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة لليهود الأمريكيين وتشكك في انتمائهم الأمريكي. ومع ذلك، أثبتت اللجنة الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره يمثل حلاً للمسألة اليهودية ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات المتحدة.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، غيرت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تماماً والعمل من أجلها بشكل علني. فمن ناحية، رأت أن للمسألة اليهودية لن تُحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية، ومن ناحية أخرى أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي يحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد بعد الحرب، أي أن تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يتدرج تحت ما نصفه بالصهيونية الوطنية. وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم، وأصررت ضرورة وضع أسس للصداقة بين الطرفين. ومن هنا، صدر عام ١٩٥٠ التصريح المشترك لن جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاز ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية (١٩٤٩-١٩٥٤) والذي أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم. كما اتسحتبت اللجنة عام ١٩٥٢ مع عصبية مناهضة اقتراء من الصندوق اليهودي الموحد بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. أما بعد حرب ١٩٦٧، فقد زاد نشاط التيار المناهض لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، وهو تحول طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية. ورغم أن اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة والجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي. وتعتمد في فعالية أساليبها على نقل وتقود أعضائها، فرغم أن

الجزء الثاني: الصهيونية

لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يُعد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الحرة المعفاة من الضرائب والرقوانين الخاصة بالوكالة الأجنبية.

وقد لعبت بناي بيرت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء كبرى للمنظمات اليهودية الأمريكية عام ١٩٥٤، كما كانت من مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية.

عصبة مناهضة الاقتراء التابعة لبناي بيرت

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩١٣ لتكون فراع بناي بيرت، في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في الولايات المتحدة. وقد أسفرت المنظمة جهودها منذ تأسيسها إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى حقوقهم المدنية، سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن، وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمى «الشخصية اليهودية» في المسارح ووسائل الإعلام، وكذلك محاربة التنظيمات والحركات العنصرية في الولايات المتحدة. واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية العلاقات اليهودية - المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسود، كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام ١٩٦٤.

وقد تبنّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها عام ١٩٤٨ وأكّدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين. ومع ذلك، لم تتبنِ العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر العقيدة الصهيونية، كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل، وظل دعمها لإسرائيل يتم في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود والتمييز وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٥٢، انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من الصلوق اليهودي الموحد، وذلك بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. وقد تأكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها بعد حرب ١٩٦٧، حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محاربة العداء لليهود في الولايات المتحدة، بل وأصبح التركيز الحالي هو الاقتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود، ومن ثم فإن أي انتقاد لإسرائيل يُعد نوعاً من العداء لليهود.

ولا تكتفي العصبة بالصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر

وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية، فقد وجّه المؤتمر اليهودي الأمريكي جُل اهتمامه إلى قضايا الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم التيار الليبرالي الأمريكي. واستمر للمؤتمر اليهودي الأمريكي في دفاعه عن إسرائيل وإن تضائل هذا الانتماء مع انشغاله بالقضايا الطائفية والأهلية الأخرى. ومع ذلك، فإن للمؤتمر اليهودي الأمريكي يُعد من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلاً إلى تكثيف مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياساتها الليبرالية. وقد رفض المؤتمر، مثلاً، التحالف مع اليمين المسيحي (الإنجيلي) الجديد في الولايات المتحدة الذي يزيد إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى.

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمجموعة دينية معفاة من الضرائب، وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني. وتصل عضويته إلى ما بين ٤٠ و ٥٠ ألف عضو. وقد تحول المؤتمر عام ١٩٣٨ من عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية.

بناي بيرت

«بناي بيرت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد». وبناي بيرت واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية، تأسست عام ١٨٤٣ كهيئة يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف «توحيد الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح الإنسانية»، وكان شعارها «المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق بين اليهود». وقد تمتد بناي بيرت فحواً كبيراً حتى أصبح لها فروع في ٤٥ دولة تضم نحو ٥٠٠ ألف عضو.

وقد اهتمت بناي بيرت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها فأُنشئت للمستشفيات وملاجئ للأطفال والمجزة كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في روسيا وشرق أوروبا وعلى غوث ضحايا الكولرث والاضطرابات الطائفية والعرقية من اليهود في هذه البلاد، كما قامت منذ عام ١٨٦٨ بدهم نشاط الأليانس الإسرائيلية يونيفرسال.

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في لبناي بيرت دعوى ضد المنظمة عام ١٩٦٨ متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسية وشبه سياسية

نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام ١٩٥٥) مع انعقاد مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٦٠، قرّر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يعطي لإجراءاته صفة الرسمية. ومن ثم، تم تكوين جهاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام ١٩٦٦، قرّر الأعضاء أن يكونوا هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها، فكان ناهوم جولدمان أول رئيس لها.

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين القانونية والعملية، إلا أنه يمكن اعتباره بمثابة ذراع دبلوماسي لوبي الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة) في الولايات المتحدة.

ويتبنّى المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى، ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل يمثل مصلحة كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية.

وفي حين تركز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة على الكونجرس، يركز المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك الرئيس الأمريكي.

اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة (إيباك)

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة» (بالإنجليزية:

أمريكان إسرائيل بابليك ريليشنز كوميتي American Israel Public

Relations Committee واختصارها «إيباك AIPAC») هي منظمة

أمريكية يهودية تأسست عام ١٩٥٤ بغرض التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية والصهيونية. وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط (لوبي) وسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية، وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق.

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١٩٥١ حينما قرر أشعياء كفن، عضو المجلس الصهيوني الأمريكي، وبعد التشاور مع الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاروت وتيتشي كوكاك)، تكوين لوبي صهيوني هذه الجباشر (آنذاك) زيادة المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل. وفي عام ١٩٥٤، تكونت اللجنة

والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل لتصفقها أيضاً بالمتاصر المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين. بل ذهبت العصبة إلى أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت علم المبالاة بالقضايا والمشاكل التي تهم اليهود وعدم التعاطف معها، "بصفة العداء الجليد للسامية (للإهود)".

وتوجّه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من رافضي الصهيونية أو متقدي إسرائيل وسياساتها. ففي عام ١٩٧٠ مثلاً، اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري عند زيارته الولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمغاييم التقليدية للصهيونية واليهودية.

وتعمل العصبة على تيرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان (١٩٨٢) وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع هذا، تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب الحرج للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٧٧ مثلاً، انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

ولتحقيق أغراضها، تقوم العصبة بمراقبة ورصد الأفراد والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل والصهيونية، كما تقوم بجمع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتقوم بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية، وكذلك الاستخبارات الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقات الفدرالية (اف. بي. أي).

ومنظمة عصبية مناهضة الأتراء مسجلة كمجموعة دينية، وهذا يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي. وهي، كذلك، معفاة من الضرائب. وتعين بناي يريت أغلب أعضاء الأجهزة القيادية بها، كما تعين أعضاء مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولها فرع في كل من القدس وباريس.

ومؤمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى منظمة يهودية أمريكية تتركب عادة باسم «مؤمر الرؤساء». ومؤمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية لـ ٣٧ منظمة يهودية أمريكية تمثل وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من القضايا الدولية. وهي تنشط داخل الأوساط السياسة الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية.

للمعمل السياسي. ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية. الواقع أن ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات إلى «الناك اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين (أنفقت هذه اللجان خلال انتخابات عام ١٩٨٤ نحو ٢٥ مليون دولار على مرشحي الكونغرس). وتقوم الايالك من خلال هذه اللجان أيضاً بالضغط على أعضاء الكونغرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية، وهي تعمل على إحباط فرسهم في الانتخابات. وقد نجحت الايالك، بالفعل، في إسقاط بعض أعضاء الكونغرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات لإسرائيل عام ١٩٨٢ ويول فندلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية، وغيرهما.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الايالك مساعدات أخرى لأعضاء الكونغرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية)، كما أنها تقوم بإجراء بحوث لهم. وتُعتبر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة، *نيو إيست ريبورت* Near East Report (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات نفوذاً بين أعضاء الكونغرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وتقوم الايالك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشط) في الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونغرس، وذلك لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل. وتنسق الايالك حملات الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الاقتراء والمؤتمر اليهودي الأمريكي، بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى. ولكن هناك على ما يبدو قدر من التوتر والخلافات والمنافسة بين المنظمات اليهودية الثلاث الأولى من ناحية، والايالك من ناحية أخرى، حول تمثيل المهام ورسم السياسات. وقد تعرّضت الايالك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب نفوذها السياسي التزايد سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط. وقد أدّى هذا الهجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايالك وكذلك جميع هيئة تحرير *نيو إيست ريبورت*، وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم نفوذها في المستقبل.

وتعقد الايالك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة الجماعة وتمثلي للجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية، وتعرض من خلال المؤتمر مواقفها السياسية والأولويات الراضة للعمل.

الصهيونية الأمريكية للشئون العامة ثم تغيّر اسمها عام ١٩٥٩ إلى «اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي. وقد سُجّلت هذه اللجنة في الكونغرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبى) المحلية، وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لها وجهات نظر أو مصالح معينة، أن تعرض وجهة نظرها على أعضاء الكونغرس ولجانها.

وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات الضغط من أجل دعم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومنع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالم العربي، يمكن أن تضر بإسرائيل.

وبالنسبة لأليات عملها داخل الكونغرس، تقدم الايالك تقريراً لكل عضو بالكونغرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرض على الكونغرس والتي تهتم إسرائيل وتدمم وجهة نظرها، كما أنها تبرز ذلك بالكلمات الهاتمية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني أعضاء الكونغرس والذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل سياسات معينة ومن أجل عرض مواقف خاصة وإجراء اتصالات لمثليهم. وترتكز الايالك أيضاً على الأعضاء الذين ينتمون إلى اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية، وعلى غيرهم من الأعضاء التافدين. وهي تحفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي الصهيوني حيث يتنازل هؤلاء أثناء الفوري في منشورات اللوبي كما يتم تذكيرهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشر عنهم التقارير الإيجابية على نائبيهم في ولاياتهم. وتساهم اللجنة بشكل غير مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل. وقد برزت لجان العمل هذه كقوة سياسية مهمة في الولايات المتحدة. في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب الفيدرالي عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٦ والذي حدّد مبلغ التبرعات الفردية للمرشحين السياسيين بألف دولار. وتستغل مجموعة الأفراد تكوين لجنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بمبلغ ٥٠٠٠ دولار لكل مرشح في انتخابات واحدة. ولذلك، أخذ العديد من موظفي الايالك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي تتشكل أغلبها عام ١٩٨٠. وتتراوح التقديرات حول عدد اللجان المؤيدة لإسرائيل ما بين ٣٣ و ٥٤ لجنة، من أهمها اللجنة القومية

والنفس والحناع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان، فزنا نجد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية. ومن هنا، فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة أخرى حسب ما يليه السياق.

وقد اعتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم. وترى الأدبيات الصهيونية أن عمليات الجباية تقوّي الروابط العاطفية بين إسرائيل واليهود الأمريكيين، ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة العطاء. فالتبرعات لا يُنظر لها باعتبارها مجرد إحسان ويوصفها "نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل، خصوصاً من قِبَل اليهود العلمانيين والمتنمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزتها" على حد تعبير إيرفينج بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد.

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبر داخله الكثير، ولذا فلنحاول فك شفرته. إن اليهودي العلماني المتنمج هو اليهودي الذي يعيش في العالم الغربي، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه. ولكنه يتمتع بدخل مرتفع، ولابد من الاستفادة من هذا الوضع. ولذا، يُطرح الصهيونياً شعار "نحن واحد"، ولكنه يُطرح بحذر شديد وبكثير من التحفظات التي تجعله شعاراً ونائاً دون محتوى. فالمطلوب من عضو الشعب اليهودي الواحد أن يُبني الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون الهجرة إليها. وبهذه الطريقة، يستطيع اليهودي المتنمج في الغرب أن يظل في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه يُسَي نفسه صهيونياً، وبهذه الطريقة يمكن جمع التبرعات منه.

ولكن الكثير ممن يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان (صدقة)، أي عمل خيري، أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس مساهمة في عملية استيطانية إحلالية. ويلعب الخطاب الصهيوني المراوغ دوراً أساسياً في ذلك، فما يهم الصهيونية هو تبرعات يهود العالم لا انتمائهم أو إدراكهم السياسي. وقد ذكر ريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن اليهود للتنمجين سوى الاحتقار، ولكن كان لديه استعداد دائم لجمع أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني.

ويدفع الكثيرون التبرعات خفية لشهيرة بهم من قِبَل الحركة الصهيونية، وبسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن

وقد وسعت الاييك مجال نشاطها خارج نطاق التشريعي التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية الليبرالية والأقليات خصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت الاييك الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدوير وتنظيم الطلبة المناصرين لإسرائيل وتسقي نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية المناهضة لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينيين، وذلك عن طريق تفتهم بالتطرف والراдикаلية ومناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق تفتهم بمعاودة اليهود واليهودية. كما أنشأت الاييك برنامج التقارب المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى عن تخشى الاييك من أنهم أخذون في الجبل إلى معاداة إسرائيل نتيجة تحوّلهم نحو العالم الثالث. ولواجهة ذلك، تعمل الاييك على إظهار أن الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم متخلفة ومشبدة، وعلى تأكيد أن السودان يكسبوا الكثير من وراء إعطاء جهدهم ودعمهم لمساندة الفلسطينيين. وتنتظر اييك بفلق تجاه تزايد نشاط اللوبي العربي، وذلك من خلال مختلف أجهزته ومنظماتها في الولايات المتحدة.

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لجنتها التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز دائم للعمل. وقد بلغت ميزانيتها المعلنه عام ١٩٨٠ مبلغ ١,٣ مليون دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الاييك عن طريق الرسوم التي يدفعها الأعضاء (٤ ألف عضو) والهيئات. وهي بوصفها لوبي يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب. ولتصّبب الرئيسي داخل الاييك هو المدير التنفيذي، أما منصب رئيس اللجنة فيشغله في العادة رجل ثري ذو نفوذ. كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ويتنحى إلى إحدى مؤسساتها أو منظماتها للهمة.

٢٠- الجباية الصهيونية

جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة «fund raising» الإنجليزية. ولأن هذه العملية ليست عملية محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان،

ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديمة، أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوروبية، أو من أبناء المهاجرين، الأمر الذي يعني وجود رابطة عاطفية بباولون القديم وبالهوية القديمة. وترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات تعبر عن هذه الهوية، وإلى تبرعات لها. هذا على عكس أبنائهم التأمركين المنتمين الذين لا تربطهم رابطة قوية بالمؤسسات اليهودية، ومن ثم فإنهم لن يستمروا في التسرع للمنظمات اليهودية والصهيونية. وحيث إن كبار المتبرعين مسنون، فإن رحييلهم سيؤدي إلى تسارع نقوب المصادر المالية الحالية. ويلاحظ أن من أهم مصادر التمويل، في الوقت الحالي، الشركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية. ومع أن مثل هذه الشركات تحمل كثيراً من المشكلات، إلا أنها في نهاية الأمر «تبرع أخيراً» لن تليه تبرعات أخرى.

٧- يلاحظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة ومؤسساتها أو نتيجة تحول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من الأعمال التجارية المرحبة إلى المهنة ذات الدخل المحدود.

٨- تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام بحملات التبرعات.

٩- أدت السياسات الإسرائيلية (خصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور كثير من المتبرعين: فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في فضيحة إيران- كويترا وقضية بولارد، وأسلوب إسرائيل في معالجة الانتفاضة، وقد أدى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، ومن ثم إجماعهم عن التبرع. وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوفرة بين احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي تشهد تزايداً مطرداً وبين احتياجات إسرائيل.

وما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت تغطي نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية، ولكن هذه التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي ١٥ ٪، ما نابع إسرائيل القومي، كما لا يتجاوز المائد من بيع سندات إسرائيل النسبة نفسها، وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على الولايات المتحدة.

الصندوق القومي اليهودي

بالعبرية «كيرين كاييمت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة الصهيونية المالية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين. ترجع

القومي (وهؤلاء هم الذين يطلق عليهم اصطلاح «يهود الثقة»). ومهما كان الأمر، فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي يبرع معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها. ولذلك اقترح أحدهم تسمية صهيانية الخارج (التوطينيين) «متبرعو صهيون».

ومع هذا، لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة نقوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه الصهيانية من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١٩٩٥ لم يزد عن ١٤٣ ألف دولار (بالتقريب إلى ٢٠ مليون في الفترة نفسها عام ١٩٩٤ و ٦٠ مليون عام ١٩٩٣). وقد انخفضت التبرعات في الولايات المتحدة بحوالي ٤٠ ٪. ولا يختلف الموقف كثيراً في بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية:

١- لعل من أهم الأسباب ما يسمى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»، أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة انخفاض التكاثر الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج، وهو ما يعني تناقص عدد المتبرعين.

٢- يساهم تزايد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن دفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن المشروع الصهيوني يصبح شائعاً لا علاقة به.

٣- تركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في المتبرعين اليهود.

٤- أدّى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت المعجزة.

٥- بما زاد تفاقم الوضع، سياسات حكومة ريجان التي قطعت العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات. وقد ترك هذا أثراً سلبياً جدياً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحتم استقطاعها من التبرعات التي تجمع (وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثلثي التبرعات التي تقوم بجمعها).

٦- لوحظ أن ١٠ ٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٢٥ ٪ من كل التبرعات. وأن ١٠ ٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٨٠ ٪ منها، أي أن صغار المساهمين في الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد هم استثناسهم واستيعابهم، ولكن هذا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائها، ومن ثم فإنها تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دفع تبرعاتهم.

طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية.

وبعد إقامة الدولة الصهيونية، انتقلت ملكية أغلب الأراضي التي تم إفراغها من سكانها ومالكها العرب إلى الصندوق القومي اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام ١٩٥٠ نحو ٢٠٧٦, ٢٧٣, ٢ دوماً وصلت إلى ٣, ٥ مليون دوماً عام ١٩٦٠، أي ١٧٪ من إجمالي مساحة الدولة. وفي عام ١٩٥٣، وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون الصندوق القومي في إسرائيل والذي أجاز تسجيل الصندوق في إسرائيل كشركة مساهمة. وفي عام ١٩٥٤، حصلت الشركة الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع الموجودات والديون الخاصة بالصندوق القومي اليهودي الذي كان قد سُجِّل في إنجلترا عام ١٩٠٧.

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية، فقد كان من الضروري تنظيم علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية. وقد تم هذا باتفاقية وقّعت عام ١٩٦١ نصت على أن "الصندوق سوف يواصل أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية الأموال وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية وإسرائيلية".

وقد احتفظ الصندوق بشروطه المنصيرية الخاصة بتأجير الأراضي لليهود فقط وحظر استخدام عمالة غير يهودية (أي عربية) وإن كان هذا الشرط الأخير يُنتهك بشكل مستمر حيث تُستخدم العمالة العربية في كثير من المستوطنات والأراضي المملوكة للصندوق.

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي إلى استصلاحها وبناء القرطات ومساعدة المستوطنات الجديدة وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجير، كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء قرى الناحل الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والإستراتيجية. وقد تركز نشاط الصندوق بشكل خاص في منطقة الجليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القصورى بغرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل. وقد ساهم الصندوق في إقامة ١٠٠ مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي ١٩٧٧ و١٩٨١. وبعد حرب ١٩٦٧، قام الصندوق بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية، وذلك من خلال شركة هيمنوتاه التابعة له والتي تأسست عام ١٩٣٨ في لندن

فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) حين اقترح عالم الرياضيات اليهودي الحاخام اللوثاني هيرمان شايبر إنشاء صندوق قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في فلسطين. ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١) حينما تقرر (ويتايد من هرتزل) إنشاء الصندوق القومي اليهودي ليكون "ودية للشعب اليهودي" لا يُستعمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل "ملكاً للشعب اليهودي إلى الأبد" لا يجوز بيعها أو رهنها.

ومع صدور وعد بلفور ووثوق فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، اتسع نشاط الصندوق. وفي عام ١٩٢٠، وضع المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتحويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين، حيث تقرر إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتحويل عمليات الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وأن تُخصَّص له نسبة ٢٠٪ من حصيلة الصندوق التأسيسي لهذا الغرض. وفي ذلك العام أيضاً، أصدرت إدارة الانتداب البريطانية تنظيمًا جديداً سهّل عملية تحويل ونقل ملكية الأراضي وإزالة العقبات التي كانت تعترضها. وإزاء هذه التطورات، ومع انتقال مقر الصندوق إلى القدس عام ١٩٢٢، زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكل كبير حيث فزت من ١٦, ٣٦٦ دوماً عام ١٩٢٠ (أي بعد ١٩ سنة من تأسيسه) إلى ٢٧٨, ٢٢٧ دوماً عام ١٩٣٠، ووصلت إلى ٩٣, ٦٠٠ دوماً في مايو ١٩٤٨ أو نحو ٣٠, ٥٪ من إجمالي مساحة فلسطين و٥٤٪ من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم ٨٥٪ من مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية.

وقد أدّى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين وأجراء، كما أدّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب الفلسطينيين، خصوصاً وأن قانون الصندوق كان يشترط عدم استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه، وهذا الشرط المنعري كان ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها.

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في خلق حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا أنه لم ينجح في نهاية الأمر سوى في امتلاك ٣٠, ٥٪ من أراضيها. ولم يتم "تخليص" ما تبقى من الأراضي إلا عن

الجزء الثاني: الصهيونية

وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ١٠٠ و١٥٠ مليون دولار. ووصل حجم ما جمّعه منذ عام ١٩٢٠ وحتى ١٩٧٨ نحو ١٩٩, ٣ مليار دولار.

والصندوق التأسيسي اليهودي يُعرف منذ عام ١٩٤٨ باسم «كبرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحد)». ويعمل الصندوق التأسيسي في أكثر من ٦٩ دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي تُعدُّ مجالاً للنداء اليهودي الموحد. وقد اكتسب الصندوق صفة الشركة الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن الكنيست عام ١٩٥٦. ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، في حين ترأس رئيس النداء الإسرائيلي الموحد اللجان التابعة لمجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية.

النداء الإسرائيلي الموحد

منظمة صهيونية لجمع التبرعات، أسسها عام ١٩٢٥. وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي للمنظمة الرئيسية لجلب الأموال بين الجماعات اليهودية في العالم، أصبح النداء اليهودي الموحد يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة. ويقوم النداء الإسرائيلي الموحد بتقديم مخصصاته من التبرعات (التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التي تحولها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ بنحو ٤٪ للنفقات الإدارية. وقد تلقى النداء الإسرائيلي عام ١٩٨٥ من النداء اليهودي الموحد ٣٢٤ مليون دولار.

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحد سنوياً من النداء اليهودي الموحد، يتلقى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ عام ١٩٧١. وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى عام ١٩٨٥ نحو ٣٠٨ ملايين دولار.

والنداء الإسرائيلي الموحد مُسجّل في الولايات المتحدة كمنظمة معفاة من الضرائب. ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام ١٩٧١، أصبح النداء الإسرائيلي مُعزّلاً في أجهزتها القيادية بنسبة ٣٠٪ ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية.

وحتى عام ١٩٨٦، كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي الموحد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية. ولكن، مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أداؤها وكفاءتها، وكذلك الصعوبات المتزايدة في جلب الأموال نتيجة

وُسُجِّلَت في رام الله عام ١٩٧١. ويشارك الصندوق في المخطط الصهيوني لتهود القدس والضفة الغربية.

ويُعدّ الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث فُئِدَ مجموع موجوداته عام ١٩٨٠ بأكثر من ١٤٨ مليون دولار. وللصندوق شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة، وقد بلغت ميزانيته عام ١٩٨٠ - ١٩٨١ مبلغ ٤٧٤ مليون دولار.

وللصندوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كنزاع للصندوق في جيباية الأموال الإقليمية.

صندوق تأسيس فلسطين (كبرين هايسود)

اسمه بالعبرية «كبرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية. أنشئ عام ١٩٢٠ عندما واجهت الحركة الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد بلفور. وقد تضمن قرار إنشائه التزام كل يهودي أباً كان موقعه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بعد أدنى معين للمساهمة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية المختلفة في استثمارها في مشروعات إنتاجية لاستهداف الربح في المقام الأول. ومن بين أهم مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي وإسرائيل سيف. وقد سُجِّلَ الصندوق عام ١٩٢١ كشركة بريطانية، وظل مقره في لندن حتى عام ١٩٢٦ حين انتقل إلى القدس. وفي عام ١٩٢٥، انضم الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي، ومع تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة عام ١٩٢٩ أصبح الكبرين هايسود ذراعها المالي الأساسي.

وقد ظل الصندوق الممول الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية والأمن وشراء الأسلحة.

وبعد قيام إسرائيل، سخرَ الصندوق موارده لتمويل استيعاب المهاجرين الجدد، وساهم في الفترة بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٧٠ في استيعاب ١,٤ مليون مهاجر وكذلك تأسيس ٥٢٥ منسوبة زراعية و ٢٧ مدينة تطوير.

وقد ساهم الصندوق أيضاً، أثناء حرب عام ١٩٦٧ وبعدها، في جمع التبرعات اليهودية التي اتهمزت على إسرائيل حيث أسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١٥٠ مليون دولار. كما قام بحملة ماثلة خلال حرب ١٩٧٣ أسفرت عن جمع ٢٣٣ مليون دولار.

الولايات المتحدة وإسرائيل، قاعدتها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن أساليب التلاعب تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي.

منظمة سندات دولة إسرائيل

منظمة يهودية تهدف إلى "توفير الأموال على نطاق واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية وغيرها من دول العالم". وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام ١٩٥١ تدبير الموارد المالية للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد على الكيان الصهيوني.

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة تجارية، ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب. وهي تباع سندات إسرائيل بفائدة تتراوح بين ٤٪ و ٧٪ وتستحق تسديدها خلال خمسة عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية. وتعمل المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة بحجم احتياجاتها، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما تتعهد المنظمة بزيادة المبلغ.

وقد تم حتى الآن بيع سندات بما قيمته مئة بلايين دولار وتسديد ما قيمته ثلاثة بلايين دولار. وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من ٣٥ دولة، ولكن ٨٥٪ منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات المتحدة وحدها. والمنظمة تستهدف السوق الأمريكي كله ولا تقتصر فقط على أعضاء الجماعة اليهودية.

الصندوق الإسرائيلي الجديد

تم تأسيس هذا الصندوق عام ١٩٧٩. وهو معفي من الضرائب. ويشكل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر الساعطة والممتددة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات خاصة بها تقوم بتحويل الجماعات ذات الاتجاهات السياسية المماثلة داخل إسرائيل، ولا يؤول الصندوق أية نشاطات صهيونية خارج الخط الأخضر، ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة الحقوق المدنية في إسرائيل. ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجبهة اليهودية الموحدّة الخاصة بالجمعيات التي تحاول التعلّق من الصهيونية مثل الاجتدة اليهودية الجديدة.

التحولات الديموغرافية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتزايد احتياجاتها المحلية، أصبحت هناك ضغوط لكي يكون لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال للنداء اليهودي الموحد ومن ثمّ النداء الإسرائيلي) دور أكبر في الرقابة على الوكالة اليهودية. ومن ثمّ، تقرر عام ١٩٨٦ توسيع مجلس مديري النداء الإسرائيلي الموحد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهيونية بحيث أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس. وسيزيد هذا بلا شك قبضة رقابة النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية. ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي / كيرين هائيسود (الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحد ش. م. وهو الاسم الجديد للوكالة اليهودية في إسرائيل.

النداء اليهودي الموحد

ويطلق على هذه المنظمة أيضاً اسم الجبهة اليهودية الموحدّة. والنداء اليهودي الموحد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٣٩ لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال. وفي عام ١٩٤٨، جمع النداء اليهودي الموحد ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار. ويعد تأسيس إسرائيل، أصبح النداء اليهودي الموحد يضم كلاً من النداء الإسرائيلي الموحد / الصندوق التأسيسي (الكيرين هائيسود) ولجنة التوزيع المشتركة. ويتلقى النداء اليهودي الموحد ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من مجموع التبرعات المحصلة عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش التي تُخصص النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة اليهودية.

وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحد حتى عام ١٩٨٠ نحو ٥٠ مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون لها جبايتها الخاصة. وقد بلغ نشاط النداء اليهودي فروته في جباية المال في أعقاب حرب ١٩٧٣ حيث تم جمع ٦٦٠ مليون دولار. وبحلول عام ١٩٧٩، انخفضت جبايات الحملة المركزية بمقدار ٢٧٪، وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً.

والنداء اليهودي الموحد هيئة غيرية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي، وذلك رغم أنها تُعتبر بالفعل ذراع الحكومة الإسرائيلية لجباية الأموال. وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين

٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم

العداء الصهيوني لليهود

الصهيونية، شأنها شأن العداء لليهودية، هي إحدى تجليات الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة، وقد تبلورت الأفكار الصهيونية والمعادية لليهود في أوروبا في القرن التاسع عشر، وهي الحقبة التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريعية والعرقية والإثنية ومن ثمَّ نجد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هي مقولات عرقية معادية لليهود.

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة. وقد نشأت صداقة عميقة بين حايم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه "معاد لليهود بالطبع". وقد كان تعليق وايزمان على ذلك: لو قال كروسمان غير ذلك فإنه يكون إما كاتباً على نفسه أو كاتباً على الآخرين. وقد وصف الفكر الصهيوني جيكونب كلاتزكين العداء لليهود بأنه دفاع مشروع عن الذات. وقد ميز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين التعصب الديني القديم، ووصف هذا العداء الحديث بأنه "حركة بين الشعوب المتحضرة" تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس البشرية، فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي. وقد عبر شامير عن معاداة البولنديين لليهود، فأشار إلى أنهم يرضعونها مع لبن أمهاتهم. ويمادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل الفرعيزي البيولوجي، وهو ما بين أنه يدور في إطار الحلولية بدون إله، وهذا ما يفسحه أيضاً تورود وايزمان وهتلر. فقد وصف وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً، ولكنها حينما تنتسج لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة، وهكذا لا يميز الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعاداة اليهود وإنما يرونها كلاً عضوياً واحداً يتكرر في كل زمان ومكان، كما يرون عدم جدوى الحروب ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وأحدى التحتميات.

وال موقف الصهيوني من اليهود، كما أسلفنا، لا يختلف في أساسياته عن موقف للمعادين لليهود:

١ - فكلا الموقفين يفسّر من الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له

عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهرًا يهوديًا هو الذي يميز اليهودي عن غيره من البشر، وأن هذا الجوهر لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فاليهود دائماً يهود. ومن هنا، فإن تصرف اليهودي كالأغيار هو تصرف مصطنع لا يبرر عن اندماجه في مجتمعه وتغلّبه قيمه وإنما يبرر عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما يبداه اليهودي من ولاء لوطنه، فهو ولاء مشكوك فيه. ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم. وقد نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج" أو "الهونوكوست الصامت". وكذلك، فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المتدمج بقلد الأغيار كالبغايا، فهو شخصية خطيرة غير أصلية تهدد نسيج المجتمع، وهو خطر حتى دون أن يدري. ولهذا كان النازيون يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصراهم على هويتهم اليهودية.

٢ - يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ بل بال إلا بأن يستقر في الأرض التي يربط بها برباط أزلي عضوي. ومن هنا، يرفض المعادون لليهود، وكذلك للصهاينة، الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمالية الكاملة في أوطانهم، وبالتالي فلا بد من "هجرة" اليهود إلى فلسطين أو "طردهم" إليها. ومهما كان المصطلح أو المسوغ، فإن الحركة المثلث المقترحة واحدة، وهي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي المفصوي الوهمي. والواقع أن فكرة «الشعب المفصوي» تحوي أيضاً فكرة «الشعب المفصوي المتبوذ»، وهي أساس تحالف الصهاينة والمعادين لليهود فكلاهما يهدف إلى إخلاء أوروبا منهم.

٣ - إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة، كلاً عضوياً يعبر عنه في الإنجليزية بكلمة «جوري Jewry»، فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً لا فرق فيه بين الكل والجزء. ولذا، تتحدث الصهاينة عن «العقيرة اليهودية» باعتبارها تمييز الجزء عن الكل. وهم أيضاً يرون أن الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسره، بغض النظر عن الظروف التاريخية. ويتبنى أعداء اليهود النظرة نفسها، فهم يرون تماثل الجزء والكل، وحينما يرتكب مجموعة من اليهود جريمة معينة أو يشتتر بينهم الفساد، فإن هذا يصلح أساساً للتعميم على كل اليهود. وفي الواقع، فإن الحديث عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم.

٤ - تبني الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغرب، وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية، وتذخر الكتابات الصهيونية بالحديث عن الشخصية اليهودية الرافضة غير الطبيعية والهامشية وغير المنتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة. بل إن ماكس

الدولة الصهيونية، بل يلاحظ أنها ازدادت حدة وتبلور بين أعضاء جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين. فهؤلاء ينظرون إلى «يهود اللقي» (أي يهود العالم) من خلال مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب الإسرائيلي بأعمال أدبية تصدر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل عرقي عميق لليهود الخارج.

ومع هذا، يمكن القول بأن الصهاينة، بجميع اتجاهاتهم، قد أساهوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها. إذ تصورا أن عداء اليهود سيستمر في التناقص حتى يضطر كل يهود العالم أو معظمهم للهجرة إلى فلسطين. وغني عن القول أن هذه النبوءة لم تتحقق، ولا يوجد احتمال لتحققها في المستقبل القريب. فالأغلبية العظمى من يهود العالم هاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال متجهة إلى هناك. ولم توجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة دونهم. أما في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٦٠، فقد هاجر يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء اليهود ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية. كما أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد للمجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر يتيح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. والواقع أن عداء اليهود ظاهرة أخذت في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة، وبرغم أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية. وقد لاحظ أحد المراقبين أنه على الرغم من أن للنائب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات المتحدة، فإن ما يُذكر بنحو ثلث عدهم يجهل هذه الحقيقة وينكرها. وقد علق برنارد أفشيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه حينما لا يكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة. أما بالنسبة لليهود أمريكا، فقد انقلبت الآية، فحينما لا يوجد أعداء لليهود، فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل أكبر دليل على ظهور ظاهرة معاداة اليهود، ارتفاع معدلات الزواج للختلط والاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وفرنسا، أي في أية بقعة من العالم يوجد فيها يهود.

والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر حماية يهود كومتزل الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً). وفي ٨ سبتمبر ١٩٨٨، صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تغارب العالم بأسره، وهو يرى أن الدولة الصهيونية ستحارب ضد معاداة اليهود، ولكنها

نوردو، ومن بعده هتلر، طُبِّح الصورة المجازية المضوية لا على معاداة اليهود بل على اليهود أنفسهم، فقد شبههم بالكائنات المضوية الدقيقة التي تنظّل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في الهواء الطلق، لكنها تُسبّب أفضع الأمراض إذا حُرمت من الأكسجين، ثم يستطرد هذا العالم المنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدرًا لثل هذا الخطر. وقد ذكر يهودا جورودون أن تفوق اليهودي المستتير يكمن في أنه يعترف بالحقيقة، أي يُخَلِّ اتهامات المهادين لليهود. وقد قال برنر: "إن مهستنا الآن هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا" فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقم السوق، لا يمتنع في حياة كحياة النمل أو الكلاب، مصاب بطاعون التجول". ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية. ومن هنا، يؤمن الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى تتفم مع غط الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية.

٥- لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود، فقد رفضوا العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها من الداخل (انظر: «الرفض الصهيوني لليهودية»).

ومع هذا، يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار هي وحدها التي أدّت إلى بقاء الشعب اليهودي، أي أن عضوية الشعب أو مصدر تماسكه المعنوي ليس شيئاً جوازيّاً (الهيوية اليهودية- التراث اليهودي) وإنما شيء براني، عداء اليهود. ولكل هذا، فإن الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم «القومى» لتجسير اليهود من أوطانهم. ولذا، كان تيودور هرتزل على استعداد للتعاون مع فرن بليفيه وزير الداخلية الروسي، كما تحالف فليدمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي ١٩١٨ و ١٩٢١، وتماون الصهاينة مع التنازين داخل ألمانيا وخارجها. ويتحالف الصهاينة في الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية للشيعة في الولايات المتحدة والمروقة ببدانها المعين لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم أحياناً وسائل المهادين لليهود حُصِّل اليهود على الهجرة، كما حدث في العراق عام ١٩٥١ حين ألقى العملاء الصهاينة بالقنابل على المبد اليهودي في بغداد. وعلى كلٍّ، فقد صرح كلاركين بقوله: "إنه بدلاً من إقامة جمعيات لمناهضة المهادين لليهود الذين يريدون الانتفاص من حقوقنا، يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا الراغبين في الدفاع عن حقوقنا".

وقد استمرت ثقافة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس

الجزء الثاني: الصهيونية

صورتهم العامة، إذ إن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم داخل مجتمعاتهم. بل إن الدولة الصهيونية، بسبب مركزيتها التي تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسها، تُلدن الأذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان بولارد وكما يحدث حالياً في مواجهة الانتفاضة حيث يظهر جنود الدولة اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال.

أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا» مصطلح صهيوني جديد تم صكه مؤخراً ليعمل محل مصطلح «مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا»، وهو مصطلح أقل جاذبية من سابقه، وهذا ما يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر بضيقها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام. ولذا، بدلاً من الإصرار على مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز)، يختفي الفكر الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها. وهذه العبارة مثل جيد على الخطاب الصهيوني المرواغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب وأهدافه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً. ومهما يكن الأمر، فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية في العالم، وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة.

نفي الدياسبورا

«نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصهيوني «نجيشن أوف ذي دياسپورا» (negation of the diaspora) (وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري «شليلات» «محولاً»)، وتفضل التعبير عنه بمصطلح «تصفية الدياسبورا واستغلالها».

تصفية الدياسبورا واستغلالها

«تصفية الدياسبورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت، هامشي ومرض، يجب تصفيته، وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توطئته في خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا.

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهيانية إلى موروثات أعضاء الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليها، بل نجيب

لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها المنظمات اليهودية " فنحن بلد صغير" على حد قوله. ومع ذلك، فإن من الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة ظاهرة عداة اليهود بسبب عولمتها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها. ولا شك في أن مشاعر الانتماء نحو اليهود ستزليد بعد الانتفاضة، وبعد عمليات القمع الوحشية التي تقوم بها الدولة التي تُسمى نفسها «يهودية»، خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد قُتلوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحدوا بها منذ عام ١٩٦٧.

مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا

«مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» عبارة تعني أن مركز الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين). وتضفي الرؤية اليهودية الدينية على إرث إسرائيل صفة محورية في حياة اليهود، فكان على اليهودي أن يسبح ثلاث مرات في العام لتقديم الترابين للإله في الهيكل القائم في القدس. وقد قام الصهاينة بعلمة هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركية الجماعات اليهودية في العالم، وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ الوحيد لليهود، وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم، وقالوا إن الحروب التي يخوضها المستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل يهود العالم.

وقد زاد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية التوطينية التي تُسمى «صهيونية الدياسبورا». وبعد إحصاء الجماعير اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد، يصبح الإيمان بمركزية إسرائيل بدلاً للاستيطان الفعلي، فهو يُشبع الحنين اليهودي إلى صهيون دون أن تُرجم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل. وقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في الولايات المتحدة.

وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات، وضرورة تصفيتها، أو على الأقل تحويله إلى أداة تستخدم. ولكن واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يثبت زيف هذا المفهوم، كما يثبت أن هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأمان، وربما الأوهام، إذ إن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية للأمريكيين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل، ولكنهم يسلكون حسبما عليه مصلحتهم ورويتهم عليهم. وغني عن القول أن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تحسن

التوطيانية. ولذا، فإن الآلة الصهيونية تركز كل همها على جمع التبرعات. وقد طرحت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين الصهيونية وأعضاء الجماعات اليهودية، تشكل تراجعاً صهيونياً. فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من القول بأن العقول هي ورأس المال عصر العلم، تماماً كما كانت النقود ورأس المال عصر الصناعة.

ولذا، لن يطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا وإنما سيطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيني متميز في إسرائيل. وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في إسرائيل والمساهمة بكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا بالفعل. كما يمكنهم أيضاً للمساهمة في استيراد وتسويق السلع الإسرائيلية. بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتفاوضون عمولة كبيرة تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة. وختي عن القول أن هذه مهمة يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان بطعم في تحقيق الربح، فهي لا تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسورا يهودية في المنفى ومركز يهودي في فلسطين!

غزو الدياسورا

«غزو الدياسورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم سواء أم آبت، وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي الأطراف، وهذا ما يطلق عليه «مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا».

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً مختلفة. فبعد عام ١٩٤٨، أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة للشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، بكل ما بينهم من هذا من مركزية.

وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهيانية متفجرات في المسجد اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي. وقد حدث شيء مماثل عام ١٩٩٠ حينما نجح الصهاينة في إقناع الولايات المتحدة بأن توصد أبوابها دون المهاجرين اليهود السوفيت حتى يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح أنصرافهم عنه، وعدم إقبالهم عليه (انظر: «التهمير [لترانسفير] الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية»).

تصنيفاتها لأنها تجسد هاشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية (غير العضوية) التي يجب التخلص منها. ومن ثم، فإننا نجد إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبدة الإله الكنعاني بعل. يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة (قدور اللحم)، ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات.

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة، وبدونها لا توجد هويات يهودية من أي نوع.

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات قد تكون له أهمية، ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة. وانطلاقاً من هذا، يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلاً من تصفيقتهم، ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلاً من نفيتهم.

وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) هي السائدة حتى عهد قريب. وفي إطار ذلك، كانت الدعوة إلى اللغة العبرية ورفض البديشة، وفي نهاية الأمر القضاء عليها. كما تم التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الحعفره معهم، ووجهت الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأكبر عدد إلى المركز اليهودي. وقد تم بالفعل تصفية (نفي) كل الجماعات اليهودية في المألين العربي والإسلامي، ولم يبق سوى جماعات يهودية صغيرة في أوروبا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدة. ورغم المحاولات الدائبة من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في الغرب، إلا أن إنجاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإنما كان في واقع الأمر نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي الاستعمار الاستيطاني الغربي، إذ كانت كل العناصر اليهودية المهاجرة تنجم إلى الدول الاستيطانية الجديدة، خصوصاً الولايات المتحدة، واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربي، ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى الديباجة.

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسورا واستغلالها قائمة حتى عام ١٩٤٨. ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات المتحدة وعلى يهود العالم تخلى الصهاينة عن الصيغة للطرفه وتم تبني صيغة معدلة مقلّمة، ومن ثم أصبحت الدولة الصهيونية لا تهدف إلى نفي الجماعات وتصفيقتها وإنما تنظر إليها باعتبارها مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي، أي قبلت ما نسميه «الصهيونية

موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية

تروّج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية، وتوازّر الدولة الصهيونية وتقف وراءها صفّاً واحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة السطحية والباشرة في هذا القول، فرغم أن يهود إسرائيل لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تتجاوز الثلث بأية حال فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية التي يوجد بينها وبين الصهيونية تنافس من ناحية العقيدة. وقد أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي أقلية هامشية لا يُتدبّر بها ولا يُسَمع لها صوت.

ولكن، رغم ذلك، ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسورا». ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية ذلك، رفض أعضاء الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر والنواهي الصهيونية. فهم، على سبيل المثال، يرفضون الهجرة إلى إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي، وهم قد يقولون الصهيونية اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً. وهذا ما نسميه «التملص اليهودي من الصهيونية».

وحتى في إطار الخضوع الظاهري الكامل لإسرائيل، نشأ مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي أثّرت منذ عام ١٩٤٨ عن مدى حق أعضاء الجماعات، على مستوى العالم، في توجيه النقد إلى إسرائيل. فالدولة الصهيونية تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة، فتتلقى منهم الصون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في شئونها. ولكنهم، في نهاية الأمر، رفضوا الهجرة إليها وآثروا البقاء في «المنفى»، وما يقدمونه هو كتكتير عن عدم مساهمتهم في تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني. أما يهود العالم، فيرون المسألة بشكل مختلف، إذ كيف يُطلب منهم قبول قرارات سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتها، أو تأييد هذه القرارات دون اعتراض؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تتلقى تقودهم بصدر رحب وحساس زائد، فيجب أيضاً أن يتسع صدرها لانتقاداتهم التي تنصب في الغالب على مسائل محدّدة.

ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات اليهودية نفسها، إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) تُقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بها، كما نعت صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة). وقد تم إيجاز هذه العملية بتكفاه عالية جداً حتى أن معظم أعضاء الجماعات، خصوصاً من الأجيال الجليدية، يتصورون الآن أن الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما.

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، إذ تغلّقت في النشاط الخيري والتربوي وفي أوجه الحياة كافة. وتحاول الصهيونية تصاري جهدها أن تُوثّق إمكانات أعضاء الجماعات لصالحها، مالية كانت أو علمية أو سياسية لتحوّلهم إلى أداة لها.

وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأحيات الصهيونية مع أنه مفهوم كامن فيها، ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذهاب أعضاء الجماعات اليهودية واستيطانهم المصطلح الصهيوني بشكل شبه تام. كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم بمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية التوطيحية أو صهيونية الخارج (صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال). والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدّت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسبة لليهودي الغربي، وحينما يؤيد المواطن الأمريكي اليهودي الصهيونية، فهو إنما يساند المصالح الاستراتيجية لبلاده، ومن ثمّ فلا يوجد فرق كبير بينه وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي الذي يؤيد المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل.

ومع هذا، نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية، وإما بالتملص عن طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض الهجرة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة، كان يُتهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون لأنفسهم، أو أن يُعرّض عليهم الخلاص الجبري. ولا يمكن إدراك المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية أخرى مثل نفي الدياسورا وهامشيتها.

هذا وبُلاَخط، بعد الانتفاضة واحتراز الشرعية الصهيونية، وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة، أن الجماعات اليهودية بدأت تتصعق من محاربتها لإسرائيل والصهيونية، وزاد الحديث عن مركزية الدياسورا بدلاً من مركزية إسرائيل.

ويرى بعض المفكرين الدنيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية قد أدى إلى انهيار اليهودية وتأكلها من الداخل، فأصبحت الدولة هي دين يهود العالم، ومصدر القيمة المطلقة لهم، كما أصبح جمع التبرعات من أهم الشعائر الدينية. وهم يرون أن اليهودي المعادي قد أصبح يُمَرِّع أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني، وهو نشاط دينوي بالدرجة الأولى.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى، وهي: هل الدولة اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهود، أم هي دولة يهودية تنفع مصالح يهود العالم في الاعتراف؟ وقد أثرت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة الصهيونية وحكومة الأرجنتين العسكرية. وقد قام شامير، باعتباره وزير خارجية إسرائيل، بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة للنظام العسكري، وقد ثبت أن هذا النظام، المشهور بيموله النازية المعادية لليهود، كان يقوم بتعليب معارضيه، واليهود منهم على وجه الخصوص. وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تضطلع بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إن ذهاب مشغولة بحماية وبناء نفسها.

ومن القضايا التي تثير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية، هجرة عدد كبير من مواطني الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد المهاجرين ٦٠٠ ألف، أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل (فلسطين)، أي من جيل الصابرا، ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم غونة مرتدين؟

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية في الهيمنة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية، وبعد الحملات المكثفة، بل الهستيرية، التي تهدف إلى إقناع أعضاء الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم بالتقوى، والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على وطنهم القومي، أي إسرائيل، بعد كل هذا لم تقابل المنظمة الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح، الأمر الذي فرض عليهما أن تفرحاً جانبياً في الآونة الأخيرة تلك المطلقات المعادلة الصهيونية وتطرحاً بدلاً منها شعارات مادية استهلاكية. فإسرائيل،

وأولى المسائل الملحة التي يشهدها يهود العالم أن الصهيونية وعندهم بأن تأسس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في مصائرهم مستغلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاء، حين ينظرون، يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد المتزايد والمُذلل على الولايات المتحدة.

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشئ أمراض المنفى، مثل الهامشية والطفلية وانتساب الهرم الإنتاجي، وأنها مستقوم بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه. ولكن هذه النبوءة لم تتحقق إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية في الوقت الحالي يبلغ ٢٣٪، وكانت النسبة ٢٤٪ قبل عام ١٩٤٨. وقد تزايد قطاع الخدمات وتخصص في المجتمع الإسرائيلي وفي الجيش نفسه. ومن القضايا التي يشهدها يهود العالم من المؤمنين باليهودية، مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها القيم اليهودية، فكثيراً ما يجدون أن بعض مجوئي الدولة اليهودية لم يقرروا التوراة في حياتهم قط، ولم يذهبوا إلى معبد يهودي.

ويشير هؤلاء المثبتون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية، التي كان من المفترض أن تكون مثلاً أعلى يُحتذى، أصبحت ذات توجه استهلاكي حاد يُجبر سكانها على استهلاك السلع الغربية يشغف شديد. وهي، علاوة على هذا، دولة تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والدعارة، كما أصبحت ترتفع فيها الجريمة المنظمة، وأصبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية المتتالية.

وحينما تنهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم أخذون في الاندماج، بل في الانصهار والتلاشي، يشيرون هم بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية، ويؤكدون أن الإسرائيليين هم الذين يفقدون هويتهم اليهودية بالتدريج، وأنهم هم الذين سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار. بل إن بعضهم يرى أن ما يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها باليهودية، وبالتالي لا علاقة لها بهم.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في الوقت الحاضر، وهي أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين وللمحافظين كيهود، وهم يشكلون مع اليهود الأذريين والملاحدين ما يزيد على ٨٠٪ من يهود العالم الغربي، في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة. وتأخذ القضية شكلاً حاداً، كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل قضية تغيير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهودي هو من يهود حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب.

قومية الدياسورا

«قومية الدياسورا» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية واليهودية، وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن فلسطين في سائر اللحظات التاريخية، وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية لليهود. فهو مرة في بابل، وأخرى في الأندلس، وثالثة في ألمانيا أو في روسيا، ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ويتفق مفهوم قومية الدياسورا مع الفكر الصهيوني في عدة نقاط، من أهمها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً. ولكن قومية الدياسورا تختلف عن الصهيونية في قبولها تعددية المركز، وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا، أي الجماعات اليهودية. وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً، ولكنه في الواقع اختلاف جوهري إذ إن تعددية المركز تمنى أن الدولة الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية أو أن اليهود يمكنهم التعبير عن هويتهم أينما وجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث يستحق الحفاظ عليه، وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية الدياسورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويصير كل من المؤرخ الرومي اليهودي سيمون دبنوف والكاتب الروسي اليميني حشاييم جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسورا.

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة، تعني قومية الدياسورا بالنسبة إلى هذين الداعين قومية يهود اليديشية أو القومية اليديشية باعتبارها قومية يهودية شرق أوروبية يمكن التعبير عنها من خلال إطار الدولة متعددة القوميات (على نمط الإمبراطورية الروسية والدولة السوفيتية والإمبراطورية النمساوية للمجرية). وبالفعل، نجد أن قومية الدياسورا أصبحت، على مستوى الممارسة، هي حق يهود اليديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على تراثهم ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات. ولذا، فإن مصطلح «قومية الدياسورا» ليس دقيقاً البتة، وقد يكون من الأدق الإشارة إلى «القومية اليديشية الشرق أوروبية» أو «القومية اليهودية الشرق أوروبية»، وعلى كلِّ قُدر تهافت هذا المفهوم بتزايد معدلات الاندماج بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات المتحدة.

ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني يميل إلى قبول صيغة معدلة من قومية الدياسورا، إذ يذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث الدياسورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرون، مع هذا، على أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين. ولعل صيغة مثل هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي

حسب الحملات الدعاية الجديدة، ليست أرض الميعاد ولا مسرح الخلاص، وإنما هي بلد تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط استعمارية سهلة، وبالتفسيط المربع، أو يمكنه أن يجد فرصاً أحسن للعمل أو الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسها، فبدلاً من الإصرار على اليهودي الخالص، اليهودي مائة في المائة، تم الاعتراف بالأمريكي اليهودي، أي اليهودي الذي ينتمي إلى وطنه الأمريكي انتماءً كاملاً، ويعتز بتراته الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي. ولا يختلف الأمريكي اليهودي في هذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي. ودخل هذا الإطار، تصبح إسرائيل مثل إيطاليا ويولندا أي «مسقط الرأس» الذي أتى منه المهاجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف على النقيض من الأسطورة الصهيونية، لأن «مسقط الرأس» هي البلد الذي يهاجر منه اليهودي، على عكس «صهيونة» أو «أرض الميعاد» فهي البلد التي يعود إليها. وهكذا تحوّلت الأسطورة الصهيونية إلى نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع الأمريكي. وهذا هو أحسن تعبير عن مدى ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم، وعن حقيقة موقفهم المشتبك من الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات الساخنة والشعارات النارية الصهيونية.

مركزية الدياسورا

«مركزية الدياسورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين، وبأن علاقاتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية المستقلة عن الدولة الصهيونية. وبالتالي فلا بد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين الجماعات اليهودية علاقة متكافئة. وتُعد استجابة يهود الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية الدياسورا وبتفصيل أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني المزعوم. كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل تصريح مدير عام منظمة إيبك الصهيونية: "إذا كانت إسرائيل هي مركز العالم اليهودي، فينيويورك هي إذن مصدر وجوده". أما الحاخام جيكونيوزنر، فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة، وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل.

وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دينوف لأنها تستند إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة حديثة)، فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهوديتهم "العالية" التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في يديشيتهم الخاصة والتابعة من وضعهم كقائمية داخل التشكيل السياسي والحضاري الشرق أوروبي. ولذا، فإن كل الحلول التي يطرحها نابعة من تصوّره أن يهود شرق أوروبا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في الخصائص مع الظواهر المماثلة دون أن تفقد بالضرورة خصوصيتها.

ويؤمن دينوف بأن الشعب اليهودي «شعب روحي»، ولذا فهو في شئ من الأرض والدولة (على عكس الصهاينة الذين يصرون على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض، كما يصرون على تأسيس الدولة اليهودية).

ويُفرّق دينوف بين الأثنية القومية والفردية القومية، ويرى أن القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها ولا تطمح في الاستيلاء على أرض الآخرين، ولكن يجب عليها في الوقت نفسه أن تتخطى الانتماءية بأن تحاول تعجيد ذاتها دون أنثية وبأن تحاول تطوير الذات اليهودية وصلامتها المستقلة. ولكن مستقبل الأمة اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تظلمها العالم، بل يعتمد أساساً على مدى نجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة. والملاحظ أن مقدمات دينوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية والتاريخية الواضحة، صهيونية حتى النخاع، ولا تخلف كثيراً عن مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية أحاد همام. فكل منهما، شأنه شأن كل صهيوني، يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متحيّزة ووضع فريد بين الأمم، وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياً، وأن ثمة وحدة عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تفضلها عن التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات هي نفسها مقدمات الفكر الصهيوني، وبالتالي لم يكن مفر من أن يصل إلى نتائج صهيونية). ولكن دينوف لا يتحدث في واقع الأمر عن القومية اليهودية وإنما عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية الخاصة بيهود شرق أوروبا الذين كانوا يُشكّلون ما يقرب من ٨٠٪ من يهود العالم، لكن تجرّبتهم التاريخية لم تكن سوى تجربة تاريخية واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم. والملاحظ الذي يرتكبه دينوف لا يكمن في تزييف الحقائق وإنما هو كامن في مستوى التعميم، فهو يتحدث عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم).

إسرائيل، فإسرائيل تتّجلى الآن وجودهم في المنفى باعتبارها حالة نهائية، وتُقبل إسمائهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه. وفي المقابل، يُقبل يهود العالم مركزية إسرائيل في حياتهم الثقافية ويستمدون منه شيئاً من هويتهم، وهذا ما يُطلق عليه «الصهيونية الشطونية»، وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في الغرب، حتى يحافظ على هويته التي يهددها للجماع الاستهلاكي بالهالك ودون أن يضطر إلى الاستيطان في إسرائيل.

القومية اليديشية

انظر: «قومية الدياسبورا».

سيمون دينوف (١٨٦٠-١٩٤١)

مؤرخ روسي يهودي، والنظر الأساسي لفكرة قومية الدياسبورا، ذلك المفهوم الذي طرح كأحد حلول المسألة اليهودية. وكُد في مقاطعة موجيليف في روسيا.

تأثر دينوف بكل من فكر الاستنارة، والفكر المعادي للاستنارة، تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستوروات ميل، فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية والحرية والتفكير العلمي، وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب المقدس» والارتباط الأزلي بأرض المياده إذ وجد أنها لا تفسر وضع الجماعات اليهودية في العالم، وتبني بدلاً من ذلك منهجاً يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد التفاصيل والأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ ونظر إلى اليهود واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعية وتاريخية.

ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دينوف بشكل جوهري فكرة دولة القوميات، أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل، بحيث تحفظ كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات الدولة الواحدة والتشكيل السياسي. وكانت هذه الفكرة مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار دون أن يكون هذا الاستمرار، بالضرورة، على حساب الشعوب والقوميات التي تعيش داخل حدودها، وهو نموذج يختلف عن نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا وفي أوروبا الغربية بشكل عام.

ولكن حركات اللجنتين الأمريكي والسوفيتي (واللجنة الغربي ككل) تؤدي إلى تصاعد معدلات الدمع والزواج المختلط واتصاف واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية. لكن دينوف لم يتنبأ بهذا التطور الأخير، وكان من الصعب عليه أن يقل ذلك في نهاية القرن التاسع عشر.

وقد اشترك دينوف بشكل نشط في عدد من النشاطات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسيا، وفي عام ١٩٠٦ أسس «حزب الشعب اليهودي» ذا التوجه القومي المعضوي والذي استمر حتى عام ١٩١٨. وظل دينوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته الاشتراكية والماركسية، وذلك رغم وجود اتفاق بنوي في الرأي. وقد وُجّهت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية. وقد غادر دينوف روسيا عام ١٩٢٢ واستقر في برلين. وبعثاً هتلر السلطة، رحل دينوف إلى ريجيا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد شرطي ليتواني.

٢٢ - الموقف اليهودي من الصهيونية

الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح الإنجليزي «جوش أنتي زاينونيزم Jewish Anti-Zionism»، وهو مصطلح أساسي، فمن طريقه يمكننا أن نُصِف هؤلاء اليهود الذين يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل جوهري ومبدي. ولكن ثمة نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون إما إلى صهيانية أو وافضين لها، أي أنه يفترض أن ضرب من التناقضات المتعارضة البسيطة، والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع. ولذا قد يكون من الأفضل أن نتجاوز هذه التناقضات فنذكر الواقع من خلال مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية.

ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية باعتباره يُشكّل أحد أطراف مُتصّل مستمر طرفه الآخر هو القبول اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة. وإذا كان رفضوا الصهيونية أقلية والمعارضين منها أقلية، فأغلبية يهود العالم الساحقة توجد بينهما. فهناك دعم الاكثريات اليهودي للصهيونية وهناك «التصلص» منها وهناك «الصهيونية الشفعية» وهكذا.

ولكن الدارس الملتزم سيد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته جعلته يمدّد مستوى تحليله ويتخلل عن مستوى التعميم الحاطي. فهو يختلف عن الصهيانية في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبورا، أي يهود العالم خارج فلسطين، لا يُشكّل انحرافاً عما يُسمى «التاريخ اليهودي الواحد الحقيقي»، أي تاريخ اليهود في فلسطين. وعلى هذا، فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون بتركز واحد هو فلسطين، بل إنه يرى أن للتاريخ اليهودي إن هو إلا تاريخ الدياسبورا. ولهذا، فإن النسق الدينوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم بالعصوية الصارمة والتجانس والوحيدة. ولذا، فهو حينما يرفض اندماج اليهود، فإنه لا يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عالمي أزلي وإنما باسم هوية يديشية معينة توجد في الزمان والمكان. ومن هنا، فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة، كما يرفض إحياء اللغة العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية المزعومة) وطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوروبا) لأنها اللغة التي عرفوها، وبأن يحقق يهود اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة القوميات.

وتتجلى دقة مستوى التحليل لدى دينوف، وتخلبه عن فكرة اليهودية العلمية، في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ تفكك الجماعات اليهودية في أوروبا وروسيا بالذات، ولاحظ الهجرة اليهودية المتسارعة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول، كما لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة. ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود اليديشية سيحولون إلى يهود روس، ومعظم يهود العالم سيتحولون إلى الولايات المتحدة.

ورغم الدينامية الهستيرية التي تصف بها الصهيونية وتنظيماتها العديدة، فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية وصدد تحليلات دينوف. وقد كان دينوف واعياً تماماً بهذا، ولذا فقد وصف الصهيونية بأنها «مجرد صيغة مُجدّدة لمقيدة انتظار الماشيخ نُقلت من عقول الصياليين المنتشية إلى عقول الزعماء الصهيانية الساسين». وقد بُنِيّ البلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر وبعد تخطيط لمدة سنوات) الصيغة الدينوفية الداعية إلى البعث اليديشي فتم تأسيس مقاطعة بيريويجان، ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود اليديشية حتى تمحووا إلى يهود روس. كما أنه أكثر من ٨٥٪ من المهاجرين الروس، ثم السوفيت، إلى الولايات المتحدة. ولا يزال هذا هو الاتجاه الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفيت. وبعد استقرارهم في الولايات المتحدة، نجح يهود اليديشية (لبعض الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم.

وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة، فإن مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها:

١ - ففي بعض الأحيان، يُطلق على اليهودي الذي يقف ضد التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين مصطلح «عداء للصهيونية».

٢ - ويستخدم المصطلح نفسه للإشارة لتعوم تشومسكي الذي قرر أن السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليست بالضرورة مترادفتين، ومن ثمّ يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتشديدي لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة، ومع هذا صُنّف تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً لها.

٣ - أما الآن سولومونوف، وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة، فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ دولتين، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية، ولكنه رفض أن يتم تطبيق اصطلاح «صهيوني» أو «عداء للصهيونية» عليه. بينما نجد أن إدوموند هاتاور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالبة نفسها، ويُسَمّى نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية».

٤ - يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إما هو شكل من أشكال كُره اليهودي لنفسه. ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. والرفض اليهودي للصهيونية يتقسم إلى قسمين أساسيين:

ديني وعلماني:

١ - الرفض الديني:

(أ) الرفض الأرثوذكسي: يرى بعض اليهود الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيح المخلص في آخر الأيام على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناءً على ذلك، تكون الحركة الصهيونية، بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) لإقامة وطن قومي يهودي، إما تدخل في أحصن خصوصيات الإرادة الإلهية، أي أنها نوع من التجديف والهراطفة، وتأسيس أية دولة علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق للعالم التوراتي. إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإما هو أمة من الكهنة، كما أن العهد للبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع خاص وليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة. ويرى هؤلاء الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على البديشية لفئة للتعامل الإسرائيلي فالعبرية هي اللسان المقدس. وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل

والرفض اليهودي للصهيونية» هو عكس «التعاطف اليهودي مع الصهيونية». أما «التخلص اليهودي» من الصهيونية أو «عدم الاكتراث اليهودي» بها، فهما أشكال إما مخففة أو كاملة من الرفض اليهودي. وهذا الرفض يستند إلى أساسين: أساس علماني (ليبرالي أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني.

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية نفسها. وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات اليهودية الرئيسية «كافة» قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صهيوني (أي غير معكثرت). وقد دفعت المعارضة اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول (١٨٩٧) من ميونيخ إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامات في ألمانيا، عشية انعقاد المؤتمر، اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية. كما اتخذت للمنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس متدبري اليهود البريطانيين، والهيئمة اليهودية الإنجليزية) مواقف معاكسة. وأعرب مؤتمر الحاخامات الأمريكيين المركزي عن معارضته التشهير الصهيوني لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي. وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة دولة يهودية لأنها فكرة معادية لليهود وترجع كل شيء إلى المشرق والقومية. وقد تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام ١٩٠٦، ثم انتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام ١٩٤٠. وعندما صدر وعد بلفور أعلن ٢٩٩ يهودياً أمريكياً رفضهم في الحال، في عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية، وقعوا عليها، على أساس أن ذلك يروج لمشهوم الولاء المزدوج. وفي ٤ مارس سنة ١٩١٩، بثت جوليوس كان، عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنيا، ومعه ٣٠ يهودياً أمريكياً بارزاً، رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب أكثر الموقعين على هذا الاحتجاج عن أنهم يمترون من رأي أغلبية اليهود الأمريكيين، وتشبوا بقولون: إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة في حق الرؤى العالمية لأبناء اليهود وقادتهم المنظماء. واستطرد البيان يقول: إن دولة يهودية لا بد أن تضع قيوداً أساسية (على غير اليهود) فيما يتعلق بالجنس، وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام. وأعرب جوليوس كان وغيره (من وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يُعبرُ في الماضي بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد لكل الأجناس والعقائد.

الجزء الثاني: الصهيونية

أعضاء الطبقات الوسطى في أوروبا الغربية والولايات المتحدة والذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج. ومن أهم الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إيدوين مونتاجو وهانز كون وموريس كوهين.

وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل وصدقتها للعالم الغربي الرأسمالي في تساقط الجمعيات التي تعبّر عن هذا الاتجاه، ولم يبق منها سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية، الذي يخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصهيوني، وهو ما اضطر الحاخام برجر للاستقالة منها وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل يهودي للصهيونية».

ب) الرفض الاشتراكي: يمسّد الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصوّر أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل الأقليات يسري عليهم، وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق حل للمشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل. وقد كان هذا هو الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا وبين صفوف العمال اليهود، الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في صفوف الحركات الثورية في شرق أوروبا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد أفرغ هذا آترياء اليهود في الغرب أمثال روتشيلد، فساموا في تمويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة). وقد هُزم هذا التيار في الأربعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة إسرائيل، لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية. ويلاحظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو بسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي تغله الدولة الصهيونية في العالم الثالث.

وقد قدم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر السنين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين، مثل: روزا لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبروج وكارل كاوتسكي. وفي السنوات الأخيرة، ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق دويتشر وبيرون كرايسكي. ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود، تتجهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار.

ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا: يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكوّنون أقليات قومية لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين

بالوقوف في وجه الصهيونية. ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية المعارضة، جيكيوب دي هان وثانان بيرنباوم. لكن التيار الصهيوني، اكتسح جماعة أجودات إسرائيل، شأنها شأن كثير من الجماعات الدينية اليهودية، ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى نوابغير المدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم.

ب) الرفض الإصلاحية:

تصنّف اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال الحلولية، وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد حلّ في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصر، ولذا فهم يرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، وأن للملأشّح ليس شخصاً وإنما عصر مثبّحاني تتحقّق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً على اليهود وحدهم. ولذا، فإن اليهودية الإصلاحية تنقّف ضد الصهيونية يشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحلول هو الشعب اليهودي والأرض.

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس إصلاحي، كلود مونتيفوري، والحاخام إلمر برجر. وقد حدثت تغيير جوهري على اليهودية الإصلاحية، إذ اكتسحتها التيار الصهيوني، وتمت صهيئتها من الداخل، وأصبحت ممكّلة في المنظمة الصهيونية العالمية. كما تم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح يضم إشارات وعبارات صهيونية.

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي الصهيونية. وبسبب تماثل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز للحلول)، تمّت صهيئة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة، وشبهها في ذلك اليهودية التجديدية.

٢ - الرفض العلماني.

أ) الرفض الليبرالي: يؤمن الليبراليون بمثل عصر الاستنارة، وجوب فصل الدين عن الدولة، وأن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديين يتجهج ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيها، وأن اليهود ليس لهم تاريخ مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها تجاربهم التاريخية. فتاريخهم فرنسي في فرنسا، وإنجليزي في إنجلترا، واللفة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه. وعلى هذا، فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مزيد من الاندماج، بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة أكاداً تنقّف في طريق الاندماج السوي. ومعظم الذين يشكّلون هذا التيار هم من

الذين اليهودي، وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه، فإن هذا الهجوم كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم. فكتب نوردو يتحدث عن خيانة الحاخامات وكيف أنهم " يجب أن يحافظوا على حب اليهود لشعبهم وإلترس يسرائيل ". وقد كان نوردو يجهل أن الحب التقليدي للصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية حرفية بل يحرم مثل هذه العودة، وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان.

اليهودية الاستيطانية

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية تم علمتها تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي هو الاستيطان في الضفة الغربية. وقد نحت المصطلح بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية والتوحيد بينهما.

التلمس اليهودي من الصهيونية

«التلمس من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل، ولكن الموقف المعلن ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعفن. وقد وصف آحاد همام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الشتات سلمي من الناحية الذاتية، إيجابياً من الناحية الموضوعية. وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية، بعد وعد بلفور، أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة، بعد أن كانت حركة أقلية. ولذا، فإن هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهيونية وأن حركات رفض الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيرة.

ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك، فتمة مقاومة يهودية خفية للصهيونية تأخذ شكل تلمس يأخذ بدوره عدة أشكال:

- ١ - توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية، العلمانية، الاشتراكية... إلخ).
- ٢ - رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمرتكزة إسرائيل في حياة الدياسورا وطرح مفهوم مركزة الدياسورا بدلاً من ذلك.
- ٣ - رفض الهجرة إلى إسرائيل، وهذا هو أهم أشكال التلمس.

يتحدث دعاة قومية الدياسورا عن اليهود، فهم يشيرون إلى أقلية قومية أو حتى إلى أمة قومية، ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية. وحيث إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم غالبية يهود العالم، وهم يهود الدينيّة، فإنهم يتحدثون في العادة عن القومية الدينيّة التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة.

ولكن، إلى جانب هذا التيار، بدأ يظهر تيار مماثل بين يهود أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق الحفاظ عليها، ومن ثمّ ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة الصهيونية.

د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر. وغني عن القول أن مثل هذه الدعاوى قد نهأت تماماً في الوقت الحاضر.

هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية. ويمكن القول من ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي للصهيونية كان قوياً جداً حتى إعلان وعد بلفور، حين تم توقيع عقد بين الحضارة الغربية والصهيانية الذين ادعوا تمثيل الشعب اليهودي، وقد أزيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وطنية في خدمة الاستعمار الغربي، أصبح من الميث معارضتها بل أصبح من المنطقي تبني العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في نطاق الحضارة الغربية وتُوظفهم لصالحها، وهنا ما حدث لمعظم يهود العالم الغربي ومنظماتهم. لكن المقاومة اليهودية للصهيونية، مع هذا، لم تنته تماماً، فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة للصهيونية أو متملمسة منها، من أهمها يريز والأجنحة اليهودية الجديدة.

حاجات الاحتجاج

استخدم هرتزل مصطلح «حاجات الاحتجاج» عام ١٨٩٧ ليصف به مجموعة من الحاجات الألمان الذين استجروا على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وحضروا قيادات الطائفة اليهودية والحاجات من الاشتراك. وقد نجم عن الاحتجاج الأول تفسير مكان انعقاد المؤتمر الذي كان قد خطّط له أساساً أن ينقد في ميونخ. وبعد أن فشل حاجات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول، نشروا مقالاً مؤداه أن الصهيونية تناقض آمال اليهود.

ونظراً لانفصال هرتزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن

الجزء الثاني: الصهيونية

معدلات الملمنة جعلهم ينظرون للهجرة إلى فلسطين باعتبار أنها مجرد وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تدفقت الآلاف من هؤلاء المرتقة على إسرائيل في عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٠. ولكن كان من الواضح للجميع أنها هجرة نفعية تماماً.

وفي جمهورية سالم بوس ٣٠ أبريل ١٩٨٧، صرح إسرائيل فاينيلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)، وهو صهيوني حقيقي، أن من بين الـ ١٦٣ ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حضر ٧٢٪ منهم فقط بسبب الدوافع الدينية أو النفسية (أي العقائدية)، أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل (على حد قوله).

وقد وعف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي، فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت عملة. فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه الفلسفة، ذكر أنه جاء ليشترى سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر. ومن المستحيل أن تعرف كم مهاجر (سوفيتي) يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل ستة في الكيبوتس، لأنه يكره التعصب الديني والطقس الحار، وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض الميعاد في القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسيا، أو أن الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميماد مكيفة الهواء. ولعل هذا هو الذي دعا أحد المعلمين اليهود إلى القول بأن هؤلاء المهاجرين يعتقدون أن إسرائيل هي فندق صهيون وأنهم، لهذا السبب، لا يستطيعون نهائياً فيها ولا يتخونها موطناً، وإنما هي مجرد مَعبَر إلى فرص أحسن، ولذا فإنهم يتحينون الفرصة.

وفي الوقت الحالي، تحاول الوكالة اليهودية جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة فلا تهيب الإعلانات بحسبهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح، أو الإمكانات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانات البحث العلمي للعلماء، وكان فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية (ولذا نحتنا مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» لنصف المستوطنات التي تشير لهؤلاء الصهاينة النفعيين، ويتحدث زئيف شيف، المعلق العسكري الإسرائيلي، عن «الاستيطان اللوكس»).

وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين الاستيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن القومي، والصهاينة الزائفين التوطيين الذين يتظاهرون بالولاء، واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني» مصطلحاً ذا دلالة.

الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتقة)

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتقة)» مصطلح قمتا بصياغته لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدّعون أنهم صهاينة. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحتوي على توجه نفعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية لأن الصهيونية برنامج إصلاحى واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم. وليس بإمكان الإنسان أن يقتلع نفسه من وطنه وأرضه وتراثه إلا إذا كانت هناك إغراءات مادية وإمعية. وقد لعبت النفعية دوراً واضحاً من البداية، فكان المستوطنون التسليبيون (قبل ظهور هرتزل) يبلّغون جهدهم في ابتزاز أموال وتوسيلد وغيره من أثراء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تحوّلَت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثلاليات دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل وخارج المستوطن الصهيوني، ففي الداخل ظهر ما يُسمّى عقليّة «روش قطان»، أي «الرأس الصغير» التي تُشجّع جسماً كبيراً لا يكف عن الاتهام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجه، خصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي، إذ إن تصاعد

عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «ان زايونيزم Non-Zionism»، التي تعني حرفياً «اللاصهيونية» (مقابل «التعاطف مع الصهيونية»، «رفض الصهيونية»). وقد اخترنا هذه العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً معها، ولا رافضاً لها ولا متعلصاً منها، فإن هذا يعني في واقع الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً، شأنه شأن أي مواطن غير يهودي في بلده. وحيث إن الأمر لا يعنيه، فهو غير مُطالب بتحديد موقف منها. والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء اليهود غير مكترئين بالصهيونية (ولا باليهودية). ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التصلص منها.

التأطوري كارتا (نواطير المدينة)

«نواطير المدينة» أو «مُراس المدينة» ترجمة للعبارة الأرامية «ناتوري كارتا»، وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية، ونواطير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات عداءً للدولة الصهيونية، وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية» في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع والاستيطان والعنصرية الصهيونية، وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام الصهيوني الذي يحدد معنى الكلمات ويفرض الدلالات. فاليهودية الحاخامية الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في العقيدة اليهودية. وما حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهيوتها من الداخل، بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين بمبادئهم الدينية، والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) لا تتغير ولا تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية، ولذا إن انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس للصهيونية ذات العجاية الأرثوذكسية وذات المضمون العلماني، فهذا لا يغير من الأمور شيئاً.

ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصبر على أن يستخدم كلمة «أرثوذكسي» بمعنى «متشدد» أو «متعصب» للإشارة إلى هؤلاء اليهود الأرثوذكس الذين تخلوا عن أرثوذكسيتهم وانسحبوا من المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيوني العلماني.

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استمراراً للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنما رفضاً لها واتسلاًحاً عن التراث الديني، بل إن الصهيونية من منظور التاتوري كارتا هي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية. ولعل الفكرة

وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفيت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠. ويبدو أن المؤسسة الصهيونية كانت تعرف نوعية المهاجرين، فلقد بلغت نسبة التساقط بينهم في أواخر الثمانينيات حوالي ٢٩٠٪. ولذا، تأكدت إسرائيل هذه المرة من أن أبواب الولايات المتحدة موصدة دونهم حتى تضمن تدفق هؤلاء المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم باليهودية أو لم تكن تربطهم بها علاقة أصلاً، ولا يدركون أية مثاليات متجاوزة للمادة بعد أن تعرضوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة سبعين عاماً. هؤلاء المرتزقة لم يكن عندهم أي موانع من ادعاء اليهودية بل لم يمانعوا في أن يختنقوا في سبيل الحصول على الدعم المالي، على أمل أن تتاح لهم الفرصة لأن يفروا يوماً ما من أرض الميعاد الصهيونية إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها تكبيرهم بالمساعدات المالية التي يُصَفُّب عليهم سددها حينما تحين فرصة الفرار.

ولم يستخلم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب الذين تعرضوا للمهاجرين السوفيت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتّاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»، كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالة نفس في الجامعة العبرية)، فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج (في جبر وسماليسم) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغب أنفسهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»، والمصطلح الذي اقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدرًا من العمومية ولا يَسْقُط في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين، وهم اليهود للسون الذين يضادون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريندا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليدفن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين، فإنهم يمهّدون الجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يمهّدون به لإسرائيل!

على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للنفخ حتى يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بها، وأن يكون عندهم جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم، كما يؤمن الصهاينة بأن اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني، أما القانون الديني فيجب أن يطويه النسيان. بل إن الصهاينة يتكبرون الطبيعة المقدسة للتوراة وينظرون إليها (والى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) باعتبارها نوعاً من أنواع الفلكلور الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره فلكلوراً وحسب.

وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهاينة إلى أفكار عنصرية سياسية، فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً، وينجح هذا التفوق اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق الآخرين، ولذا يصبح من حقهم الاستيلاء على فلسطين وطردهم العرب. وبدلاً من أن يخضع اليهودي لقوانين دينه، فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها.

وإذا كان نواظير المدينة يرون أن اليهودي يكتب هويته من خلال أداء الشعارات الدينية، فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من الممكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أباً من هذه الشعارات مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام (مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج، بل حتى إن أنكر وجود الإله. واليهودي الخير لم يمدّ اليهودي التقى الذي يتبع تعاليم دينه ويغفلها وإنما هو اليهودي الذي يدفع بسخاء للدولة الصهيونية. وليس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو الحركة الصهيونية وفوضوا الدين اليهودي ولم يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية. وإذا كان المتدينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها في الشؤون الدنيوية، فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في لستون الصهيونية ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة.

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد، فيؤكد نواظير المدينة أن اليهودي المشدين يشجع بمواظفه وقلبه لهذه الأرض (صهيون)، أو إرث إسرائيل، أو أرض الميعاد المقدسة) وخصوصاً مدينة القدس، فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم. ولقد تلا اليهود هذه الصلوات آلاف السنين، ولكن هذه الصلوات لا علاقة لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية. فغنى اليهودي من أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرّد عليها، ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود.

الأساسية التي يركزون عليها الرفض الأرثوذكسي للصهيونية هي فكرة الشعب اليهودي بالمفهوم الديني، فالشعب اليهودي بالنسبة لأعضاء هذه الجمعية ليس شعباً بالعلماني المتعارف عليه، وإنما هو أساساً جماعة دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف عام. ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه من الحاخام وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب هذا الميثاق، يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم الحاخامات بتفسيرها كل في حيله، ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى أنهم "شعب الله المختار"، إلا أن الهدف من هذا الاختيار - حسب أحد التفسيرات الدينية - ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما العكس، فقد اضطر الإله اليهود ليقوموا على خدمته في الدنيا، وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري بأسره. وقد تم اختيار اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة متصرفة، وإنما لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً. بل إن الاختيار يفرض على اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق، فترى الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشري بصيحوها بشراً (شريعة نوح)، وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لأتباع الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية)، ولكن اليهودي وحده عليه الالتزام بالأوامر والنواهي (متشوفت)، وهذه القوانين ملزمة لكل من ولد لام يهودية أو اعتنق اليهودية.

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواظير المدينة أن اليهودية ترفض مفك الدماء بل تنادي بتعاشي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن العقيدة اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى رفض حمل السلاح. فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة التي يعيشون في كنفها. وهم يشيرون إلى واقعة يوحنا بن زكاي، الحاخام اليهودي مؤسس حلقة بنه التلمودية التي أثر أن يستسلم للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقامهم. وكان بذلك يهدف إلى إنقاذ اليهودية، ولم يكثر من قريب أو بعيد بالدولة الصهيونية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا، يعود الاستثمار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية وليست حركة قومية. وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي نشب بين الأنبياء والدولة العبرية، خصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس، إذ كان النبي إرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الحراب، فألقت السلطة السياسية في السجن. ويمد النبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود أن يهربوا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها.

الأرثوذكسية التي قامت عام ١٩١٢ في شرق أوروبا محاولة تجميع اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتهامات العلمانية خصوصاً الصهيونية. وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل احتجاجاً إلى عصابة الأمم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في فلسطين، كما أنهم رفضوا الانضمام إلى القاعد ليومي أو اللجنة القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المقترض أن يمثل كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية المالية بكل ضراوة. وفي عام ١٩٢٧، طلبت بشكل رسمي من عصابة الأمم أن تبلغ سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في ألا ينضموا لهذه اللجنة وأن يكون لهم كياناتهم السياسية المستقلة. وقد قبل طلبهم بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال.

ولكن موقف الأجودات تحولت بالتدريج إلى المصالحة مع الصهيونية، وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقد تم هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص، فالتالية التقليدية هي: نفي- انتظار الماشيح- عودة الماشيح إلى فلسطين في آخر الأيام- عودة الشعب تحت قيادته. وقد عكست المتتالية تصبح كما يلي: نفي- انتظار الماشيح- عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين لتلعب لدعوة الماشيح- عودة الماشيح في آخر الأيام- عودة الشعب تحت قيادته.

وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد بلفور (بل عن الانتداب البريطاني) باعتبار أنه من حي الوعد الإلهي لليهود ثم اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت بجمع التبرعات لصالح المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه (وفيما بعد شارك ممثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات المستوطن الصهيوني).

وسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية، انشق عن حركة أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قفموا في فلسطين عام ١٩٣٥ والذين من لثانيا وبرتغال، وشكلوا كتلة حيريات حايم الذي أصبح فيما بعد يدعى قنطوري كارتاه. ومن المعضلات المفهرمة التي يواجهها نواظر للجنة أنهم يعارضون فكرة التنظيم نفسها، فهم يرون أنفسهم جماعة دينية، وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على عكس الصهاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيمًا دقيقًا واستغلوا الضغوط الدولية وللتاورات السياسية غير استغلال). ومع هذا، بدأت الجماعات في نهاية الأمر نشاطها فتهتم حركة أجودات إسرائيل بأنها، مثل حركة

للماشيح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة، وحين يمدو سيؤسس مملكة الكهنة والفريسيين. أما الصهاينة فهم يحاولون التسعيل بالنهاية (ودحيكات هاتس) ويدعون إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذا، فدولة إسرائيل في نظر نواظر المدينة ثمرة الخطرسة الأتمة لأنها قامت على يد نفر من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله، وهي حياة للشعب اليهودي الذي تأسس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد). لكل هذه الأسباب يرفض نواظر المدينة دولة إسرائيل وكل مؤسساتها، بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) لأن القدس تم فتحها بالقوة.

وتدعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا للإرهاب في الشتات آلاف السنين، وأنها بحث الروح العسكرية في اليهود مرة أخرى لهذا السبب. وتبين أدبيات القنطوري كارتا أن عدد اليهود الذين قتلوا في الأوامر القليلة الماضية- في حروب إسرائيل- يفوق كثيراً عدد اليهود الذين قتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود يكمن في إمكانية تصالحهم مع الدول التي يعيشون بين ظهراتها (كما قال النبي إرميا منذ أكثر من ٢٥٠٠ سنة)، ولهذا فإن تصور أن الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو تصور خاطئ من أساسه. بل إن الجيتو الصهيوني الكبير يحتاج إلى دعم يهود المثني لحماية أمن أكثر من احتياج يهود المثني إليه.

وتلعب أدبيات نواظر المدينة إلى أكثر من هذا، إذ يوجهون الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لليهود، فالدولة الصهيونية تدعي أنها دولة كل اليهود، وأن اليهودي يتوجه بولائه للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيها، وبالتالي فهي تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتندمهم الاتهامات المعادية لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود، فهي تروج لها. بل إن الصهيونية تحاول أن تقوِّض وضع اليهود أينما وجدوا حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل. ومن الحقائق غير المعروفة التي يحاول نواظر المدينة تصريف الناس بها أن الصهاينة تصانوا مع التازين حتى يقضوا على يهود شرق أوروبا باعتبار أن جماعات شرق أوروبا اليهودية كانت القاعدة المربضة التي يستند إليها الرض الديني للصهيونية، ووجود مثل هذا الرض على مستوى جماهيري واسع كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية.

وجماعة نواظر المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يمارضون الصهيونية ودولتها. وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل

الجزء الثاني: الصهيونية

وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا في الأونة الأخيرة في إعادة تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفها، كما بدأت تتعامل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية للخلفنة بشكل أكثر كفاءة، فأصبح لها مراقب في هيئة الأمم المتحدة. وقد قامت بدور فعال أثناء مناقشة قرار هيئة الأمم الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، كما أنها تقوم الآن بدور ترويجي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود. وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية وتداول القدس. ولجمعية نواطير المدينة مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون المدينة. الحياة الدنيوية والدينية. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي ٦٠ ألفاً، وأكبر تجمع لهم في بروكلين في نيويورك، كما توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس.

عائلة مونتاجو

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة، من أصل سفاردي. وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية منذ مطلع اندماجها. وفي عام ١٨٥٣، أسس صمويل مونتاجو (١٨٣٢ - ١٩١١) البنك التجاري. وقد حصل صمويل عام ١٩٠٧ على لقب «بارون»، وكان عضواً في البرلمان.

واهتم صمويل مونتاجو بالشئون اليهودية، فسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة، إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة. وقد كان ولده الاثنان لويس صمويل مونتاجو (١٨٦٩ - ١٩٢٧) وإدوين صمويل مونتاجو (١٨٧٩ - ١٩٢٤) من معارضي الصهيونية أيضاً. وقد عارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة، وعد بلغور.

وقد أدت ضغوط إدوين مونتاجو (وغيره) على الوزارة البريطانية إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلغور، بحيث لا تصبح الدولة اليهودية للزعم إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإعطا دولة من يرضون في الهجرة إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية أكثر دينية. ومُعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تمييزاً عن بعض الانجاعات بين أعضاء الجماعات اليهودية للتلمذيين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خطها بين الدين والقومية. كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون، مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، إلى دولتهم القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولاهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عبء في طريق الاندماج السوي.

المرزاحي (الصهيونية الدينية)، تمالي الصهيونية. وأصلدت (منذ عام ١٩٤٤) صحيفتها الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهة من جهة، والقطيعة مع المستوطن الصهيوني من جهة أخرى.

ونواطير المدينة لمط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي الخاص. ونساء نواطير المدينة زاهدات في اللبس والمظهر الخارجي والمساكين، وهن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين بالطهارة الروحية، على حد قول المحامخ هيرش - سكرتير عام الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن. أما الرجل، فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويعارس الحرف المتاحة له. ويرتدي رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمناطق السوداء والقبعات ذات الحواف المربصة (التي كانت شائعة في شرق أوروبا) ولا يشبهون لحاهم أو مسالهم الطويلة. وتقيد الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يهود اللينيشية في بولندا وروسيا. والحي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شمرايم (مائة بوابة). أما في تل أبيب، فهم يوجدون في حي بيتاي براك، وفي نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج. وغداة إعلان قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إلى الأمم المتحدة. وخلال معركة القدس، دعت الجمعية إلى هدنة وإلى تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني. وبلغ الأمر ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحةً رغبتهم في العيش تحت الحكم الأردني. وقد أرسل المحامخ هيرش برقية إلى الأمين العام للهيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأمم المتحدة أن حي المائة شمرايم إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو.

ولا تعترف جماعة نواطير المدينة بالدولة الصهيونية حتى الوقت الحاضر، ويقوم أعضاؤها بتنكيس الأعلام والصياص في يوم إعلان تأسيس الدولة الصهيونية. وهم ينظمون المظاهرات والاحتجاجات السياسية ضدها. وتبنت جماعة ناطوري كارتا موقفاً إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين وتعلن أن أعضائها على استعداد أن يعيشوا كأقلية دينية تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية. وتعرض الجماعة - كما هو متوقع - لضائقات كثيرة ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى بملاحمة حي المائة شمرايم (بكلها وهرأوتها) لاحتقال بعض أعضاء الجماعة وخرق حرمان منازلهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصهيونية تحاول تقليص حدود الحي بقصد خنقه وسخر خطره.

حامياً للفرهاء، فرسالة إسرائيل، أو مهمتها الروحية، تبدأ من حقيقة اختيارها. ولأن الإله محب من البداية للفرهاء، فإن اختيار إسرائيل لا يهدف إلى عزلهم وإفناهم شيء، مُرجة نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء مملكة الرب في الأرض. والهدف الأساسي من وجود الشعب اليهودي هو إشاعة المثل الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم بأسره. وهي المثل التي طوّرها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر من الأسطورة والسحر. ومن الواضح أن كوهين يرفض الرؤية الحلولية، وبالفعل يجده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد يختلف بشكل مطلق عن كل اللخوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية الخلق).

ويمثل شتات اليهود جانباً إيجابياً في قَدَرهم، إذ إنهم بذلك يصبحون أداة واثبة لتحقيق غاية التاريخ النهائية، وهي توحيد كل البشر. والمناشيع هو رمز انتصار الخير وتحقق الرغبة الإنسانية في الكمال، ومن ثمّ فهو ليس ذا مضمون قومي، كما هو الحال في اليهودية الحلولية. لكل هذا، عارض كوهين في مقالته **الدين والصهيونية** (عام ١٩٢٤) الفكر الصهيوني باعتبار أنه يمثل تكملاً وردة عن التزعة المثالية العالمية. ويغل فكر كوهين محاولة مُخلصة لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة إسرائيل، كما أن ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي. ومن أهم أعماله كتاب **دين العقل** من مصادر اليهودية. وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنفايخ ومارتن بوير وجوزيف دوف وسولوفاتشيك.

نيثان بيرنباوم (١٨٦٤، ١٩٣٧)

كاتب سياسي يهودي. وُلد في فيينا لعائلة حسيدية. تعرّف إلى مثل حركة الاستنارة، فدخلَ عن العقيدة اليهودية وتبنّى الحلول الصهيونية، واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة قديا (١٨٨٢). وفي عام ١٨٨٤، صدر أول أعداد مجلته **الاتفاق اللّتي** (سميت باسم كرامة ينسكو)، وكان هو ناشر للجلة ومحررها وطابعها. وقد بلور بيرنباوم الفكر الصهيونية قبل ظهور هرزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام ١٨٩٣ بعنوان **القومى للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية**.

تعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). ومن المعروف أنه أول من استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة **الاتفاق اللّتي** عام ١٨٩٠). وقد عرف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية

ومثل هذه العائلات كانت مُثقلة في مجلس مندوبي اليهود البريطانيين والهيئة اليهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية ووجد بلفور. وقد تجاوزت المعارضة على أساس لتعلماني بعد صدور وعد بلفور، إذ لم يعد هناك مجال لزدواج الولاء لأن المشروع الصهيوني أصبح مشروعاً غربياً، بل مشروعاً استعماريّاً إنجليزيّاً على وجه التحديد يتقدم مصالح الوطن الأم.

هرمان كوهين (١٨٤٢، ١٩١٨)

فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانتو، ومؤسس مدرسة فلسفية تُسمى مدرسة ماريوبورج للكانطية الجديدة. تلقى تعليمًا دينيًا حديثاً ليصبح حاخاماً، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا.

كان كوهين متأثراً بفكر موسى بن ميمون المقلاتي، وكان اندماجياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية، فقد كان يرى أن ثمة ترادفاً بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة: "ما نسميه المسيحية أسميه أنا يهودية الأشياء"). ولذا، كان يُصَبِّ قلد كبير من اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانتو.

وبعد أن عُيِّن كوهين أستاذاً في الجامعة، اضطر إلى أن يتخذ موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ تريتسكه على اليهودية فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان **اليهودية: اعتراف** يرد فيه عليه. وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود ألمانيا هم جميعهم تماماً في المجتمع الألماني، وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلًا اعتبارياً بين العقيدة اليهودية والخضرة الألمانية، وهو الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية. بل كان يرى أن الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهو بهذا يبين مدى استيعابه فكر الاستنارة الأعمى الطبيعي). وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية عند هتلر في الدولة النازية). وفي عام ١٨٨٨، قال أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على العلاقات بين اليهود، أي على العلاقات بين بعضهم والبعض الآخر وليس على العلاقات القائمة بين اليهود والأغيار، ومن هنا فإن التلمود يصرح لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم. وهنا حاول كوهين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار الانتمالية وفكرة العصر المشيحاتي في صيغتها العلمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألف كتاباً بعنوان **الحب الأخوي في التلمود**. وقد وجد كوهين أن الحلقة التي تربط المفهوم الأول بالثاني هي ذلك المفهوم الخاص باعتبار الخالق

خارج المدن الكبيرة، يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف، ويعارضوا شعائرتهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيمهم وثقافتهم. ولبيرناوم عدة مؤلفات من أهمها **الاصحافات** (١٩١٧)، كما نشر ابنه سولومون بيرناوم مختارات من كتاباته بالإنجليزية بعنوان **الجسر** (١٩٥٦).

هانز كوهن (١٨٩١-١٩٧١)

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ، واستقر في فلسطين عام ١٩٢٥ ولكنه تركها عام ١٩٣٤، ثم استقر في الولايات المتحدة حيث عمل أستاذًا للتاريخ في كلية سميت كوليج من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٦٢. وفي سنتي كوليج في نيويورك. ويدور اهتمام كوهن حول فكرة القومية، وأهم أعماله هي: **فكرة القومية** (١٩٤٤)، و**عصر القومية** (١٩٦٢)، و**مقدمة للدول القومية** (١٩٦٧). وله كتاب عن بير وهايني وأحاديثهم، واختياره لهذه الشخصيات يدل على تلقفه من الفكرة الصهيونية، وهو قلق غير عته في دراسته **صهيون وفكرة اليهودية القومية**.

ويبين هانز كوهن أن ثمة تباين متعارضين داخل اليهودية: تيار قومي وآخر معاد للقومية، وأن الثورة جاءت فيها أن زعماء الشعب اليهودي خضوا إلى النبي صمويل وطلبوا منه أن ينصب عليهم ملكاً، أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأمم وأن تكون لهم حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما رفض النبي أن يفعل ذلك، أخبره الإله أن يسائر اليهود لأنهم يصرّونهم على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا الإله نفسه، فهم يودون أن يكونوا خدماً للدولة بدلاً من أن يقوموا على خدمة الإله. وقد أسس اليهود دولتهم بالفصل، ولكن الأتباع أخذوا منها موقف المعارضة، فقام إرميا بالهجوم عليها كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار حسب أسس جديدة، فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً خاصة، ولا يعني أن انتصارهم على الآخرين أمر أكيد، وإنما يعني أن الإله سيُزَلُّ بهم أشد العذاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى ولو كانت عادية "إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم" (عاموس ٣/٢). بل إن عاموس كان راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسها، فحسب رؤيته لا يوجد أي فرق بين جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى. إن مساعدة الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصودة على اليهود، فالإله يساعد كل الشعوب ولا يميز بين شعب وآخر.

والعرق والشعب شيء واحد، وهي الدعوة التي جعلت السمات العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وخُلصت اليهودية من المعتقدات للشحانية. ولذا، فإن الصهيونية حركة للدفاع عن مصالح العرق اليهودي. ولكن بعد عام ١٨٩٧، ظهرت مشاكل بينه وبين التعريف الهيرتلي للامة اليهودية، إذ إن هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن العداء لليهود هو مصدر تملك اليهود ومصدر هويتهم. أما بيرناوم، فكان يرى أن الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجود اليهود في أنحاء العالم ليس أمراً سلبياً، وأن الثقافة اليهودية أمر يستحق التطوير (ومن هنا كانت محاضراته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية كحركة ثقافية). وهو، لهذا السبب، كان يرى أنه لا تعارض بين محاولته البحث عن وطن للغالبية البشرية اليهودي وولائه لوطته كيهودي متدمج. ولهذا السبب، رشح بيرناوم نفسه لبرلمان النمساوي كصهيوني عام ١٩٠٧ (وغيره في الانتخابات). وقد تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة اليهودية. ولذا، يجده يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية وأهمية الحفاظ على هويتهم، فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية) ودعا إلى مؤتمر تشيرنوفيتس ١٩٠٨ الذي نادى بأن اليديشية هي اللغة اليهودية القومية، تماماً مثل العبرية.

ولكنه كما تجاوز الصهيونية، واكتشف قصورها واختزالتها، اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما جماعة دينية، وأن جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية. وهذا ما يفرق بين اليهودي والوثني، ويُفرق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية الوثنية وأنانيتها. وقد كان اكتشاف بيرناوم لحقيقة العالم الحديث ووحشيته وماديته اكتشافاً فاجئاً غير مجرى حياته تماماً، فاكتشف ما تصوره أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم: نضال قوى الخير الرباني لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن النضال من الوجود اليهودي هو الإبقاء على النور الإلهي مشتعلاً. ولذا، يجب أن يكرس اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ. لكل هذا، اتجه بيرناوم لليهودية الأرثوذكسية واتهم لجماعة أجودات إسرائيل وأصبح رافضاً تماماً للصهيونية.

وقد تَحمَّق هذا التيار عند بيرناوم إلى درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني. ولذا، نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (مساهم «عوليم» أي «الصالحون»)

هرتزل الصهيونية في تل أبيب. ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم دراساته الجامعية هناك عام ١٩١٧. وقد تأثر في هذه الفترة بأراء آحاد همام ومارتن بوير ويهودا ماجنيس، ومن ثم أعلن معارضته وعد بلفور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد تزييف للصهيونية، وخطر داهم على البشرية ينتزح دائماً بمحاملات دم. ومن ثم، فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في كاليفورنيا.

انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي اليهودي لعدة أعوام، وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها برجر وعبر عن هذه المعارضة في كتابه **انحطاط اليهودية في عصرنا** (١٩٦٩)، ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن تخلى عن سياسة معارضة الصهيونية عام ١٩٦٧. وشارك منوهين في تأسيس منظمة "بثاقل أمريكية يهودية للصهيونية"، ولكنه استقال منها عام ١٩٧٢ لضغط تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله. واستمر مناهضاً شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم أجمع وباليهود، حيثما كانوا، بصفة خاصة. وأكد منوهين أن الصهيونية تتعارض مع انتماء اليهود القومي في البلاد التي يتبنون إليها، ومن ثم لمكانتها تشكل عقبة في سبيل أن يحيا حياة طبيعية متجدة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي، وعبر منوهين عن هذه الآراء في كتابه **تفاد الصهيونية اليهود** (١٩٧٤).

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً التقليد اليهودي الشهير في مقارنة الكاهن بالنبي حيث قال: "لقد كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء، وكان الكهنة [دعاة الحلولة الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسياسيين. أما الأنبياء وأتباعهم [دعاة الفكر التوحيدي] فقد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية العالمية والعدالة والإنصاف والرفق الأخلاقي".

مريم بلاو (١٩٠٠-١٩٧٤)

مؤسس حركة ناطوري كارتا، وكُذ في القدس لأسرة يهودية وحارب ضد الحاخام الصهيوني كوك منذ شبابه، وأدان المدارس التي أقامها الصهيونية لتعليم الغيرية الحديثة والتعاليم المملكتية. نجح بالمشاركة مع الحاخام سونفلد في الحصول على موافقة حكومة الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهيانية. وعندما لاحظ أن ثمة تفارفاً بين حركة أجودات إسرائيل والصهيانية، انفصل عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهيانية من أجل المال والجلاء والسلطة، وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة المدينة المقدسة (القدس). وتظاهر عام ١٩٤٨ مع ٦٠٠٠ من اليهود

ويذكر كوهن أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ اليهودي حادثة يفنه، وذلك حين قام الحاخام يوحنا بن زكاي بالحرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل التفهاء والحاخامات، ولا يبقى منهم أحد يحمل مشعل الشرعة وينقلها ويفسرها للشعب بعد سقوط القدس. ويرويه هذا، تخلى يوحنا بن زكاي عن فكرة الدولة اليهودية، وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكرتات حضاري ظاهرة فريدة مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية. ومن الواضح أن الهدف من هذه القصة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع القيم الأخلاقية والدينية التي تتنافع عنها اليهودية كدين.

ويظهر التناقض بين الصهيانية والاندماجين بشكل جلي في موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهيانية أنه مرض أزمي أو جرثومة حتمية خبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكان، يؤكد هانز كوهن أن الاندماجين ينظرون إليها بشكل عقلاني على أنها مرض اجتماعي يتغير بتغير الظروف. وبالتالي، إذا ازدادت المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلانية خف خطر معاداة اليهود.

ويشير كوهن قضية تمارض الصهيونية مع حقوق اليهود، فالصهيونية لا تطلب بالحرية الفردية لليهود وإنما تطلب بالاستقلال الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة، وهذا أمر يتناقض مع التقاليد الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع حقوق الأفراد داخل أوطانهم. وبالتالي، فإن الطرح الصهيوني لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية والمدينة.

ولم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات كوهن وفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واكتفى بالحدث من كتاباته الأكاديمية العامة. وقد نشر كوهن سيرته الذاتية **الحياة في ثورة عالمية** (١٩٦٤).

موشيه منوهين (١٨٩٢-١٩٨٢)

مفكر يهودي مناهض للصهيونية والد عازف الكمان العالمي يهودا منوهين. وكُذ عام ١٨٩٢ في روسيا من عائلة حسيدية شهيرة، ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كتف جده. تلقى تعليمه الأولي في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة

الجزء الثاني: الصهيونية

يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج وروزولد كان يهدف إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي. وعارض المجلس اليهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان. وقد شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى عام ١٩٥٥ ثم انتُخب عام ١٩٥٥ نائباً للرئيس.

وقد عارض بيرجر، بشجاعة، قيام الدولة اليهودية في فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن الصهيونية قد استغلوا قلق اليهود الأمريكيين مما حدث في أوروبا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم. كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي. وكان بيرجر من أوائل من ندبوا بالعنصرية الصهيونية، وقد صاغ مصطلح «إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمه في إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام. وقام الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية. وفي عام ١٩٦٤، أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية، وذلك عندما حصل بالاشتراك مع البروفيسور ميليسون على رفض رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة «القومية اليهودية» وذلك في إطار خطاب من فيلبس ثالوث ينص على أن هذا المفهوم ليست له قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي.

وبعد حرب ١٩٦٧، كُتب الحاخام بيرجر جهوده ضد الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية. وكان الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١٩٦٧ قد غير موقف العديد من أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية، فاتهمه بعضهم بالظفر في مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته من المجلس عام ١٩٦٨. وقد أدت هذه الاستقالة إلى تضائل نفوذ المجلس وانتهت فعلياً بعد قتلته قوته للمحركة. بيد أن الحاخام بيرجر استمر في مهاضته الصهيونية ودعا بعض أعضاء المجلس الذين يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة. وفي عام ١٩٦٩، أسس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «بديل أمريكا يهودية للصهيونية» وانتُخب رئيساً لها، وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية الموجودة في الديانة اليهودية، وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية التي تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود ربالة وروحية بينه وبين إسرائيل. وتركز المنظمة في دعايتها على فضح فكرة «الولاء للزوج» الكاذبة خلف هذه المقولة الصهيونية. وتضم المنظمة حوالي ١٥٠٠ عضو وتصدر نشرة تقرير بديل أمريكا يهودية للصهيونية بحر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مؤلفه.

احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها حتى قبل أن تنشأ. وفي هذه المظاهرة، قامت القوات الصهيونية بإطلاق النار على المظاهرين فجرح العديد منهم. وعندما قامت دولة الصهاينة، رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع لقوانينها وتظاهرها ضدّها، وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله وسجنه عشرات المرات.

أرسل عام ١٩٧٤ رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل فصل القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود الأرثوذكس.

ميفائيل فايسمندل (١٩٥٣-١٩٥٧)

حاخام أرثوذكسي شهير من اللجر. زار فلسطين لأول مرة عام ١٩٣٥. بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام ١٩٣٨، فعمل في هذا الاتجاه بشكل متقطع النظيف طوال الفترة ١٩٤٢-١٩٤٤. وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب إيمانز لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدّر بمبلغ ٥٠ ألف دولار. كما أرسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ اليهود من الإبادة. وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم أحوال معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصصها بالطيران. وقامت القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كما قام الحاخام الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دهائية في نيويورك أثارت قضية رشوة القيادات النازية، الأمر الذي حدا بهذه القيادات إلى إنكار تعاملها مع فايسمندل والمضي قدماً في خطة الإبادة.

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول على الأموال من الحلفاء. وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل بكل قوته وخطب ضدّها في الأمم المتحدة وفي وزارة الخارجية الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٦.

إلريجير (١٩٠٨-١٩٩٦)

حاخام أمريكي ويهودي انتماجي إصلاحي من أهم الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها. وُلد في كليفلاند ونُصّب حاخاماً عام ١٩٣٢. وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام ١٩٤٣ في تكوين منظمة للمجلس الأمريكي لليهودية، وهو تنظيم

على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)، ومن ثمّ فهو عدواني واستعماري وعنصري، وهذا يعني أن الدولة الصهيونية دولة لحلمة الاستعمار ارتبطت كحركة بالاستعمار البريطاني منذ نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد.

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل تؤدي إلى سيادة القيم الإمبريالية أي قيم المحاربين الدائمين، وهو المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل. وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود، فلا يمكن تخيل بشر في حالة استنفار دائم. وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية وذلك لتهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين المستوطنين وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم. وهذا بدوره، يخلق توترات جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج، وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة. ومن ثمّ، فإن التناقضات الداخلية تآكل الدولة الصهيونية من الداخل والنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مدمرة.

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود، ويشير إلى أن معظم اليهود في أوروبا كانوا في طريقهم للاندماج، ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية وتبث الروح فيها.

وقد لعب رودنسون دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات المعتدلة واليسارية في إسرائيل، وذلك من منطلق إيمانه بالقيم الإنسانية العامة. بيد أنه لا يرى نقماً كبيراً من هذا الحوار في أحسن الأحوال. فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين المتحاورين، لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني حيوان يسير متصب القاعة، وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً بما يحدث في إسرائيل أكثر مما يحدث في الدول العربية حيث لا يأبهون بما يحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يأبهون بها على الإطلاق، فلا تزال المشاعر العنصرية وأثارها السياسية تطفئ على حياة الغربيين. ويضرب رودنسون مثلاً لذلك بتزايد نمو الأحزاب العنصرية والنازية في الغرب الأوروبي، ولذا فهو لا يمتد في أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة اللاحقة الغربية. إلخ. لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية.

كما يشترك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية المعارضة للصهيونية. وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية، بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة الأمريكية السياسية. وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة للصهيونية.

ويخل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في الولايات المتحدة ما يمكن أن ندهوه «مؤسسة الرجل الواحد»، وهو المثال الذي نراه يتكرر مع غيره، مثل: شيبور وهاناور ولين، وهي تلك المؤسسة التي تُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتمعد ندوات يحضرها عدد محدود، وخلف كل هذا الشايط يقف فرد واحد يؤدي غروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة.

من أهم مؤلفات بيرجر: **الروطة اليهودية (١٩٤٥)**، و **تاريخ متحيز لليهودية (١٩٥١)**، من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن ذلك (١٩٥٥)، **ملكركت يهودي معادي للصهيونية (١٩٧٦)**، **اليهودية أم الصهيونية (١٩٨٦)**، **السلام لفلسطين (١٩٩٣)**، والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق الرسمية الصهيونية والإسرائيلية.

مكسيم رودنسون (١٩١٥ -)

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي. وُلد في باريس عام ١٩١٥، وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال اليهود في باريس. انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٣٧، وتعرف إلى الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في المنطفة. أصدر نشرة **الشرق الأوسط** الشهيرة السياسية عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١، وذلك بعد هودته لفرنسا عام ١٩٤٧. وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٥٨، ولكنه استمر في صفوف اليسار الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي للدراسات العليا بالسيويون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام والعروبة والمسألة اليهودية، من بينها: **الإسلام والرأسمالية (١٩٦٦)**، و **إسرائيل والرغرض المصري (١٩٦٨)**، و **الإسلام والماركسية (١٩٧٢)**، و **إسرائيل واقع استعماري (١٩٧٣)**، و **العرب (١٩٧٩)**، و **ومحمد (١٩٧٩)**، و **وشعب يهودي أم مسألة يهودية (١٩٨١)**.

وينسب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم

الجزء الثالث

إسرائيل: المستوطن الصهيوني

١- إشكالية التطبيع

التطبيع

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً». ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها عدة معانٍ. وقد استخدما هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/ المادة»، والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة ووحيدة الظاهرة الطبيعية/ المادية. ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي»، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المألوف شاذاً، ولا يتفق مع المألوف والعادي و«الطبيعي».

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة متفكسة في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل الشعوب. ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية للماسدة لدعم يهود العالم لها.

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طُلب هذه المرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية عادية، مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين. وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع.

الشذوذ البنيوي

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المشابهة التي تكون هذه الظاهرة وتمنعها صفاتها الأساسية ومنعها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الظواهر، فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي يتركبها الجوهر. وإصلاح هذا الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماً.

ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها

تجمع استيطاني إحلالي يوظف الدياجات اليهودية، وأن نقطة انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للهوّة، التي تذهب، في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى أن اليهود شعب عضوي يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، ولذا يجب أن يوطن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ من قد يتصادف وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».

التطبيع السياسي والاقتصادي

«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر إسرائيل على أن التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن هناك خللاً أساسياً في المفهوم وفي المحاولة، فالطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوفه البنيوي. فالدولة الصهيونية لا تزال تجمعاً استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق لليهود العالم في «العودة» إلى فلسطين المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية وبالوكالة اليهودية، فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بمضوية مشروطة بهيئة الأمم المتحدة، وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب.

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً، وأن تقتض وجودهم القومي وأن تغرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع. كما يتبدى في علاقتها بالعالم العربي الذي تراه باعتباره «النفقة»، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد

المعرفية، يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، فهذه المؤسسة ليس لها نظير في أية «ديموقراطية» أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للعيب الصهيوني. كما أنهم يُخطئون من الناحية التضاللية والأخلاقية: إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وبيع بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل التضاللي الأخلاقي، إذ إن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي، كما يخفي حقيقة أن استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته وسارته في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسّر أن إسرائيل حتى الآن بلا دستور، وتُفسّر أهمية قانون العودة ومركزته، وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في أساسها أحزاباً ولياً ومؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم قبولها عن طريق المنظمة الصهيونية "العالمية". وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية.

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى مثل عسكرة للمجتمع الإسرائيلي، والطبيعة الاستيطانية الإحلالية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بلوجات متفاوتة هو الذي يحدد سلوكهم وحريهم وسلمهم، وما يتكرره علينا وما قد يُفرون منحناً إياه، وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المهيمية عملية تسويق وتبرير غير وافية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه.

تطبيع لتضلع

حاول الخطاب السياسي المعرفي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في نفردا وعوميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أم خارجها.

الحام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بدلاً للسوق العربية المشتركة. لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم بينة الكيان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي.

التطبيع المعرفي

«التطبيع المعرفي» هو محاولة إصفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها ونفردا وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها تنتمي إلى نمط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثم يتم إدراكها وتخيّلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين:

١. المخالفة في التخصصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور العالم، وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأذلية. وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية، ومن ثم فلا حل لها.
٢. المخالفة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية، وهي سمة يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي» و«موضوعي»، والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية دولة مثل أي دولة أخرى، ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن «قوة العدو العسكرية والاقتصادية» دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص للظاهرة الصهيونية.

وقد أدّت المخالفة في التعميم، باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته باعتباره كياناً سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدم المقولات التحليلية العامة نفسها التي تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي، وكان الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر. فبمست الحديث عن نظام الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية، وعن أن كلاً من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي (الثاني) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن التقابلات العمالية قوية في إسرائيل، كما هو الحال في أوروبا وليس كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون مرتين: من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن الناحية

الصهيوني». «الكيان الصهيوني» ذات مقدره تفسيرية عالية لأنها لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب، وإنما تقترب إلى حد كبير من بنية الكيان الصهيوني.

فلسطين المحتلة

«فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل بشكل نهائي، وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبيعها، وأن فلسطين في نهاية الأمر ليست «أرضاً بلا شعب» كما كان الزعم. لكل هذا فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح مفتوح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد، ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم (البنّي على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام ١٩٦٧ تشير كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨» مقابل «فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨».

التجمّع الصهيوني

«التجمّع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها «الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعةً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإنما هو مجرد تجمّع من مجموعات بشرية، تصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهو أقرب إلى التركيب الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها «تجمّعاً» لا يشكل سبأً لها أو تقيلاً من شأنها وإنما هو محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة (وأحياناً الفريدة).

الكيان الصهيوني

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية. وهو مصطلح له مقدره تفسيرية عالية لأنه مفتوح، فهو لا يقبل القول بأن ما أسس على أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية، وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي غرس في فلسطين المحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً. ولأنه كيان مشلول لا جذور له فإنه يمكن أن «يُنقَض» كما يُنقَض النِيار (ومن هنا كان مصطلح «الانقاض»).

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجرية فريدة في كثير من جوانبها فإن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى، فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر. كما يلاحظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان، حيث قام بنقل (ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خال من العرب.

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استُخدم هو «إسرائيل للزعومة»، وهو مصطلح ليس له أية مقدره تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم التصديق العربي لما حدث. وظهرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل «شذاذ الأفاق» وهو مصطلح استُخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة، يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوني، وأن كان قد نجح في رصد ظاهرة انعدام التجذّر التي تسم المجتمعات الاستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها «مخلف القط» للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة «إسرائيل كحاملة طائرات»)، وباعتبارها «قاعدة الاستعمار الغربي». وهي مصطلحات تقترب إلى حد ما من الطيمة الوظيفية للظاهرة الصهيونية.

ولا يزال الخطاب العربي يتأرجع في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة اليهودية»، وهناك من يشير إليها أحياناً «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطررنا السياق لذلك) لأنه ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى الثورة والتلمود، كما لا نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ إنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح قومية محددة، وهو أمر خلافي إلى حد كبير. فالدولة الصهيونية لا تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم، وهي ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثمّ فنحن نشير لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية»، و«الصهيونية» هنا تعني «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني». كما نشير لها بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية»! وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين للحلّة»، «التجمّع

يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البشري ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب.

الإجماع الصهيوني

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين التخبّة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقفمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تتصرف قط إلى المسلمات النهائية. (والقصد الاجتماعي الذي يستند إليه التمسّع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع، وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية).

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات، تقول "اهتزت" ولا نقول "زالت". فرغم هذا الاحتراز، الذي فرضه الواقع المقام على المستوطنين الصهاينة فرضاً، نظل غابيتهم الساقطة تدور في إطار الإجماع الصهيوني، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي:

١ - اليهود شعب واحد، طليعته المستوطنون الصهاينة، وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرثس إسرائيل (وطن اليهود القومي) وليست فلسطين، وطن أهلها. وحُدود إرثس إسرائيل مرأوعة مطاعة لا يمكن تخليصها في الوقت الحاضر، إذ لابد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحُدودها "التاريخية" (التي ورد ذكرها في التوراة). وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى إرثس إسرائيل وأن يلتفخوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعهم مالياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسّد الرؤى اليهودية، ويأمكن اليهودي أن يحقق ذاته ورويته.

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تترك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً (كما كان يدّعي الصهاينة قبل عام ١٩٤٨). وسؤال من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيتها من المستوطنين الصهاينة. كما أدرك الصهاينة أن فلسطين، من خلال مقاومة أهلها، لم تعد لقمة مستساغة أو عطية سهلة أو محالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني. ولم تُعدّ الدولة

واستخدام كلمة «كيان»، شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» و«دغيم» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القذح، وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب الفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتتجاهل المنحى الخاص للظاهرة وتقوم بالتلبيح للمعري للظاهرة الصهيونية. واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن الكيان الصهيوني «أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من «الدولة الصهيونية».

المشروع الصهيوني

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يقصد منها أحياناً الخطط الصهيونية لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو الهيمنة عليهم ويُقصد منها أحياناً أخرى المأورة اليهودية التي لا تنهي).

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج الخالي الصهيوني (ما ينبغي أن يكون). وتبدى من خلال هذا المشروع كل سمات الشذوذ البشري التي انتضت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني. فالمشروع يتحقّق في الزمان والمكان، الأمر الذي يعني أن التناقض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقّق بالفعل يأخذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة محكمة أخذة في التحقّق بحذافيرها، وأن هر تزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءته تحقّقت بالفعل. وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية التي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقّق. فقد تنبأ هر تزل عام ١٩٠٤ أن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحها، أي قبل أن تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا تحت جناحها (على طريقتها الجميعة الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة يستين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقّع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتروكون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي.

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت وزادت الشذوذ البشري للكيان الصهيوني. فقد خطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غابيتهم، وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتنفخ اليهود من طليعتهم. وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية، فهم ليسوا شعباً بلا أرض،

واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب بالمقاومة.

٤ - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالقمل، ففكيك المستوطنات يضرب في صميم التشريعية الصهيونية، ولابد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تقسم الضفة الغربية، وحدودها نهر الأردن. ولكن، هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما العماليون فمستعدون "للخروج" من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يسمى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيحجز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. وكل هذه الاختلافات السالفة إن هي إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات الصهيونية المختلفة.

ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية في الإجماع الصهيوني، قد أصبح هو الآخر موضع خلاف. فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ١٩٤٨ (وراء الخط الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه «مكلف»، أو «مترف»، أو كصنبور الماء المفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوني، بوقفه أو فكه أو تجميده، وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف الهواء» وأصبح على الجيش حماية للمستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون طبيعته العسكرية).

٥ - القدس هي العاصمة الموحدة والأرضية للدولة الصهيونية (وليست موضوعاً للمساومة) وإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً خارج القدس وليسموه ما يشاؤون، وهذه (مع الصف) ليست مجرد تكتة سياسية وإنما حقيقة صهيونية.

٦ - الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي مقنوس السيادة، منزوع السلاح وبدون جيش. وشبه الكيان الفلسطيني بيورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانها حق التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا لفتح بين البلدين)). أما ماذا نسمى هذه

الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد تتبع الأسلوب المعاكس الذي كانت تتبعه في الماضي. ومن هنا كتب الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع للتفنين» و«غزو الجاليات» و«تصفية الدياسورا» وإسرائيل الكبرى حدودية، وبدلاً من ذلك، الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو «الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء «الوطن القومي اليهودي» من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)، كما يتحدث الصهاينة الآن عن «صهيونية الدياسورا» وإسرائيل العظمى اقتصادياً للمهنة على المنطقة المحتلة من المحيط إلى الخليج.

٢ - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور الصهيوني - أمر عرسي زائل، ومن ثم لابد من التخلص منهم بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود). وانطلاقاً من كل هذا يصبح من «حق» الدولة الصهيونية أن «تدافع» عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال «جيش الدفاع الإسرائيلي» ضد «إرهاب» السكان الأصليين، أي الفلسطينيين عن يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية. وقد تفاوتت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد.

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم «العرسي الزائل». ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكاني الواقع مع الانحياز نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم، لأنهم يهددون شرعية الوجود الصهيوني نفسه. ولكن الحديث عن «محاصرة السكان» هو نفسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة، وفي حماية المزايع الصهيونية التي تمهدتها الانتفاضة المباركة. وقد تحرك النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهيد).

٣ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب، فالأمر الواقع هو الذي يغير الواقع (العربي) ويفرض واقعاً (صهيونياً) جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام والشروط الصهيونية من خلاله.

وقد أثبتت الانتفاضة و«الحزام الأمني» في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعيشيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية. وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها. كل هذا يعني في

والانسحاب. ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة والاقتصاد.

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/الصهيوني، فسبب الصراع هو الشذوذ البيئي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع، وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل الصراع العربي الصهيوني. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السهولة وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني وللمسلات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية-الخالصة- الخالية من العرب) أخفيت تماماً عن الأنظار، وأن شعارات مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» و«إيرتس يسرائيل التي تغتد من النيل إلى الفرات» أو «على ضفتي الأردن» و«تجميع المنفيين في إيرتس يسرائيل» و«نفي (أي تصفية) الدياسورا» قدم إغفالها عن طريق استخدام الخطاب الصهيوني الماروغ، الآلية الصهيونية لإغفاء المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر وهكذا، إلى أن اقترب «الاعتدال الصهيوني» من المسلات الصهيونية النهائية والحد الأقصى الصهيوني. فبعد إعلان وعد بلفور عام ١٩١٧ كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يمدون «متطرفين» لأن الحد الأقصى الملعلن آنذاك هو «وطن قومي» وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفين أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام! ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قسمت إسرائيل أراضي تتجاوز حدود الأرض المملطة لها بمقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب، أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ١٩٤٨ وبقاء الفلسطينيين خارج ديارهم. وبعد حرب ١٩٦٧ كان التطرف الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ وإقامة المستوطنات فيها. وبالتفريع، تنبئ مثل هذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات مع الاستمرار في تسميتها (أي توسيعها).

ويتطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال، فالاعتدال، من وجهة النظر الصهيونية، هو الذي يقبل الموقف الصهيوني المعتدل ويتنبئ بتغيره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء

الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها.

٧- يذهب الإجماع الصهيوني- رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوليم- إلى أنه دون الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستوطن الصهيوني لن يُقدّر له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة وظيفية أسست للاضطلال بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب تبني المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء الدولة الصهيونية لوظيفتها، لن يكون هناك دعم.

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي لبقاء والاستمرار الصهيونيين، أي أن كل التوابت اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا العنصر، ومن هنا تسميته له «بالتابث الثابت». أما عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض.

الاعتدال والتطرف: المنظور الصهيوني

«الاعتدال» من «عدل» أي «سوى بين الشئين». و«الاعتدال السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً يزن نحو المهادنة وتقدم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف» على خلاف «الاعتدال»، هو «تجاوز حد الاعتدال». وهو على زنة «تفعل» من «طرف». و«الطرف» هو «حافة الشئ». و«التطرف»، في المصطلح السياسي، هو أن يتسمك المرء موقفه وبالحد الأقصى لا يحدد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يشاؤون بغض النظر عن الأوضاع والملايسات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر بأنه «معتدل» حسب ما يتخذونه من مواقف. ولكن ما يقب من الكثيرين أن التطرف والاعتدال يُفاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كانت، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى، وكل شئ يعتمد على المرجعية. وما يموت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يُسمى «العُقد النفسية والتاريخية»، وإنما هي في العادة أسباب بنيوية، لصيقة بالعلاقات التي توجد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة، في كثير من الأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استمداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال

الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكناً دون أن يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة هامشية غائبة، ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه، بل منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي" (وهنا تكمن المفارقة). أما إذا بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهدئته وتهيمه ويصبح التسامح مرفوضاً.

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم عن طريق رفع آليات السلام والاعتدال والمحدث الهادئ على مائدة المفاوضات سيغيرون صورة العربي في وعي العالم ويهدنون روع الصهاينة ويقتنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة. والعكس بالعكس، فكلما زاد التطرف العربي، أي المقاومة والحلوات المسلح، ازداد الصهاينة رشحاً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل، بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية، أي الاستسلام الكامل.

الحوار والحوار النقدي والحوار لتسلح

"الحوار" مصطلح يعني حرفياً حديثاً يجري بين شخصين. وكلمة "حوار" تفترض شكلاً من أشكال التندية والمساواة. ويلجأ الصهاينة إلى الدعوة إلى "الحوار" و"التفاوض وجهاً لوجه" و"الابتعاد عن عقد التاريخ وحسابات الهوية". ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد للنطاقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل، وفي غياب التندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح، أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية، التي تسبب شذوذه البنيوي.

ولكي يكون الحوار مشمراً لا بد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركز الذي يعيشه، فالبشر ليسوا مثل الغران عقولهم صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما يجعلنا بشراً، ونحن جميعاً نعيش في الواقع ونذكره من خلال تجربتنا المتعمية. ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لا بد أن تبدأ بتعريف

دولة كان يُعد (منذ عام ١٩١٧ وحتى الأربعينيات) معتدلاً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام ١٩٤٨ كان يُعد عربياً معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى عام ١٩٦٧ حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل بعد عام ١٩٦٧ وأصبح تطبيق قرار ٢٤٢ أو حتى إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي.

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتحجيد يهود العالم ورامهما). وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافتها كلها آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الاستراتيجية الغربية وللملازمات الخاصة بالمحيطية بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانية.

ولكن، ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني، فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين «الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغير.

١. في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة، فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة، إذ يكشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدهون ولا الرفاهية التي يخيّلونها، ومن ثم تظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تسليد الأوهام الأيديولوجية. وقد يؤدي هذا، في ظروف معينة، إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيح العقل الصهيوني.

٢. في حالة اتجاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب، فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني التحيز. وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي يخيّلونه ومستوى معيشياً مرتفعاً، وبمساهم ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب، ويتدهم البرنامج السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع.

ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء

تديرى الرغبة في التفاوض مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى.

الصهيونية كقوة عسكرية واقتصادية وسياسية للمنطقة العربية

المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة للهوذة التي تقرض أن الجماعات اليهودية شعب له علاقة عضوية بأرض فلسطين، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده علاقة عرضية وأهمية هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم (شعب يهودي بلا أرض لا أرض بلا شعب فلسطيني). ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب. ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة، وإنما هي استثمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفة.

وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً، يشكل تحدياً حضارياً، شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. وهو الأمر الذي يتنافى الحقيقة إلى حد كبير.

التحدي الحضاري الإسرائيلي

«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي، ومفادها أن التجمع الصهيوني يمثل كياناً حضارياً مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي، وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلفهم الحضاري، وأن العرب لو حذفوا حذفوا الصهانية لحققوا الانتصار عليهم.

والتحدي الحضاري عملية تغني كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان، فالتحدي الحضاري ليس مجري إنجاز تكنولوجي أو تفوق عسكري ولا اضطرونا للقول بفوق التنافس على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من للخطوط العربية، ولقلنا بفوق البرابرة على الرومان لأنهم نجحوا في غزو روما وتعلم منجزاتها الحضارية. ولكن من الصعب قول مثل هذا للمبار لأن معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المركب، ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري. وقد شوغل هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحـد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة، التي منتهى مركزية لا يستحقها.

وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل التحدي الحضاري. حسب رؤية البعض. لوجدنا بالفعل مجتمعاً

المشكلة لا أن تنسأها أو تنسأها، ولابد أن تذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلاليّاً وكثرة بشرية غائرة وأن مسألة فلسطينية متمثلة في شعب فقد أرضه ولم يفقد ذاكرته، ولذا فهو متمسك بها، يناضل من أجلها، أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشقوة إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة ونحو التاريخ والوجود الفلسطيني.

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغض، ومن ثم لابد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧ ويعدله. ويجب أن نذكر أن الحوار أنواع، فهناك الحوار بين طرفين يتفان في المظلمات والأطر المرجعية والمبادئ، والهدف من الحوار في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة، وهذا هو أسهل أنواع الحوار، ويمكن أن يتم بشكل سلمي.

لكن إن كان الطرفان غير متفقين في المظلمات ولا الأطر ولا المبادئ، فيكون في هذه الحالة إجراء ما يسمى «حواراً تقديماً»، وهو حوار يمكن أن يتم على مثالة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبين للطرف الآخر وجهة نظره وعدالته ويبين عصرية الآخر ولا عقلانيته.

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المظلمات والأراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات أخلاقية ومرجعية ويجعل نفسه مرجعية ذاته، مكتئباً بلذاته، فإن قيام أي حوار أمر مستحيل. وتوسع الأمور إن كان الطرف الذي نصب نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نبشوية داروينية، تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى، وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكري.

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوعاً من الحوار نسميه «الحوار للسلم»، وهو حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة، فهو من خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم، يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية، فتفتح كوة من المرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على شخصيته ومن ثم قد يبدؤ موقفه. وهذا يتطلب رصدًا ذكياً ومستمرًا من جانب الضحية المقاوم، حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم. هذا لا يعني التوقف عن المقاومة، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فإن هذا الآخر، حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية،

والواقع أن عملية النقل تحمل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة له. وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، فهو يطرح حلاً لمسألة الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يبد لها تقع داخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له.

لقد قام التشكيل الاستعماري الغربي بجمع بعض «المتفنين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي فقدت وظائفها وتحولت إلى فائض بشري، وهي جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل الاستعماري بتقليل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي: الاستيطان والقتال. وهو دور نصفه «الدور المملوكي»، فالماليك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال.

ويمكن هنا أن نطرح سؤالاً: لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه، وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً، أي آلية الجماعة الوظيفية؟ ولم لم يوطن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهنديون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هناك مركب من الأسباب لتفسير هذه الظاهرة، ولعل أهمها طبيعة المجتمعات في العصر الحديث حيث تغلف فيها مثل الديمقراطية والمدالة الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من صحافة وتلفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تجعل الاحتفاظ بطبقة منزلة حضارياً، و متميزة وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، بل مستحيلاً. ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة، فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بجزءها وتميزها بسهولة ويسر، كما يمكن تسويق وجودها وحفظها في البقاء بالجوء إلى دياجعة حديثة، ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني»، ويخذ اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»، ويصبح الدور القتالي «دفاعاً مشروعاً عن النفس»، وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»، وتصبح العزلة هي «الهوة»، وتصبح لغة للمحاربين لا التركية أو الشركسية (كما هو الحال مع المماليك) وإنما العبرية، وهي لغة أهم كتب العالم الغربي المقدسة. ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص بهم أو كنكثات عسكرية مقصورة عليهم وإنما داخل

حقن تنوعاً عسكرياً لا يمكن إنكاره. ولكنه نفوق لم يحرزها بإمكاناته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التجنح الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود الغرب.

وهذا التجنح لا توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، وأدعت الدولة الصهيونية أنها تمتزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد المزعوم لم يتشكل، وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس، وأصبح الخطاب الحضاري للمهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي، أي الخطاب الأمريكي.

التجنح الصهيوني باعتصار شديد ليس مجتمعاً، وإنما «تجمع»، فُرس في المنطقة ليقوم بدور عسكري، لصالح الحضارة الغربية ومن ثم فهو يشكل تمهيداً عسكرياً وحسب، لا تمهيداً حضارياً، بل إنه تمهيد عسكري جعلنا نتخرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي الذي طرحه علينا الحضارة الغربية الحديثة، وهو كيف تؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار منظومتنا القبلية والحضارية؟ ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتنبي والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وأفلاطون وديكار ونيوتن وآلا يهبط إلى مستوى بناء حضاري مشغول تسيطر عليه الأفكار الجبروتية.

٢ - الدولة الصهيونية الوظيفية

الدولة الصهيونية الوظيفية

ترجع المسألة اليهودية في أوروبا إلى عدة أسباب من أهمها: في تصوراتنا. وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها جماعات وظيفية لم تبد لها دور تلمه، وهو الأمر الذي يسر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي طرحت باعتبارها حلاً لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجزئ في الحضارة الغربية، يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه، فإن انتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها).

الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي، والسلمة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تتجسده هي القتال: القتال مقابل المال، أي أنها وظيفة علوية بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك، فإنها دياجات اختيارية وتفصيل فرعية.

وقد تبّنت أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية، فتم الدفاع عن المشروع الصهيوني والترويج له من هذا المنظور، كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المنطلق. فعلى سبيل المثال، صرح ماكس نورود، في خطاب له في لندن (في ١٦ يونيو ١٩٢٠) بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بلداً تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيفقدون حراساً على طول الطريق الذي تحفّ به المخاطر ويمتد عبر الشرقي الأدنى والأوسط حتى حدود الهند. وكان حايم وايزمان كثير الإلحاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية (لا الاقتصادية)، فهذا الجيب سيشكل، حسب رايه، «بلجيكا آسيوية»، أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. وفي خطاب كتبه إسرائيل زاجوميل (٣ أكتوبر ١٩١٤) بين أن من البديهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصالحها.

وأما حه أرنت، فأكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها حركة قومية باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستيطانية، فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود بنون التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار أنهم «مجال نفوذه إستراتيجي» لأية قوة كبرى تدفع الثمن.

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام ١٩٤٧ في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه: «إن الدولة الصهيونية سوف تؤسّس في فلسطين، لا لاعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم». ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تنتج سلباً بعينها ولن تُقدّم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام والمعادن الزراعية، وإنما سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفاً ومغابراً ونمئياً: دوراً إستراتيجياً يؤمّن سيطرة الغرب على العالم، وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي، ولكنه غير مباشر.

ولا تختلف النظمطة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزين، أي البوصلة، في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حه أرنت، حيث ترى النظمطة، في تحليل لها صدر في الستينيات، أن

الدولة / الشتل / القلعة، ويسترون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية السخية، متخفين خلف أكثر الديابات رقياً وحدانية.

لكل هذا، لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية (الملوكية) وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية. وتلك الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من طينة (أي جماعة وطنية) إلى أمة (أي دولة وطنية).

ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة، ولذا طرحت الصهيونية باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تحقّق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه: للجممع الغربي المضيف الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويؤطّقها لصالحه ويدعمها بعتبار نعمها. فالدولة الصهيونية، رغم حداثة شكلها، إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموتاً وتواتراً في الحضارة الغربية.

الدولة الصهيونية الوظيفية، التعاقدية والنمط والحياد

تسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة الوظيفية، وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنمط والحياد.

١. الوظيفة القتالية والمائد الإستراتيجي:

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال المشبته التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظراً لكونها دولاً «ليبرالية» و«ديموقراطية» تود الحفاظ على صورتها المشرفة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فشكل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية بالسلاح، والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسس، والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة فيها موجهة للتحاد السوفيتي (سابقاً). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين. ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم، كما يبدو أنها بدأت في تصدير النيايا لبلدان غربية مثل هولندا (استردام) وألمانيا (فرانكفورت).

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق، حتى عهد قريب، هو الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة

استثمرت فيه . وقد أدرك هرتزل ، بكمرة ودعائه . أن ثورة الفلاحين للصيرين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة للإحتلال ، ولذا فقد أشار إلى أن للشروع الصهيوني ، بتكاليفه الزهيدة ، شيء مفر . واستخدم وايزمان الصورة للمجازاة التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لشورش قائلاً : " إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبديداً للموارد ، وإلها هي التأمين الضروري الذي تعطيه لك بسمير أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر " . وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره ، مبيّناً أن الاستعمار البريطاني ، بتأييده المنظمة الصهيونية ، قد وضع ثقتة في مجموعة مستعدة لتحمل قدر كبير من المسؤولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبيّن أن تكاليف الحماية البريطانية ستكون مرتفعة ، عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المستعمرين اليهود . ثم يتساءل وايزمان بشيء من الحطائية وبكثير من التوتر : " هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من هذه : أن تعيد الحكومة البريطانية أمامهم منظمة لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئوليتها التي تكلفها الكثير ؟ " . إن الصور هنا صوّت بالغ متجول يجيد الإعلان عن السلعة ، حتى لو كانت كيانه وجوده .

ولا يختلف صوت يعقوب ميريبور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي (١٩٨٤ : ١٩٨٢) كثيراً ، ففي حديث له لإذاعة الجيش الأمريكي ونُشر على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكية . وقد بيّن الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل محل عشرة من حاملات الطائرات ، وقدم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيطاً جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ ٥٠ بليون دولار . ثم أضاف الوزير ، وهو الخبير بالأمور الاقتصادية ، أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها ١٠ ٪ على تكاليف تشييد هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو المرحح السياسي الذي سيبسبه وجود مثل هذه القوات) ، لو دفعت الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار . وحيث إن للموتة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدر ، فقد اجتمعت ميريبور حديثه بمحلوقة متكاملة ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة ، إذ قال : " أين إذن بقية المبلغ ؟ " . ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين ، ففي العام نفسه بين أبريل شارون أن المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني لا تزيد عن ثلاثين ملياراً من الدولارات ، أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى أمريكا فتتقو مائة مليار دولار . ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله

الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغير ، فهي لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها ، قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية . وقد بين ب . سبير (في حلّ محضر بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٨٦) أن إسرائيل جعلت جيشها " الدراع المستقبلية للمحملة للولايات المتحدة " ، فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت .

٢ . الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية :

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصيص في بيع سلع معينة (مثل الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه . وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية ، ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذا ، فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه ، أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في العصور الوسطى .

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم ، مثل الجماعة الوظيفية اليهودية ، بتحصيل الضرائب مباشرة ، ولكنها مع هذا تحقّق ربحاً عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بفرض تلك النظم العريية التي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو التي تختط طريقاً تنموياً أو تتبني سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح الغربية بالخطر . أما الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية ، فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب الدور الذي يضطلعون به .

ومهما يكن الأمر ، فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة ، كما أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لرأسمهم من خلال أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدهم وفرص البقاء . ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية للوظيفة التي يؤديها النجّع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي سيمود على الراعي والمموّل (الإمبريالي) ، غمماً مثلما يفعل أي شخص رشيد من أية سلعة يُباع وتُسترى . وبالفعل ، نجد أنه ، في وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية ، كان الرعما الصهاينة يؤكدون ، الواحد تلو الآخر ، أن تمويل مثل هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مريحة للدولة التي

ميريبور بشكل فكاهي: "إن الولايات المتحدة لا تزال مهيئة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات".

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فالمدافعون عنها في الولايات المتحدة لا يلبثون أبداً إلى الحديث عن اللغام الاقتصادية الثانوية أو اللغام الاقتصادية النافذة وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التمويل عليه واللغام الاستراتيجية الأساسية الشاملة الهائلة. وقد عبرت مجلة **الايكونوميست** (في ٢٠ يولييه ١٩٨٥) عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٣٠ بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلسي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)، فإن من المؤكد أن إسرائيل، وهي للخضر الأمامي والقاعدة للمحتلة، تستحق مبلغاً تافهاً (نحو ٤ بلايين دولار آنذاك).

وقد خصص سبيل كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكرّوا القيادة الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفه وجود الجيش الأمريكي في غرب أوروبا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل. وقد بين سبيل أن الجيش الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب، وإنما هو أيضاً خدمة رخيصة، بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله، يوافق التباحثون على هذا الرأي، ولذا لا يبدى خبراؤه أي تافف إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون، حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً، الأمر الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهيونية وحساباتهم، بشأن الجيب الصهيوني الوظيفي، كانت تتسم بالدقة، وأن السلعة الصهيونية مريحة ولا شك، وأن العقد النفعي الذي وقع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائلته لا يزال مرتفعاً.

٣. التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر:

إن ارتباط الإنسان بولته ارتباط قد تُفسّر بعض جوانبه على أسس اقتصادية، ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع الاقتصادية وحسب، فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيبياً. ولكن مضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حيث تجرته التي حولته إلى أداة اقتصادية، ولذا فهو يدرك الجنس البشري من خلال تجربته، ويُسقط دوافعه على دوافع الآخرين، ولذا فهو يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذا نجد أن العكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخر، إذ إن الصهيانية يرون أن العالم بأسره إن هو إلا سوق تُباع فيها الأشياء وتُشترى، وضمن

ذلك ما يُسمّى "الوطن القومي". ويبدو أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية سادت تصوّر بين المفكرين الصهيانية مفاده أن الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيقة من خلال للمقايضة والمساومة والسعر المفرى. وكان هرتزل يتصور أن الحركة الصهيونية، ممثلة الشعب اليهودي، ستقوم بشراء العريش أو أوعنتا، أو حائط المكي وفلسطين من أصحابها. فالأرض هنا ليست وطناً وإنما عقار، وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء وكيان وإنما علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمتجمع المضيف. وحينما نشر هرتزل كتابه **دولة اليهود**، اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع تجاري. وعلمى هو على هذا الاتهام بقوله: "إن اليهود لا يصدقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاً باقتناع أخلاقي". وكان هرتزل يتصور، في واقع الأمر، أن العالم حانوت أو سوق كبيرة، فحينما ذهب لمقابلة جوزيف تشارمبرلين (وزير للمستعمرات البريطاني) ليطالب منه قطعة أرض ليقم عليها وطناً، كان يتشيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل دكان كبير للعمادات التي لا يعرف مالها عدد السلع فيها على وجه الدقة، وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة اسمها "مكان تجمع الشعب اليهودي"، ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/ السلعة في بضاعته.

ولا يزال التصوّر الوظيفي التجاري التعاقدية قائماً حتى الآن، فحينما يتحدثوا وإيزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للإمبريالية، ويقدم حساب التكاليف، وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى لليهود المتنّين إليها جروا إلى أرض فلسطين (وكان الوطن ملكية عقارية)، وحينما يحاولون شراء حائط المكي، وحينما يعرضون تمويض الفلسطينيين عن وطنهم وتقدم المساعدة المالية لهم شرطة أن يتنازوا عن حق العودة، فلهزم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض الأوساط الصهيونية. ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تسيطر أكثر عن هذا الاتجاه.

الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسلة

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراحمة الإمبريالية، ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن تتوقف عند الدولة الوظيفية، بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانت. وفي اجتماع بين هرتزل وفيتكور عمانوئيل

الماهرة) تلمس - على ما يبدو - وترأ حساساً في الذات الصهيونية الإسرائيلية، إذ تكتشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام ١٩٥٦ الخاصة بحرب السويس أنه، أثناء البحوث السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان الثلاثي على مصر، تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بهجوم مصر. ويعد وصولها إلى قناة السويس، تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام العالمي باعتباره عملية محايضة تهدف إلى حماية الملاح في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزدناها بالنفط الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق)، ولكن يبدو أن اللوب الإسرائيلي في هذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإخلاق بعض الإصابات الطفيفة، ولكن العملية، بالقوات الإسرائيلية لرفضها الانسحاب أو لتباطئها فيه حتى يتم حرك المسرحية. وهنا تارت تارة بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة المجازية التي استخدمتها هاروتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال: إنجلترا تشبه النجيل الإطاعي الذي يرغب في معايشة إحدى الحاضات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب، أي في المطبخ مشألاً لا في حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الاستراتيجي الموكل إليه (الخادمة الحسنة)، ولكنه كان يطعم في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال)، يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوظيفية.

ومن الصور للمجازية المتواترة الأخرى، صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة. فقد وصف البروفيسر يشعياهو ليفريش في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ ٨ مارس ١٩٧٤ إسرائيل بأنها "عصيل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة". وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي عاموس كينان هذه الصورة المجازية الممتدة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس"، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام "مخلب القط" كصورة مجازية لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوقة وشائعة فقدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل علني، وإن كانت معبرة تماماً.

الثالث، ملك إيطاليا، أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياً، ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريد في الواقع هو أن يجعل اليهود للشنتين في جميع أنحاء العالم عملاً له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما يقول، وقد اعترف بأن تشامبرلين، وزير الخارجية البريطاني، كانت لديه أيضاً أفكار مماثلة. وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني، فإنها ستحصل، "في ضربة واحدة"، على عشرة ملايين تابع (عصيل) سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط، وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون.

ويلاحظ أن كل الكُتّاب السابقيين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها فرقة أو "مساحة" أو "مكاناً تابهاً" أو "بلداً" تحت الوصاية (فهي مكان تم نزع القداسة عنه وقت حوصلة تماماً حتى أصبح موضوعاً محضاً). وهم يعتبرون للمستوطنين الصهاينة حراساً و "خدمة عسكرية جاهزة": جماعة من المالك أو المرتزقة على أهبه الاستعداد دائماً، والملوك أداة ووسيلة، وليس إرادة وقمة. وسواء كانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان، فإن جوهر الصور المجازية جميعاً هو النتيجة الكاملة للغرب، والتحوّل الكامل لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منزلة عن المحيط الحضاري الشرقي (فراغ مستقبليّة). وقد مزج هرتزل، مؤسس الصهيونية، كل العناصر في تعبيره للمجازي الشهير حين قال: "نقيم هناك (في آسيا) جزءاً من حائط لحماية أوروبا يكون حصناً متيناً للحفارة (الغربية) في وجه الهجمة"، فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حائطاً غريباً في مواجهة الشرق. (يلاحظ أن كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل).

ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور للمجازية التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم بين إدراكهم لعملية الحوسلة الوظيفية هذه. فقد استخدمت جريدة هاروتس صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في مقال في سبتمبر ١٩٥١) بعنوان "نحن وعاهرة اللواني". جاء فيه أن "إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها".

والصورة للمجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجبر شبه

التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي

لا شك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبنت المشروع الصهيوني وتكفلت برعايته وفورت له كل أسباب النجاح. وحتى الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني، وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين. أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع الحرب العالمية الثانية، فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب، فكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في ١٥ مايو ١٩٤٨. وقد أثبتت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي، باستثناء فترة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦.

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعا حتى منتصف الستينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التوفيقات الألمانية من الناحية الاقتصادية، وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية. وبدأ التبدل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي لنون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أنها ورثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميزت بالتوازن النسبي أحيانا أو الانحياز المحدود المقصّر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب ١٩٦٧، حيث أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل.

وفي عهد الرئيس رونالد ريغان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الاستراتيجي الكامل، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي لسنة ١٩٨١. وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. وبعد عام، على وجه التحديد، في يونيو ١٩٨٢، قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام ١٩٨٣ إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأمريكية وتم توقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب جديفة وفتحت أمامها أفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكفلت الولايات المتحدة، في هذه الاتفاقية، بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته ٢٠٠ مليون دولار سنويا من إسرائيل، كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول

والصورة المجازية السابقة (الحارس، والماهرة، والخدمة الحسنة الطيبة، وكلب الحراسة، ومخلف القط) سواء قبلناها بلجتها أم رفضناها لخلتها، تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائلتها الاقتصادي وإنما في دورها الإستراتيجي إذ إن كل الصور للمجازية تفترض وجود دور يؤدي وتمن يدفع، لا عائد اقتصادي يحصل.

ولكن كل الصور للمجازية السابقة، اللاتق منها وغير اللاتق، هي في الواقع مستعملة من القرن التاسع عشر قبل تفجر الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذا، كان تطور الصورة للمجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن العشرين حتميا (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات الدولة الرأعية). وهذا ما أجزمه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي، فقد بين أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومعلقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لا عطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حملات الطائرات. وهو بذلك يكون قد أحل صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور للمجازية الغامضة أو الغامضة السابقة. وترد الصورة للمجازية نفسها، وبشكل أكثر تبلورا، في مقال الصحفي الإسرائيلي مسير والمعنون «مجتمع يتخذى على الهيئات الخارجية» إذ قال الكاتب: "إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود".

وقد وصف مسير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوروبا الشرقية وقريب من حقول النفط.

إسرائيل إذن «حاملة طائرات»، أي أنها وظيفية تؤدي دور يلعب وأداة تستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل. ولا شك في أن صورة «الحاملة» للمجازية أكثر دقة ودلالة من سابقتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام، وإنما تعرف. وبدقة بالغة، طبيعتها الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقا) وأوروبا الشرقية وحقول النفط، وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة للمجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة للمجازية تظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها، فالأجزاء الآلية الحركية ليست مضمونة ولا ثابتة. وتنتهي الصورة للمجازية عن إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر.

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القسائية والاستيطانية والتجارية والباسوية. وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية، فإننا بذلك نقسم قطاع المدة إلى قائمة الوظائف، فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان.

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصية علاقتها وتفردها، باعتبار إسرائيل موقعاً أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط.

وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة لا تفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي، فالخبرات والقدرات السابقة لم تكتسبها إسرائيل إلا بإتباعها في ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين البلدين.

المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية

«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الأخلاقية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونات الإنسانية التي تقدمها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة. والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على المعون السياسي والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر.

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية، ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود، ومن بعدهم الدول الغربية (التي احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحولت من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالمية)، لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية إستراتيجية قصوى. ولذا استمتت تدفقات المعونات على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التيسيس والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني.

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر ودروس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من

على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تمهيد أمريكي بعدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط عن طريق الأعمار الصناعية.

وفي عام ١٩٨٥ وقّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفات الجمركية بينهما، أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتفاقية مماثلة مع جارتها كندا والمكسيك. واستمرت إدارة الرئيس بوش وكلينتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات القروض الإسرائيلية).

وفي يناير ١٩٨٦ أعلن عن قيام حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة يستند إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة باعتبارها رصيداً إستراتيجياً، وهي تشمل في:

● الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هدّدت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو منطقة مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط وروس أموال وأسواق. ومن المعروف أن نقل قوة لها شأن إلى هذه المنطقة يستغرق عدة أشهر، أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام.

● البنى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما لهدف عسكري مباشر أو عمليات الاستناد أو كقواعد وسيطة.

● البحث والتطوير والاستخبارات: يمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة.

● القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدخل أمريكية في الشرق الأوسط، وخصوصاً أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي.

وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المختبرين الإسرائيليين والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان، رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي سابقاً، إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار لكل دولار معونة قدمنا لها).

وإمكانات إسرائيل في الاستخبارات السياسي ضخمة جداً، فكثير من الإسرائيليين جاؤوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم معرفة أفضل باللغات، وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي تحليل أفضل، وتزاول أمثل للمعلومات من المنطقة.

ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدرأ كبيراً من السرية والتنمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التحويزات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١٩٥٣ حتى نهاية الستينات، كما اعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينات. وقد بلغت التحويزات الألمانية للأفراد ما بين ٧٠٠-٩٠٠ مليون دولار سنوياً. وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية يتراوح بين ٦٠-٨٠ بليون دولار.

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز.

وقد تطوّرت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتضاعفت خلال عقدي السبعينات والثمانينات، وحدثت الففرة الكبيرة بعد حرب ١٩٧٣ حتى وصلت إلى ٣ مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١,٨ مساعدات عسكرية، ١,٢ مساعدات اقتصادية. وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحوّل إلى المنح بدلاً من القروض.

تطوّر المساعدات الأمريكية لإسرائيل
(مليون دولار)

السنة	للمجموع	القروض	المنح
١٩٤٩-١٩٥٩	٨٥٢,٩	٣٣٩,٣	٣١٣,٦
١٩٦٠-١٩٦٩	٨٣٤,٨	٨٠١,٩	٣٢,٩
١٩٧٠	٩٣,٦	٨٠,٧	١٢,٩
١٩٧٢	٤٨٠,٩	٤٢٤,٩	٥٦,٠
١٩٧٤	٢,٦٤٦,٣	١,٠٥٥,٠	١,٥٩١,٣
١٩٧٨	١,٨٢٢,٦	٧٧٢,٢	١,٠٥٠,٤
١٩٨٢	٢,٢٤٥,٥	٨٧٤,٠	١,٣٧١,٥
١٩٨٤	٢,٦٢٨,٥	٨٥١,٩	١,٧٧٦,٦
١٩٨٦	٣,٨٠٠,٠	-	٣,٨٠٠,٠
١٩٨٨	٣,٠٥٠,٠	-	٣,٠٥٠,٠
١٩٩٠	٣,٤٥٢,٠	-	٣,٤٥٢,٠
١٩٩١	٢,٩٣٥,٠	-	٢,٩٣٥,٠

غير أن الأرقام السابقة على ضخمتها. لا تكشف سوى جزء من الواقع، إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من الرقم الرسمي المعلن بكثير، لتصل حوالي ٥,٥ مليار دولار.

دول العالم، سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيوني.

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يُشكّل استنزافاً اقتصادياً دائماً. كما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة. وبناء المستوطنات، شأنه شأن نشاطات «اقتصادية» أخرى، لا يخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع لمتطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهافاً مالياً.

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس المال بالتمثيل الاقتصادي). على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيليين أن ٧٥٪ من النمو الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من ١٩٧٣-١٩٥٤ تم بفضل المعدلات المرتفعة التي غت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و٢٥٪ منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإذخار المحلي كان بالسلب في أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإذخار القومي سالباً، ومع هذا كان معدل الإذخار الخاص مرتفعاً، لكنه لم يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية الحكومة)، وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإذخار والاستثمار، وهي التي مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة.

وقد ساهمت المعونات ولا شك في حل مشاكل التجمّع الصهيوني الاقتصادية وحملت طيلة هذه الفترة من جميع الهزات، والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات التي لا تنهي، وبالتالي قُدّر للتعليّة الصهيونية أن تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بناتاً ثمن العدوانية أو التوسع الصهيونية. كما مرّكت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة التكاليف، وحقّقت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي.

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية.

وحتى عام ١٩٩٦ ما يزيد عن ٤, ١٧٩ مليار دولار، موزعة بين ٧٩, ٦ مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة، ٦٠ مليار دولار تمويزات مالية، ١٩, ٤ مليار دولار جباية يهودية، ٢٣, ٤ مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل. وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توصلت فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في حالة حرب أو توتر ولا تفري أي مستثمر بشروطين الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩٦ قد بلغت نحو ١٥٦ مليارات دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقى إسرائيل لها، وهي توازي ما يزيد عن ٤٥٠ مليار دولار من دولارات الوقت الراهن.

علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطي لتيارين الصهيونيين، مثل هجرة العلماء إليها، فضلاً عما يُعطي إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام ١٩٦٧، كما أن كثيراً من العلماء اليهود يهجرون تجارهم في محافل جامعاتهم في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من أشكال المونات يصعب إن لم يستحيل - حسابه.

ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة في مشروع إنتاج الصواريخ "حيتس أو السهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله (وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُطبق على إسرائيل، التي تستخدم في صناعاتها الحربية ملفات تكنولوجية أمريكية.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن ٣٦٪ من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك فإنه لو طبقت القيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصبحت صادراتها بضررة قاسية.

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية، وكذلك ما يُعرف بـ "الأسواق المروكة"، وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاة لمصلحتها العليا، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى إسرائيل للمثبات مؤقتاً مثل أسواق ديكاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم المصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق.

وحسب بعض التقديرات، يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية ١٩٩٦ من معونة مبلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار (٥, ٥٥٥, ٣٠٠)، أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ٣ مليارات دولار.

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حتى عام ١٩٩٦ يبلغ ٧٨ مليار دولار، منها ما يزيد على ٥٥ مليار دولار منحة لا تُرد. بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير.

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال من حجم المساعدات غير الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفق رهوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية. ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٢٠٠ مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل، من أشهرها مؤسسة النداء اليهودي للحد، ومنظمة صناديق دولة إسرائيل. وتشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٨٦ قد بلغت ٢٤, ٥ مليار دولار موزعة على النحو التالي: ٦, ٥ مليار مساعدات أفراد و ١١ مليار مساعدات مؤسسات و ٧ مليارات قيمة صناديق دولة إسرائيل. وقد صبت هذه المونات في تجميع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين. وقد قدر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة، وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث.

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي ١٦٠٠ - ٢٠٠٠ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي. وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ٧٨ مليار دولار، ومجمل المونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى ٢٤, ٥ مليار دولار، أي أن المونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار.

ويمكن القول بناء على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل إضافة إلى التعويضات المالية والجباية اليهودية منذ عام ١٩٤٩

الدولة الصهيونية الوظيفية، العجز والمزلة والقصور

يتم أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً تلك التي تضطلع بوظيفة قتالية، بالمزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات المضيفة والاتصال الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية، ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة. والدولة الصهيونية إعادة إنتاج لهذا النمط ولتبدأ بإشكالية العجز.

١ - العجز:

(أ) الحاجة للدولة الراعية:

لا بد أن تتبع الجماعة الوظيفية وراعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية مصالحه ضد أعدائه.

وظلت إنجلترا، الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني، تُوظف الدولة الوظيفية لحسابها وحساب الحضارة الغربية. وحينما بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي، تراجع الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفي الإسرائيلي ومظلة الواقية.

(ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية:

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة، تماماً كما كان ملوك وأباطرة أوروبا يرون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزيد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية محتدة تماماً عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل. والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم هو نفسه تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. وقد لاحظ الصحفي الإسرائيلي ب. سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية، فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها من عملة صعبة من قبل مواطني الدول الأخرى"، وأن الإسرائيليين هم "أكبر زبائن المساعدات للجانب في العالم".

وقد أثبتت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقيتها إذ أصبح التمويل الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجهم أو عرق جينهم أو عملهم وإلّا بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدولار الذي يُقْبَلُ له أجر عن هذا الدور.

(ج) افتقاد السيادة:

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستمرار، ولكنها في الوقت نفسه تقوّض استقلالهم وسيادتهم

(غالباً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع واللكانة المتصورة ولكنهم كانوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم). ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تزايد اعتماد المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة.

وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر، وبشكل أكثر وضوحاً، في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. وتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تنقذ إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء، وإلّا يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الاستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولكن الصهاينة باعدوا أنفسهم منذ البداية، كما قالت حنة أرنت، واشترت الولايات المتحدة بأموالها الحق الأخلاقي في التحكم في إسرائيل، وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتُسدي لإسرائيل النصيحة بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية. فعلى سبيل المثال، حينما قررت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد (حتى إسرائيل) بأن يتقاسم معها سوق الطائرات، صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن تُوقف إنتاج طائرة اللافي، رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإبقاء على المستوطنين ذوي المؤهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع. وعلى كل، لم يكن يفقدور إسرائيل أن تتج هذه الطائرة بدون دعم الممول. كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل لينع ترقية ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب دوره في حادثة بولاد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من صصيلته (إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تنز قواتها تكتاتها (حتى لا تسبب له حرجاً أمام حلفاء العرب) وسُمّي هذا "ضبط النفس".

ولا يملك الحراس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخسوس والتكيف، فأقصى ما يطعم إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن يحصل على قسط وافر من أمواله.

ولكن المستوطنين الصهاينة، الذين تركوا بلادهم وأهمهم ليحققوا الهوية المستقلة، كما عرفها الصهاينة، والذين يطمحون إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل الثاني، ويرون أنهم قادرون على وضع نهاية لعجز اليهود وعدم

المستوطنون، إن عاجلاً أو آجلاً، على السلطة، ويقسمون دولة خاصة بهم، مقصورة عليهم، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية.

وكان للمخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري البريطاني سير سيسيل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية، رد الأخير قائلاً: إن الفرنسيين ليسوا كالأнгليز، إذ أنهم يتدخلون دائماً في شئون السكان (أي للمستوطنين) ويحاولون أن يفرغوا عليهم الروح الحرة.

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً، وأنشؤوا دولتهم الصهيونية المستقلة. ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب الصهيوني لا يتدرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة، فهو يعتمد على قوة غريبة عظمى اعتماداً كاملاً، ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. فالمستوطنون الصهاينة لم ينشئوا في دولة أوروبية واحدة يدينون لها وحدها بالولاء، وتقدم في لهم بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية الجيب الاستيطاني. فالصهاينة، على عكس سكان المستوطنات الآخرين، ليس لهم وطن أم، وإنما لهم زوجة أب فحسب (إن أرنا استخدام الصورة للجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية التي ترعاها تستند إلى المصلحة المشتركة، فهي علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية. ولذا، فإن الجيب الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى). ولعل هذا يفسر سبب انتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخر. ولكن، وبسبب هذا الوضع نفسه، حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها الجيوب الأخرى.

هذا الإيحاء للمركب من الجلب والتنافر، من الحكم الذاتي والاعتماد اللذ، ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معها، هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخر، وأن يحدد منطقة المصالح المشتركة بطريقة تخدم مصالحه هو أساساً. فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطن قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلغور والاتداب

مشاركتهم في السلطة أو منع القرار، هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم الملوكي الوظيفي الاستيطاني ولا يملكون منه فكاً. فجزءهم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام، وبالتالي، يزداد اعتمادهم على نهيات الحكومية الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تضامل بجوارها المساعدات التي يرسلها يهود العالم. وبالتالي، يتناقص استقلالهم "اليهودي" المزعوم ويتآكل تحكّمهم في مصيرهم ويزداد تورطهم ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية الصارخة، دون أي مضمون حقيقي.

والدولة الوظيفية الصهيونية، كما يعرف الاستثمار وكما يعرف المالك الاستيطاني، لا أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة، فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها. والمستوطنون، أي العنصر البشري الذي تم توطينه، يعرفون تماماً أن الهبات مستمرة في التدفق إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أسست من أجله.

(د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية:

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدرة من الاستقلال النسبي، وقد يبدو هذا لأول وهلة وكأنه تناقض. ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تذكرنا أن الاستثمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الاستثمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب. ومن الملاحظ أن كل الدول والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية، في المراحل الأولية من تطورها. ويحدد مدى هذا الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه، مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية. فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أستراليا والجزائر تظل مفتوحة تماماً على الوطن الأم، وتحفظ بروابط قوية بل عضوية معه، وتستمد إحساسها بهويتها منه، ولذا فإن كل ما يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة القانون الذي يجب أن يُتخذ. ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في هذه الحالة، مهما بلغ من قوة واستقلالية، لا يقدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستثمر. وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني، لسبب أو آخر، وثبت أن الأخير مكلف ومُوق، تم تصفيته وإعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنها، ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى، توجد بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها. ويستولي

كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية الموقف) إلى أن يجاروا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تُغيّر سياستها بطريقة تتماشى مع المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات، ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية الوطنية كذلك.

ومهما يكن الأمر، فإن علاقة الشد والجذب تُبين مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوّل الدولة الوطنية التي يُنظر لها بشكل محايد تقني كدور يُكَلِّب وظيفة تؤدي.

٢. العزلة والفرة:

العزلة سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات اليهودية، إذ إن المُرتزق القتال الذي يُكَلِّب بالجماهير ويُستخدَم أداة لقمعها لابد أن يكون مزوّل عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزله ليست أمراً عرضياً يمكن للعنصر القتالي تتجاوزاً بعد مرحلة زمنية معينة، وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته، فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن مزوّل عن الجماهير التي يقوم بالتكليل بها، إذ إن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوطنية القتالية بنبههم عسيراً، فالإنسان لا يذيع في غالب الأحيان إلا الغريب الجاح، أما الغريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله. ولذا، فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية (وخصوصاً التي تُستخدَم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من خارج المجتمع، ضعيفة الانتماء له، هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة الوطنية الغريبة التي يتعمون إليها، فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يفتنون له (ولراعيه) بالولاء. والتميز الإثني لأعضاء الجماعة الوطنية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكك منها، إذ تصيح هذه الإثنية هي مصدر عزلتها، هي نفسها مصدر هويتها وكيانيتها وأساس وظيفتها ورسالتها وضمان استمرارها وبقائها. ولكن عضو الجماعة الوطنية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلة عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة، واعتماذاً عليها (لدعمه وحمايته وبقائه واستمراره) ومن ثمّ تصاعد شرسته تجاه الجماهير.

ولهذا، كان نُقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين محتماً ليم توظيفه داخل الدولة الوطنية الصهيونية، ومن هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود، وكذلك

البريطاني ووصفه خاصة مؤسسته السياسية والعسكرية الذي فتح بوابات فلسطين على مصراعها أمام الهجرة اليهودية. ولم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض، ولم يزايد عددهم، إلا بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب، وهو الأمر الذي أدّى في نهاية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام ١٩٤٨، أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوطنية الاستيطانية حتى تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية.

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوطني الاستيطاني سادت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها الضغوط التي مارسها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية، وتصدّاع المقاومة الفلسطينية، إلى جانب زيادة المخاوف البريطانية من احتمال تملّش عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين اليهود. وهذه العوامل الجديدة أدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية الاستيطانية الوطنية وحكومة الانتداب، ومن ثمّ أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظهر تمهّماً لخطاب العرب، وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة، التي طالما تجاهلها البريطانيون. مثل الطاقة الاستيعابية لفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة نفس فندق الملك داود.

يبد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه، وكان بن جوريون مستعداً لأن يُقسم، حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني، أن دولة اليهود الوطنية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية. ويعد إنشاء الدولة الصهيونية، عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدها، وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية، وخصوصاً بريطانيا، إلى ذروة جديدة مع العنوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

ويمتدّ الموقف تمتع يهود العالم بدرجته من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون لقوانينه وتوجيهاته. فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديد، ولكن مثل هذه المساعدة مستتمة ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويلعب الصهاينة الوطنيون دوراً مزدوجاً، فهم يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة، ولكن هؤلاء الوطنيون

٢ - الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته

(الأساسية)

تتطلب الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب. ومن ثم يُرى كأي الصهيانية أن فلسطين هي المسرح الذي يتحقق فيه المشروع الصهيوني، وأنها في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي، سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا.

ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاً، إذ إن للمستوطنين الصهاينة حلواً في أرض لا يعرفونها وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن يُنظموا أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات وإنتاج وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح المستوطن اليهودي. وتُعتبر المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتحبيذهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي. أما التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه والنحال والجفئاع فتقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية.

ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان الصهيوني هي ما يلي:

- ١ - يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحمل الكتلة البشرية (الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار إحلالي، وإحلالي هي سمت الأولى والأساسية (حتى عام ١٩٦٧).
- ٢ - حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت (عام ١٩٤٣) أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد، أي فلسطين. وقد استمرت هذه السياسة قبل عام ١٩٤٨ وبعده، أي أنها المنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية. ومن ثم عُرف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان، وهو مُحق في ذلك تماماً. ولذا يمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني، لا يوجد أي فاصل

الزعما الصهاينة، على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية، فهذه الخاصية هي ضمان عزلتها، كما أن عزلتها ضمان ولايتها للغرب وشراستها تجاه العرب.

وقد تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي)، فكرة اليهود كشعب عضوي منبذ، فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين، ولذا فهو يخرج من أوروبا. ولكن، كيف يمكن توظيف هذا الشعب في خدمة الحضارة الغربية؟ ستجد أن هذا الشعب الذي طرده أوروبا سيتمحو بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحها. ولا يجد الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة اليهودية (الحلولة العضوية) الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى مناسبة للصهاينة الإثنيين (العلمانيين والدينيين) والثانية مناسبة للعواصم الغربية والصهاينة التوطيين والعلمانيين الذين لا تهمهم الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة يهود غلمس، يُوطنون في فلسطين حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد الاندماج في الأفيار. ولكنهم أيضاً، في الوقت نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية. ويحمل المورخ الإسرائيلي تالون المشكلة بأن يفرض أن ما يسمى بالحضارة اليهودية جزء من التشكيل الحضاري الغربي. وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية، يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وإنما بوظيفتها القتالية. فجذبوا المستوطنين الصهاينة تنسرب في الغرب (وطنهم الأصلي) وفي الحضارة اليهودية، أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق. فالمستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه، شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية.

ومن هذا المنظور، يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة، ووظيفته القتالية الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أساسها مفر من أن تطرد المنصر العربي وتُحل محله المنصر اليهودي، ذلك أن وجود المنصر العربي (للحلي) داخل القاعدة الغربية كان من الممكن أن يؤيد حركات وتناقضات اجتماعية تُضعف قدرته القتالية وقد تعدل مساره، بل قد تحوّل إلى مجرد دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة اليهودية (الغربية) الخالصة، فهي بمنزلة مثل هذه التورات والديناميات، الأمر الذي يضمن استمرارها في أداء وظيفتها.

الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملًا، بل كان في مرحلة بداية التكون والتشكل، ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل.

وبدأ عام ١٩٦٧ نقطة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، إذ غُضمت الدولة الصهيونية مساحات شاسعة من الأراضي، وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات فيها، رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها. ومن ثمّ تمحوّ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني مبني على الأبارتهيد وفكرة المعازل البشرية للسكان الأصليين. ولكن، مع هذا، لم تتغير الثوابت الإستراتيجية الصهيونية، وإن اختلفت الأهداف والآليات بسبب تغير الظروف. ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ بما يلي:

- ١ - تهية الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي، سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستئانة بمستوطنين مسلحين يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها.
- ٢ - أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال تزج الملكية أو سبل أخرى أكثر دعاءً مثل إزالة المزروعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو رفض إصلاح المباني القديمة.
- ٣ - خلق الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام ١٩٦٧ مستحيلة. وبما يجدر ذكره أن الاستيطان قام، دائماً، بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة ١٩٤٧. ولا شك في أن الإسرائيليين يطعمون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع حدود كيانهم. واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بشور الأردن. وأهم مشروع استيطاني كان مشروع إيجال آلون الذي استهدف بناء حاجز بين الضفة الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار الخط الأخضر، ونجزة الضفة الغربية إلى متطعنين.
- ٤ - إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم.
- ٥ - بعد فشل الصهاينة في "إفئاع" الفلسطينيين (عن طريق شراء الأراضي، والإرهاب) يترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا شعب،

بينهما. وهذه السمة النبوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني. ٣ - ثمة سمة نبوية ثالثة ينسب بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي، ولذا فهو لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية، ولابد أن يؤكّد من الخارج (الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية لأي الجماعات اليهودية في العالم) أو الراعي الإمبريالي).

٤ - ينسب الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الهاجس الأمني (استجابة لقائمة السكان) ولأن جماعة المستوطنين ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الجبدي الذي انتقلت إليه وتساهم عمليات التحويل من الخارج في تعميق هذه السمة.

٥ - ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية، وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأ متوازيًا مع الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي أقاموا فيها.

٦ - من الملاحظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويكمن أن نسميها الهرم الاستيطاني الصهيوني المقلوب)، فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستزود وتكون طبقة مزارعين يهود. كما كان هناك البستدوت، وهو نقابة عمال تهدف إلى خلق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل). ثم كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خلق الشعب اليهودي (أي أن الجيش يسبق الشعب، أو كما قال شاعر إسرائيلي: كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك شعباً). بل إن الجامعة العربية نفسها أسست بدائ الأمر كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلقة. ويمكن سحب هذا المطلق على كل الحركة الصهيونية، فقد بدأت بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان (حكومة فدولة فشعب). وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة صيغة غير يهودية تم تهوديتها لتجديد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تخلفت منها. كما أن الأصول الطبقة لبعض العناصر البشرية المستوطنة صبحت عليهم الاضطلاع بوظائف معينة، ولذا كان حتمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة، مهمتها جذب المستوطنين وتدريبهم. كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان

في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة آلون. ولكن سلووكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان الصهيوني، التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع. واخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان بمنزلة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن هذه القطرات تحوَّلت في عهد حكومات اليكود إلى طوفان، وبعد إخلاء مستعمرة يمت أثر توقيع الصلح المصري- الإسرائيلي، وبعد الفشل في حرب لبنان عام ١٩٨٢، أرادت حكومات حزب اليكود إرضاء ناخبها فضاغت زعم الاستيطان، ولم يعارض حزب العمل ذلك، وغطى موافقته آنذاك، بموقف سياسي يقول "ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن تظل مستوطنات يهودية تحت السيادة العربية، كما توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية".

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات أو تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليها، فأصبحت مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها، مثل مستوطنة نسايم في غزة، وهذه حال للمستوطنات التي أقامها للمراع في وسط الجولان إثر حرب ١٩٧٣، والمستوطنات التي نشرها اليكود في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن.

الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الاستراتيجي. فلسطين ليست معروفة بشروطها الطبيعية، وهي صغيرة الرقعة، وأرضها ليست خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغندة التي وقع عليها الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغصاب في الممرات على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض. - وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، وتُقسّم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقيا، هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيئته. وبالفعل، لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الاستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية.

قرر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهيد التقليدي وهو تأسيس المعازل، ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل بين مناطق سكنى الفلسطينيين، بحيث يتقطع الاستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية، أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كتاتونات ممتدة مفصولة بعضها عن بعض ولا تربطها سوى عرصات محدودة تحيط بها من كل جانب المستوطنات والكتكات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة. وبالفعل قامت المستوطنات الموزعة في كل أو أطراف بخدمة إستراتيجية "الفصل" و"الوصل" الاستيطانية. فالأطراف الاستيطانية للحلطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة، كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها، في آن واحد. كما أن الشريط الاستيطاني للحاذي للخط الأخضر يشكل استمراراً إقليميًّا لفلسطين المحتلة سنة ١٩٤٨، ومازال بين الفلسطينيين على جانبي الخط، على غرار الهدف الذي حددته دروبس لحظة "الكواكب السبعة".

وشهد الاستيطان الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، تقلبات في الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي، تعود أساساً إلى اختلاف الحروب/الاتلاف الحربي الحاكم، وبالتالي، اختلاف تشكيبه الاستيطاني باختلاف نظرتة السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة ومتقبلها. ومع ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التشكيبكي والإجماع القومي الاستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة إلى حدود ١٩٦٧، وخصوصاً تهويد القدس وضمها إلى إسرائيل). ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيو ١٩٦٧، كان هناك منطق سياسي وراء إنشاء المستوطنات، إذ تم تحضيرها استناداً إلى الخطة التي وضعها ييجال آلون، وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية" الحيوية لدولة إسرائيل، وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الموجه الأساسية لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت الموجه الأساسية لمنطق الحلول السياسية التي تترجها أو تقبلها إسرائيل.

ولكن حتى حكومات حزب العمل، خرجت عن معايير مشروع آلون، إما خضوعاً للمتغزتين حين أنشأوا مستعمرة كريات أربع في الخليل، أو نزوة وزير الدفاع موشى ديان، الذي أنشأ مستعمرة يمت في سيناء، أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى، حيث حدث توسع

المستوطنة الجديدة جاهزة، وقادرة على صد "الإرهابيين" العرب الذين اغتصبت أراضيهم أثناء الليل. ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطنات الصهيونية ككل) تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتتخربق تحاسكاً ونجاسه وأمنه وفي دفاعها عن "أمنها" تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها وتستولي على مزيد من الأرض.

والطبيعة العسكرية للمستيطان هي رد فعل للرفض العربي. ولكنها، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ من المخطط الصهيوني الاستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمع استيطاني له هويته وحدوده الحضرية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله والاستيلاء على الأرض العربية، ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. ويمكن تلخيص تكامل البُعد الاستيطاني والبُعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر، فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي:

١ - تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية الحيوية.

٢ - تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي.

٣ - المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية للدولة عسكرياً وللأزمة للقوات المسلحة.

٤ - يمدد ضم المناطق الجديدة تقوم للمستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها. وإذا كانت المستوطنات تخدم الإستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالقوة العسكرية تخدم المستوطنات.

١ - تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنها، وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار الاستيطاني.

٢ - تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود.

إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من أهلها وإحلال عنصر يشري وأحد ملهم، ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالصف، ومن هنا طبيعته العسكرية. ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه.

وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وهو كذلك الهدف للكامن وراء كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوني مُصَّفر في طبيعة بنائها وتنوعية أعمال مستوطناتها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨). فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكتشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية البحتة. إذ كان يُخطط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كروم التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات. وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام ١٨٦٨) قد أقيمت على جبل الكرمل للمرض على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك، خلال فترة الاستعمار البريطاني، قد أنشأت على مفارق الطرق، وعلى المرتفعات المشرفة على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى، وعلى الطريق بين يافا والقدس. وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى. وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة. وبين ألون كيف أن الموقع الدقيق للسباني ولشجنتها وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب قهوجي).

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»، وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه. فكل مستعمرة صُمِّمت لتكون بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تذكر الدارس بالمعبد/ القلعة في أوكرانيا إيان حكم الإنقاذ الاستيطاني البولندي فيها). ويُعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفاع على شكل أضلاع مغلفة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً.

ورغم أن للمستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي. فالقوة وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها «الزراعة المسلحة».

وكان للمستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج. فكانوا يأتون بألواح جاهزة ويرج مراقبة وسياج وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مشاتل للمستوطنين ويحيطون الأرض العربية المختصبة بسور من الأسلاك الشائكة بين ثم يرج مراقبة مزوداً بالأسلحة. وفي الصباح تكون

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، تاريخ

عام ١٩٥٤ كان ثلث عدد سكان إسرائيل وثلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على ما يقارب ٢٠,٥ مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها. ومن النزاعات التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التمددات العسكرية والزراعة الأمنية، إما لقرعها من معسكرات الجيش أو لقرعها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي. بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب.

ويلاحظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تمثل أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلته. إلا أن ظاهرة التجمع في المدن أصبحت لا تمثل، فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر حيث يبدو أن للمستوطنات لم تُمدّ مطمح الصيانة الاستيطانيين. (حتى نهاية ١٩٧٨، كان حوالي ٩٠٪ من اليهود في إسرائيل من سكان المدن).

استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء "القانوني" على الأرض. ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية ٧٠٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية، في حين بلغت النسبة ٤٢٪ في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها ٣٠ مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨ بلغ حوالي ٨٠٪ من مجموع مساحة فلسطين، فإن هذا يعني أن ٢٠٪ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيها وصل إلى أكثر من ٧٠٪ من مساحته.

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن، هي فترة حكم المرائخ ١٩٦٧-١٩٧٧، إلى ٢٢ مستوطنة أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية المعالية.

وفي عهد الليكود ١٩٧٧-١٩٨٤ تم في الأربعة أعوام الأولى فقط إقامة ٥١ مستوطنة أخرى، ووصل عدد المستوطنين فيها في تلك الفترة إلى ٤٥ ألف مستوطن بحلول عام ١٩٨٤ وكان ذلك في الضفة، باستثناء القدس. كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينات. وفي عام ١٩٨١ قرّر الكنيس ضم الجولان. وفي فترة حكم الليكود تأسست ٩ مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان ٨٠٠٠ مستوطن. وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية. وابتداء من

قبل ظهور الحركة الصهيونية، لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين. فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ٢٥ ألفاً) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية، وبخاصة مدن القدس وطبريا وصفد، وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيوني، ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام ١٨٧٨ عندما توجهت مجموعة من يهود القدس. بعد حصولها على دعم خارجي. إلى السهل الساحلي حيث تمكنت من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحباء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام ١٨٨٠، أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراعية.

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من ١٨٢٢. ١٨٩٩ ليصبح ٢٢ مستوطنة استوطنتها ٥٢١٠ مستوطنين، وزاد في الفترة ١٩٠٠-١٩٠٧ ليصبح ٢٧ مستوطنة امتدت ل ٧٠٠٠ مستوطن، وزاد ليصبح ٤٧ مستوطنة في الفترة ١٩٠٨-١٩١٤ حيث وسعت ١٢ ألف مستوطن. وارتفع عام ١٩٢٢ فأصبح ٧١ مستوطنة وسعت ١٤,٩٢٠ مستوطناً. وفي عام ١٩٤٤، وصل عدد للمستوطنات إلى ٢٥٩ مستوطنة ضمت ١٤٣,٠٠٠ مستوطناً. وعند قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ٢٧٧ مستوطنة.

ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تمثل المستوطنة الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية والمدنية والكبرى والمخاضات في منتصف أيار-مايو ١٩٤٨. وخلال الفترة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعصبة ضد الفلسطينيين. وأهم تلك القوانين: قانون أملاك الغائبين للشركة (١٩٥٠) الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن أراضيهم)، وقانون استملاك الأراضي (١٩٥٢)، وقانون التصرف (١٩٥٣).

وقد حيرت القوانين المذكورة عن نزوح للمشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة، وتفتيحاً لبدأ مصادرة الأراضي صادرة سلطات التجمع الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ ٤٠٪ من الأراضي التي يملكها السكان العرب تحت ذريعة أنها أملاك غائبين، وموضوع الأملاك المتركة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات، فمن بين مجموع ٣٧٠ مستعمرة أقيمت ٣٥٠ مستعمرة منها على أراضي النازحين بين عامي ١٩٤٨-١٩٥٣. وفي

عام ١٩٧٧، شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل الغربي.

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة. فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجلولان وغزة، أُسست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ومع نهاية عام ١٩٩٠ كان في الضفة الغربية (بإستثناء القدس) نحو ١٥٠ مستوطنة يقطنها ٩٠ ألف مستوطن يهودي تقريباً.

ومع تدفق المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات، تيسر الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل الخطة الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت تهدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين بإقامة مستوطنات على جانبيه.

ومن جهة أخرى، لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة ١٩٩١ والمفاوضات التي تلتته دون استمرار النشاط الاستيطاني، بل إن المؤخر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط.

لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٦ من حوالي مائة ألف في يونيو ١٩٩٢ إلى حوالي ١٥٢ ألف مستوطن في يونيو ١٩٩٦. وفي يوليو ١٩٩٣ كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ ١٦٠ ألف شخص بتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ١٥٥ ألف فلسطيني يعيشون بالمدينة، يُضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار المدينة القديمة، والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى. وقد وضعت خطة في نهاية عام ١٩٩٤ ترمي إلى زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو ١٣٠ ألف نسمة أخرى في المدينة فقط. وبلغ عدد المستوطنات عام ١٩٩٢ مع نهاية حكم الليكود ١٦٦ مستوطنة، علاوة على مجموع إيزر الصاعى. وذكر مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ١٩٩٣ إلى ٥٩٠٠ مستوطن في غزة، في حين بلغ عدد المستعمرات في الجلولان في نفس التاريخ ٣٨ مستوطنة يقطنها ١٣ ألف مستوطن. ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام ١٩٩٥) نحو ٢١٠ مستوطنة تضم حوالي ٣٠٠ ألف مستوطن.

وتتركز مستوطنات الضفة الغربية في أربع مناطق أساسية هي:

- ١ - منطقة هور الأردن المعروفة بطريق ألون مروراً بمناطق نابلس وقفيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية.

- ٢ - منطقة الطورون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام الله.

- ٣ - منطقة مستوطنات شمرון وأرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام الله.

- ٤ - منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة.

ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية، بينما تتوزع نحو ٧٠ مستوطنة أخرى صغيرة مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس، أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة، وتضم مستعمرات هذه الكتل، مستعمرات أوروئيت. فسكان هذه المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام لسكان العرب ومن ضمنها مدينة قلقيلية.

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة زعتر (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم الضفة الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي. وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الشوارع العريضة.

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة، فهي تفصل بيت لحم عن الخليل، وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المثروبوليتان).

والكتلة الاستيطانية التي يطلّق عليها غوم شارون السبعة تمتد من منطقة الطورون - عمواس - يالو وتنتجه شمالاً بمحاذاة الخط الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية. ففي منطقة الطورون فإن أكبر مستوطنة تنشأ الآن يطلّق عليها «مودعين»، التي ستصبح ثاني أكبر مدينة بين تل أبيب والقدس.

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت فلا بد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب، أما جهة الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً، بسبب البحر، أو باتجاه الشرق، وهي مناطق زراعية، وهو ما ترفضه إسرائيل وبالتالي فقد تم بناء جسر آري بناء منطقة الغفر نحو أقدم جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة الطورون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة الشمالية، ومن هنا جاء مشروع يوسي الفرت ليشم ١١٪ من مساحة الضفة الغربية باتجاه

رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن " غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت واحد خال، وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى ٥٪، معظمها خالية لأسباب فنية، وليس بسبب نقص في السكان " ! ورغم هذا التناقض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية -

بصرف النظر عن مسبب النشر - قريبة جداً من الواقع، لأن من المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر، يستغلون التسهيلات الكبيرة التي تُعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل بها، حيث يصل سعرها إلى نسبة ٢٥٪ من أسعار مثيلاتها من المنازل داخل إسرائيل، ويُدفع ثمنها بأقساط مريحة وبفوائد قليلة جداً، ومعظم هؤلاء المستثمرين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في الإجازات. ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية، وكذلك في حالة الاضطراب إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية، يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث للمستوطنين في مستعمرة باميت في سيناء، حيث حصلوا على تعويضات ضخمة.

وقد تركت الانتفاضة آثاراً غائرة على المستوطنات في الضفة الغربية وعزة، حتى تحول بعضها إلى مسرح للخوف والرعب، وصارت تكتنص عسكرية تعج بالجنود والآليات، فهدمها سكانها وأصبحت شبه فارغة، خصوصاً في مستوطنات قطاع غزة.

٤ - إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

كلمة «إحلال» من فعل «أحل» ، والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم المنصر السكاني الوافد (عادة الأبيض) بالتحلّص من السكان الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُسرّع الأرض منهم ويحل هو محلهم. وفي أمريكا اللاتينية، كان هدف الاستعمار الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالها، ولذا لم تُطرد السكان الأصليون. أما في الولايات المتحدة، فقد كان المستوطنون اليهوديون يهون الحصول على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد، فكان طرد السكان الأصليين أو إبادتهم وإحلال عنصر جديد محل المنصر القديم أمراً لا مفر منه. وكانت

إسرائيل، لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال، شكلت حلواً جديدة بحيث أن يوئيل زنفير، المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء حكومة الممثل السابقة، اعترف، لأول مرة، بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية.

ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي ٣٠٠ مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب والخدمات السكنية، فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة بمقدار ٥٪ من قيمة البيت، بينما تصل النسبة إلى ١٠ ٪ في الأراضي المحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وعزة يمكنه أن يحصل على ٢٨٪ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لتكفي قيمة المبلغ المستثمر، وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة.

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطوط والمشاريع الاستعمارية المختلفة، فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية للتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفيتي، وهو ما يشير إلى غياب الرغبة اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين. فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل غاية معينة، ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة.

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس أن ٢٥٪ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية و٥٦٪ في قطاع غزة و٢٨٪ في الجولان، ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان، فأجر إحصاء رسمي إسرائيلي واد في كتاب الإحصاء السنوي لعام ١٩٩٦، والذي يورد أرقام ١٩٩٥ أشار إلى أن المستوطنات تضم ٣٣٦١٠ متراً منها ٤٠٦٦ متراً خالياً، أي بنسبة ١٢٪. هي الضفة الغربية هناك ٣١٧٦٣ متراً منها ٣٣١٢ متراً خالياً بنسبة ١٠ ٪، وفي قطاع غزة ١٨٤٧ متراً منها ٧٥٤ متراً خالياً، وفي الجولان ٨٨٠٠ متراً منها ٨٨٠ متراً فارغاً.

وتدترت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة، هذا عدا البيوت المتفرقة. بينما صرّح

طريق العنف. ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من الرؤية الاستيطانية الصهيونية، ولا تزال هذه السمة الأساسية للاستعمار الصهيوني في فلسطين، فهو استثمار استيطاني إحلالي، وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرقه، وهي في الواقع مصدر صهيونيه ويهودية المزعومة.

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية، ولم تأسيس دولة تحتل سكانها بغض النظر عن امتلاكهم للدين أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية سكانها. ومثل هذه الدولة الأخيرة لا تعدّ تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة الجيتو. ومن هنا، كان اختفاء العرب ضرورياً. والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عرقية، ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة من الأفراد. وإنما هي خاصية بنيوية لأشء (لكي يتحقق الحلم الصهيوني) لا بد أن يختفي السكان الأصليون، ولو لم يفتخروا لما تحقق الحلم. ولهذا، نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي، وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها. فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم - حتى لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوحاً بأكثر الألوية الثورية حُمره - في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، ويعمل (شاه أم أبي) على تقوية مجتمع استيطاني مبني على الاختصاص. وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية المولودين على أرض فلسطين للحلثة. ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زاجوبيل إذ يقول: "إن أردنا أن نعطي بلداً لشعب بلا أرض، فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب".

وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذا، اقترح على ديغول أن يتبنّى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلاً للمشكلة الجزائرية، فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من الجزائر من سكانها العرب، ليوطّن فيها الأوروبيون وحدهم أو يقيموا فيها للمستوطنات، ثم تُملأ دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير (وكان رد ديغول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال: "أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟").

جنوب أفريقيا، حتى عهد قريب، من هذا النوع الإحلالي، فتجد أن المستوطنين البيض استولوا على غير أراضيها وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن، بمرور الزمن، طرأت تغييرات بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا، وأصبح تحقيق فلفظ القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية. ولذا، كان يوجد في جنوب أفريقيا استثمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (باتنوستان) تقع خارج حدود المناطق والمدن البيضاء، ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها.

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ إن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية، لا بد أن تظل هذه الدولة بمنزلة عن الجسامير (العربية) التي ستحارب ضدها، ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة، فكان يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها. وقد قام الصهاينة بتهديد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة. وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين اليهود في دولة يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الأثنية :

- ١ - أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً لليهود العالم.
- ٢ - أن يحقق اليهود حلمهم الأثري بالعودة لوطنهم الأصلي.
- ٣ - أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل الأمم (ومن هنا المفاهيم المعالية المختلفة عن اقتحام العمل والحراسة والزراعة والإنتاج).
- ٤ - أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ.

وعلى كل صهيوني أن يختار الدبياجات التي تلاكمه. ولكن، مهما كانت الدوافع، فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة المزُرع إنشائها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حضور العنصر يودي إلى غسياب الدولة)، ومن هنا طرح كل من الاستعمارين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر (على حد قول حنة أرنت). ولذا، كان يتحتم على الاستثمار الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن

وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١٩٦٧ وحتى عملية إبعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين ٨٨٩، ١٢٠، ١، لاجئاً عام ١٩٩٤. هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من ١٩٦٦-١٩٩٨ (٧٣٩، ١٩٩، ١) مهاجرين، وفي الفترة ١٩٦٧-١٩٧٠ (٤٢٥، ١٠٩) مهاجرين، وفي الفترة ١٩٧١-١٩٨٥ (٧٠٦، ٤٠٣). وقد استمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي وبيجان على نظيره السوفيتي جورباتشوف لتسهيل تهجير يهود سوفيت.

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام ١٩٤٨ واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول يبين الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية الإحلالية:

السنة	يهود	عرب	الاجمعي	نسبة اليهود
١٩١٨	٥٦,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٧٨
١٩٢٢	٨٤,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	١١,١
١٩٣٢	١١٢,٠٠٠	٨٨١,٦٩٠	٩٩٣,٦٩٠	١٠,٣
١٩٤٤	٥٢٨,٧٥٢	١,٢١١,٩٢٢	١,٧٣٩,٦٧٤	٣٠,٦
١٩٤٧	٦٥٠,٠٠٠	١,٤١٥,٠٠٠	٢,٠٦٥,٠٠٠	٣١,٥
١٩٤٨	٧٥٨,٧٠٠	١٥٦,٠٠٠	٩١٤,٧٠٠	١٧,٩
١٩٥٥	١,٥٩٠,٥٠٠	١٩٨,٦٠٠	١,٧٨٩,١٠٠	١١,١
١٩٦٥	٢,٢٩٩,١٠٠	٢٩٩,٣٠٠	٢,٥٩٨,٤٠٠	١١,٥
١٩٧٥	٢,٩٥٩,٤٠٠	٥٣٣,٨٠٠	٣,٤٩٣,٢٠٠	١٥,٣
١٩٨٥	٣,٥١٠,٠٠٠	٧٤٢,٠٠٠	٤,٢٥٢,٠٠٠	١٧,٥

وبعد قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام ١٩٦٧، ويكتسب بدلاً من ذلك شكلاً مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم على الضيقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معاً. ولكن، تجب الإشارة إلى أن ثمة رضحاً عميقاً لهذا التحول بين بعض الضاهية، لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخاصة. ولم تحمل اتفاقية أوسلو أيّاً من الإشكاليات الأساسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني.

وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان الأصليين وسكان المنطقة ككل. فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق: التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين، أو يتركب من هذه العناصر. ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي:

١. أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب الأخرى.

٢. أنها لم تتم في المناطق النائية من العالم القديم (الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي، في منطقة تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية واسعة وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين.

ولكن هذا، فإن حل التهجير صعب إلى حد ما، كما أن حل الإبادة يكاد يكون مستحيلاً. والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً، وهو ما يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على الحل الاستثماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل تاريخية سابقة، ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة. وإحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة نبوية لصيفة به، ويشهد الواقع التاريخي بذلك. ففي عام ١٩٤٨ (أي قبل إعلان الدولة)، بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة ٦٣٣، ٦٤٩ يهودياً. ولو جمعت هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم ١٢٩، ٩٢٧ عائلة على حين كانت أملاك اليهود للمشتره حتى ١٩٤٨ لا تتسع إلا إلى ٣٥، ٥٢١ عائلة يهودية. أي أن هناك ٤٠٦، ٩٧ عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك. ولهذا، فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب.

وترى وثيقة أسفروها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب ١٩٤٨ هو ٥٧٧,٠٠٠ لاجئ، وتختلفها وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد حسبته بما يقارب ٧١١,٠٠٠ لاجئ عربي. ويشير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في شهر يولييه ١٩٩٣ إلى مليون و١٩٩ ألف لاجئ (١٩٦٠) زاد عددهم إلى مليون و٤٢٥ ألف لاجئ عام ١٩٧٠ ثم إلى مليون و٨٤٤ ألف عام ١٩٨٠ وإلى مليون و٤٢٣ ألف لاجئ عام ١٩٩٠، ليصل العدد عام ١٩٩٤ إلى مليون و٩٠٨ ألف لاجئ.

حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير)

يهدف المخطط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض التي سيقام فيها التجمع الصهيوني. وهذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عربية أو حضارية أخرى. ولذا طرح شعار "أرض بلا شعب". وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً نادماً من منطلق الصهيونية الداخلي.

وقد كتب هرتزل في يومياته من الطرق والوسائل المختلفة لنزع ملكية الفقراء، ونقلهم، واستخدام السكان الأصليين في نقل الثعابين وما شابه ذلك، ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص، بوصفها موقعا ممكناً آخر للاستيطان الصهيوني، لم يتردد في أن يرسوم له المخطوط العريضة لطريقة إعلانها من السكان "سيرحل المسلمون، أما اليونانيون فيقيمون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع تم بهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت".

كما نجد أن إسرائيل زانجوبل، للفكر الصهيوني البريطاني، يؤكد في كتاباته الأثرى ضرورة طرد العرب وترحيلهم، فيقول: "يجب ألا يُسمح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية... . ليست لهم بلاد العرب كلها... . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التثبيت بهذه الكيلو مترات القليلة... . فهم يدو رحل يطؤون خيامهم ويتسكعون في صمت ويتكلمون من مكان لآخر".

وذكر جوزيف وايتز، ممثل الاستيطان في الوكالة اليهودية، في عدد ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧ من جريدة **دافار**، أنه، هو وغيره من الزعماء الصهاينة، وصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد". وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين، أو جزء منها، من سكانها، وأنه ينبغي لذلك نقل العرب، كل العرب، إلى الدول المجاورة. وبعد إتمام عملية نقل السكان هذه يستمكن فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود.

نشرت مجلة **الجوشوف كرونكل**، في ١٣ أغسطس ١٩٣٧، وثيقة، وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه، تدل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك. فقد اقترح منذ مايو ١٩١١ "ترحيلاً محدوداً" للفلاحين العرب

الذين سيُجردون من أملاكهم إلى متلفتي حلب وحمص في شمال سوريا.

ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض وأعمال دينية، أو لأسباب قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تنابها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه المساواة. وقد أبدى بوروخوف، أبو اليسار الصهيوني، وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيوني، الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة بهم، لا يمكن أن يتم "بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة البريء والمذنب على السواء".

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سيلانسكي ما تصوره اجتماعاً للرواد الصهاينة الاشتراكيين، في عام ١٩٨١، حيث تم توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب:

- "إن الأرض في يهودا والجليل يحتلها العرب".

- "حسناً سنأخذها منهم".

- "كيف؟" (صمت).

- "إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة".

- "حسناً، إذن، أيها الثوري، قل لا كيف؟".

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا إبهام: "إن الأمر بسيط جداً. سنزعجهم بفترات متكررة حتى يرحلوا... . دعهم يذهبون إلى ما وراء الأردن". وعندما حاول صوت قلن أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لا، جاءت الإجابة، مرة أخرى، محددة وقاطعة: "حالما يصبح لنا مستوطنة كبيرة هنا، سنستولي على الأرض ونصبح أقوياء وعندئذ سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا ونسترددهم من هناك أيضاً، دعهم يمددون إلى الدول العربية".

ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح الحتمي، تحوّل إلى خطة حل مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموجرافية في جميع الجيوب الاستيطانية) وهذه المشكلة عادة ما تُلغى حل نهائي جذري حلها، وقد تتأرجح بين حد أقصى (الترانسفير الكامل أو الإبادة المجدبة الكاملة) أو حد أدنى، خلق أغلبية من المتعصر السكاني الجديد. التحرك هو الحدان الأعلى والأدنى، أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. وبين سنتي ١٩٣٧ و١٩٤٨، صيغت وقُضت عدة خطط ترحيل صهيونية، منها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سنة ١٩٣٧)، وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر ١٩٣٧)، وخطة بوبنه

بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين.. وقد يكون ذلك مدعاة للحنن. ونحن اليهود نشد عن القاعدة". وفي خطابه أمام اللجنة للملكية لفلسطين، عام ١٩٣٧، قال جابوتنسكي "إن أمة كأمكم، عريقة في تجربتها الاستعمارية العملاقة، تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان.. (ولنا يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص بهم، مثل الأوربين في كينيا". وبعد عام من ذلك التاريخ، وخلال اجتماع فرع منظمة بيتار في بولندا. وهي منظمة عسكرية صهيونية. لعب مناحم بيجين، تلميذ جابوتنسكي للخلص، دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير ميثاق الولاء ليشتمل قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح. وقد تولى بيجين زعامة المنظمة عام ١٩٣٩.

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب، من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسبرون مسلحين بعصي كبيرة وبعضهم يسير حاملين مدى ومسدسات. وفي عام ١٩٠٧ تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها "لقد سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها". وقد تحول اسم هذه المنظمة عام ١٩٠٩ إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية، وللمنظمة الصهيونية العالمية، الشعار الإلهامي آنف الذكر. ولكن الأرجون، التي كان يترأسها مناحم بيجين، احتفظت به. وقد اتخذت الأرجون، رمزاً لها. بدأ نمسك بتدقيق فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن، أيضاً، نقش تحت هذه الكلمات: "هكذا فقط". وفي سنة ١٩٤٨ اندمجت كل من الهاجاناه، والأرجون لتكوّنا جيش الدفاع الإسرائيلي. ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريون، وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مخطط الاستيطان والتوسع الصهيوني.

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحسين المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية، تحركت فيما بعد إلى التانكيت المسمى "البرج والسور". وبعد عام ١٩٤٨ أصبحت إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الجيش المسلح". وقد تنبأ جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن "سوراً حديدياً من القوات المسلحة اليهودية سيقيم بالدفاع عن عملية الاستيطان الصهيوني". وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، أصبح الحديث عن نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكن لم يتنه قط، إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة، وخصوصاً أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف.

(يولييه ١٩٣٨)، وخطة روبين (يونيه ١٩٣٨)، وخطة الجزيرة (١٩٣٨.١٩٤٢)، وخطة إدوارد نورمان للتسرحيل إلى العراق (١٩٣٤.١٩٤٨)، وخطة بن حوروين (١٩٤٣.١٩٤٨)، وخطة يوسف شختمان للتسرحيل القسري (١٩٤٨)، وأثناء الفترة نفسها ألقت ثلاث لجان تسرحيل، نظمت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط التسرحيل: اللجان الثلاث التي أنشأتها الوكالة اليهودية (١٩٣٧.١٩٤٢)، أما اللجنة الثالثة فقد أنشأتها الحكومة الإسرائيلية سنة ١٩٤٨.

والثابت والوضحة والخطة ليست أقل وضوحاً، والآية في مثل هذه التجارب الاستيطانية الإحالية معروفة، فالبحر لا يتركون أرضهم هكذا، ولا يطرون غسباً منهم ويتسلون من الأرض ويختفون، كما كان يتمنى زانجيل، ولا بد من استخدام القوة والعنف. ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة العنف العسكري الموجه ضد العرب. بل إن بن جوريون بلغت به الجراءة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن اخطم الصهيوني، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتصار العسكري على العرب. ولكن بن جوريون، بلا شك، قرأ رسالة هرزل إلى البارون دي هرش، التي يحدث فيها عن خطته لخلق البروتاري اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرض، أي الوطن القومي. ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجيل (في مانتشستر في أبريل ١٩٠٥) الذي قال للصهاينة فيه: "لا بد أن نمد أنفسنا لإخراج القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آبائنا، أو أن نكابد مشقة وجود سكان أجنبي كثر، معظمهم من المسلمين". (أي المسلمين). ولا بد أنه قرأ ما كتبه أرون أرونسون عن ضرورة "إخراج المزارعين العرب بالقوة". وبعد وفاة هرزل، وأصل صديقه نورودو الدفاع عن العنف العسكري، فاقترح تسمية جيش ضخ، قوامه ٦٠٠،٠٠٠ يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفرغ نفسه، بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين. وقد كان الزعيم الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح تكوين جيش قوامه ١٠٠،٠٠٠ فحسب.

أما جابوتنسكي، الوريث الحقيقي لفكر هرزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية قوية في فلسطين، وسماها مشروع نورودو. وعندما حفر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، ثم ضرب أمثلة استعلاها من تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا: "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا

طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين

إن إخراج فلسطين من سكانها هدف صهيوني، وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني. ولكي يحقق الصهاينة مخططهم تبوأ تكتيكات مختلفة، فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة، وإنما استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقد اتهم عالم الاجتماع البولندي اليهودي، لودفيج جوميلوفيتش، هرتزل بالساذجة السياسية، ثم طرح عليه سؤالاً بلاغياً: "هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا... بالتقسيم الربيع؟". ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان استخدمهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين العرب، أما العنف فيتمثل في ترخيصهم للإرهاب الفعلي. ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل ١٩٤٨، ثم خلال فترة الحرب كلها، أما نشر الرعب بين السكان، أي الحرب النفسية، فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة. وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية، إلا من الناحية التحليلية البحتة، حيث إن الأسلوبين متداخلان، بل إنهما، في الواقع، مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي حالة مذبحه دير ياسين، على سبيل المثال، حرص الصهاينة حرصاً شديداً على إطلاق جميع الفلسطينيين على الحادث، ليقوموا من خلاله بغرس الخوف والهلع في القلوب.

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قضي على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة، ولا سيما بعد قمع ثورة عام ١٩٣٦ ضد الاحتلال البريطاني. وعلى سبيل المثال، فقد حذر راديو الهاجاناه العرب، يوم ١٩ فبراير عام ١٩٤٨، من أن الزعماء العرب سيتجاهلون أمرهم. وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٠ مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد الفلسطينيين". وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٤ مارس عام ١٩٤٨ أذاع الراديو "إن سكان باقا في حالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة أنهم ظلوا داخل منازلهم". وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان، الذي كان قد سمعه يوم ١٥ مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية، والذي كان يحث العرب على "مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والرابع صباحاً"، ثم نصيحهم بقوله: "ارحموا زوجاتكم وأطفالكم، واخرجوا من حمام الدم هنا... اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحاً. وإن مكثتم هنا، فإنكم بذلك ستجلبون على

أنفسكم الكارثة"، وقد تجرّكت أيضاً مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا، تهدد الناس، وتحثهم على الفرار مع أسرهم (وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي *الأعداء السبعة للتهلولة*).

إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المتوقعة والانهايار الوشيك هي من اللوسوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه، ومكبرات الصوت التابعة لها، في المناطق الآهلة بالسكان العرب. وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شهدتها المستعمرون الاستيطانيون، هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك. ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم ٢٠ مارس ١٩٤٨ بدأت الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتبر واجباً مقدساً عليكم أن تطعموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض، حيث إن من المتوقع انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات الحضرية". وقدمت استخدام الموضوع نفسه يوم ١٨ فبراير عام ١٩٤٨، عندما أكدت السلطات الصهيونية، عن طريق الراديو، أن التطوعين العرب "يحملون وباء الجدري"، وأفسادت تقول، يوم ٢٧ فبراير، إن "الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون".

ويُقدّم إيجال ألون، وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، تقريراً في كتاب *البلاغ* عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: "جمعت جميع العمدة اليهود، الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منهم أن يهيمسوا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأنها ستحرق سائر قرى منطقة الحولة. وبخشي عليهم أن يقتلوا على هؤلاء العرب، بصفتهم أصدقاء لهم، الهرب، حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك". وشرح ألون كلامه بقوله: "انتشرت الشائنة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الهايرين آلافاً لا تُحصى. وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً... وتم تنظيف المناطق الواسعة". وكلمة "تنظيف" مناسبة جداً للتبرير عما يدور في ذهن الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يُرد الأرض فحسب، وإنما أراد تطهيرها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها العرب في حديثهم عن إبادة أهل البوستان للمسلمين).

هذا عن أساليب الحرب النفسية، أو أساليب المكر التي اتبعتها الصهاينة، وهي، بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن الملاحظ الموضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني يتفادته الامتناعية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو الإرهاب، قد

أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش الإسرائيلي، الذي حارب العرب وهزمهم". وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ وينجيت: "لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم، وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا، لقد كان - بالنسبة لنا - الديناميكية التي تمنحنا القوة".

استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل ١٩٤٨ وبعداً (فكرة الفسرة المجهضة على سبيل المثال)، ولكن ما يهنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبالاخ عام ١٩٤٨. فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه والبالاخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ١٩٤٨. وكما أشار المؤرخ اليهودي أرييه تشكاشي فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة: "هجوم على قرية العدو، ثم تعمير أكبر عدد ممكن من المنازل". وكانت النتائج بسيطة بالمثل: "مصرع عدد كبير من المستين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية مقاومة".

ولكن الهاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات المهمة على تكتيكاتها، ولا سيما في نهاية عهد الانتداب. ففي الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضمون، أولاً، ويهدون، شحنت متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة، ويبلون إطارات التوافذ والأبواب بالبنزين. ويجرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة، يفتحون نيرانهم، في الوقت الذي يبدأ انشجار الديناميت، فيحترق السكان النائمون حتى الموت.

وقد علق حايم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصار إقليمي، وحل ديموغرافي نهائي. إن الأرض، بعد تفرقها من سكانها، أصبحت بلا شعب حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له.

قانون العودة، قانون صهيوني أساسي

"قانون العودة" قانون صدر في إسرائيل عام ١٩٥٠ يمنح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور وصوله. وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام ١٩٥٠، وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ١٩٥٢، وهو ينطلق من

طُور وجدد في مجال العنف المباشر، أكثر من تجديده في مجال المكر والحرب النفسية.

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني غير اليهودي أورد وينجيت. ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية، التي كان الهدف منها هجوماً وليس دفاعياً. فبدلاً من انتظار الهجوم العربي، طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنا غريبة بعض الشيء، إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين، داخل فلسطين نفسها، يمكن أن يكونوا في حالة "هجوم" في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين، فهم في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فلنأخذ بنسجد أن الأغيار الذين يقطنون فلسطين هم معتمدون، بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة حدة التوتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب. بيد أن وينجيت أصر على موقفه، وتم تشكيل الفرقة الليلية.

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض العيارات النارية على إحدى القرى العربية، فيستفز العرب بذلك ويردون بإربال من الطلقات النارية. وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المهاجمين، يتم حصارهم بسرعة. وفي إحدى الغارات قتل الصهاينة، تحت قيادة وينجيت، خمسة من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبعثون عن المهاجمين، وأسر الأربعة الآخرين. وقام وينجيت بنهضة أعضاء فرقة في "هدوء وسكون"، ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم للضباط. وعلمنا رفض العرب الإدلاء بأية معلومات عنها، اتحن وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزלט من الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في فم حجرته حتى كادت أن تخنقه "وتزق روحه". ولكن العرب مع هذا لم يستسلموا. وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر، إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: "أطلق الرصاص على هذا الرجل". فترد اليهودي، في يداي الأمر، ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه". فقام المستوطن الصهيوني - مثلاً - بإطلاق الرصاص على العربي، واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية. وقد

وأهدافها، وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي حيث وُجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفتنا لقانون العودة بـ «الصهيوني»).

وفي مارس عام ١٩٧٠، أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف اليهودي. وتضمن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخر». كما نص على أن تُمنح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهود.

وعُدَّ قانون العودة فيما بعد، ووفقاً لهذا التعديل لا تُشترط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية الأخرى، ويكفي للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته في الاستقرار في إسرائيل.

وقد قارن كثير من الكتّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثال، أصرب الأستاذ الإسرائيلي د. كوفيتسكي. خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة، عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية، ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي.

وفي مقارنة عقدها ووفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بين أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأي يهودي بموجب تعريف قوتين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. ويؤكد حايم كوهين، الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل أن «من سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدم الأطروحات البيولوجية والعنصرية نفسها التي روج لها النازيون وأوصت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل».

وهناك، على الأقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيها السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، لتأكيد من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين.

ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحالة والتوسعة والعنصرية الصهيونية، وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية (وممّ فهو أساس عزلتها وعدايتها لجيرانها)، ورغم أن أعداد اليهود التي ترض في «العودة» إلى إسرائيل أخفّ في التفاصيل (ومن هنا الضغط على اليهود السوفيت للهجرة إلى إسرائيل)، فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تعرض له من قريب أو بعيد.

الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود «شعب بلا أرض»، شعب عضوي شبي سراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام. ولكن هذا الذي لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب، فغالبيتهم - حسب التصور الصهيوني - مرتبطون عضواً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون «العودة» إليه لينهوا حالة الشتات وليستقروا وحنة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية. ومن هنا تسمية القانون بـ «قانون العودة».

وبعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين «أرض بلا شعب»، وأنه إن وُجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود عرسي مؤقت ولا يُضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة، إذ إن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين، أو إرث إسرائيل، كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية اليهودية.

لكل هذا نص قانون العودة صراحةً على حق كل يهودي في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين «من الغياب المؤقت»)، وأنكر بشكل صمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاجروا من أرضهم عام ١٩٤٨ حتى يبقى للمجال الحيوي لليهود وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود، أو يمكن أن يعرض الأمن والصحة العامة للخطر، أو أن له ماضياً إجرامياً. وتضمن مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي، في حالة رفض هجرته لتغير الأسباب السابقة، في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجنبياً على أرض دولة أخرى. كما يمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل بموجب الجنسية وحقوق المواطنة على الفور.

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة، يُشِير كل يهودي هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها (قبل سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة «مهاجر عائد». ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية، فإن اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منها كلاً متكاملاً.

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إيان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي «الحق» في الهجرة إليها، فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً، وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد، فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها

الجزء الثالث: إسرائيل — اللستون الصهيوني

فهي جزءٌ يُؤثَّف وموضوعٌ يُستخدَم . ولذا ، حينما تعمَّرُ التحدّث في روسيا وشرق أوربا ، طُرحت فكرة تهجير اليهود ونقلهم كحلٍّ للمسألة اليهودية .

٢ - ومما ساعد على جعل فكرة نُقْل اليهود مطروحة دائماً تصوُّر الغرب لهم وتصورهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي مستقل عن التاريخ الأوربي ، وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أوربا ، وإن تواجدها فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت ، وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في المعصور الوسطى .

٣ - ارتباط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (مصر - بابل) والتغلغل في كنعان (فلسطين) ، وهو ما يوحى بأنهم دائماً في حالة خروج من المنفى (أوربا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين .

٤ - ولا شك في أن الرؤية الدينية للمسيحية البروتستانتية الحولية رؤية حربية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد للتاريخ التوراتي ، وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لها دلالاتها الحربية ومصداقيتها «الأل» وهنا . ومن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر . بل إن التاريخ اليهودي يبدأ ، حسب هذه الرؤية ، بهذا الخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في فلسطين ، ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل المودة منها ، ثم الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العودة . وداخل هذا الإطار الأسطوري أصبحت مسألة نُقْل اليهود مطروحة على مستوى الوجدان الديني (المسيحي واليهودي) .

٥ - خلقت صهيونية غير اليهود (بدياجاتها المختلفة) المناخ اللازم لعملية النقل هذه ، وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حربيها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً يمكن نُقله .

٦ - أدَّى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بنقل اليهود نظراً لأرتباطهم بفلسطين في الوجدان الغربي .

٧ - يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شرائها ، وهو موضوع يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة أنه ، في تلك الفترة ، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من روسيا ولوزيانا من فرنسا . وهذا تعبير عن علمنة الحيز والمكان بشكل عام .

كل هذا ، يمكن القول بأن عملية نُقْل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان ، وهو ما أدَّى إلى

بل طلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في ميثاقها ، بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العودة .

ونحن نرى أن قانون العودة أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية الصهيونية ، أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . ولا يوجد حل إلا بحو هذا الجوهر ، أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيوني . ويمكن أن يأخذ هذا المطلب للجرد شكلاً إجرائياً متيناً من خلال إما إلغاء قانون العودة أو أنسته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليهود دون تمييز ، وأن يكون المقياس الوحيد حاجة فلسطين للحللة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيعابية .

٥ - التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية

الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة ، فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر في مكان آخر ، ويغيّر نمط حياته بل منظومته القيمية أحياناً . وعملية نُقْل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية . ومع هذا ، يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كامنة للهجرة والتهجير ، فهي حضارة الترانسفير المستمر : أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً ، ويقوم بنقل الآخرين .

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُؤثَّف ، لا يختلفون عن أية مادة بشرية أخرى . ومع هذا ، فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية جعلتهم عُرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر البشرية :

١ - حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ المعصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا وإيطاليا فألمانيا إلى أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا . وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان ، فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة . وحينما بدأت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً لا يتجزأ منها ، وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حينها توجّه الاستعمار الاستيطاني الغربي . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركة ونظرها للمجتمع نظرة محايدة ،

ذروة أخرى عام ١٩٦٧ وهكذا. ولا يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع" العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية.

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود، فهي حركة توطئية استيطانية، كما أن تدفق للمادة البشرية القتالية على المستوطن الصهيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته القتالية. ولذا، نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية تهجير قسرية لبعض يهود العالم.

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة خلق ما يمكن تسميته «الصهيونية النيتوية» أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع المعلن والشعارات المطروحة لتخلق وضماً (نيتياً) يجعل استمرار أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل. وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العرق اليهودي» بدلاً من «الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهودي، شاء أم أبى، عضواً في هذا الشعب، إذ إن الانتماء العرقي لا يترك مجالاً لاختيار، ومن ثمّ تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة.

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون بيليه، وزير داخلية روسيا القيصرية، وتيلورا، الزعيم الأوكراني، وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الميعفره (أي التهجير أو الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون، شاهداً أم أبواً، إلى أرض الميعاد. وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل، ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفيت المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي، وخصوصاً يهود العراق، على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف الموضوعية والبيئية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة، مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر. وغني عن القول أن الخطاب الصهيوني، حينما يتحدث عن التهجير (الترانسفير)، يتحدث عن العرب وحسب.

ظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعني أن العوامل التي أسفلت الإشارة إليها هي التي أدت إلى نقل اليهود وتهجيرهم، فمثل هذا القول بسيط ساخج ومخل يسقط في السببية البسيطة. وكل ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طرح مشروع نقل اليهود بشكل جماعي من رومانيا، وقد استحسنه القنصل الأمريكي في بخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك.

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسر على أعضاء الجماعات اليهودية استيطانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجوانهم.

الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية يُمِرُّ التهجير في العادة عن نقل جماعة سكنية من مكان إلى آخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها، وذلك لأسباب تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة المهاجر.

ويُشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «نقل». ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها عملية نقل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الأدبي والمجازي إلى المستوى الزمني للمحرفي (وهذه سمة أساسية في الخطاب الحلوي التجسدي حيث تتحول الكلمة إلى مادة ويتحوّل الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي). فالشعب المختار، حسب المفهوم الديني اليهودي، جماعة دينية تلزم بمجموعة من العقائد، فينتقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة. أما صهيون، وهي المكان الذي سيمود إليه الماشح في آخر الأيام، فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُسلرُّ لها الفادس البشري ويُوطن ويُوظف فيها. والواقع أن عملية نقل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني والمحرفي ينتج عنها ظهور صيغة تنطوي على عصبية نقل سكني:

- ١ - نقل اليهود من المنى إلى فلسطين.
- ٢ - نقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنى.

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية، بشكل متقطع وغير منظم، في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسليين، ثم استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن العشرين، ثم وصلت ذروتها عام ١٩٤٨. واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى

العراق وباقي الشعب العراقي - بتوزيع منشورات في المخابر تحوي شعارات مهيجة، مثل "لا تشربوا من المسلمين" متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين. ونجحت الدعاية الصهيونية، إلى حد ما، في بذل الشقاق و"المرارة".

ويدعو أنه، برغم الجهد الصهيونية، فإن يهود العراق لم يكونوا متزليين تماماً عن وطنهم. فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق، وبعد مظاهرات ١٩٤١ المؤسفة، استأنف اليهود العراقيون (ببجورهم الثانية في البلاد) حياتهم الطبيعية، فأقاموا حياة يهودياً. واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد، ثم جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية، الأمر الذي أدّى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع. فقد أعني اليهود العراقيون، الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية، من مناصبهم. وباستثناء مثل هذه الحالات، فإن رد الفعل العراقي كان يتم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف.

ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط، فلم تنشأ حالة هستيريا شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب، ووصفة خاصة في أعقاب الهزيمة.

لقد كان من الممكن أن تنتهي المتاعب وقتها (سنة ١٩٤٨)، وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم، بدرجات مختلفة من التوتر والتوافق، وكان الزمن كفيلاً يجعل الجروح تلتئم. غير أن الصهيونية كان لديهم مخطط مختلف عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية لا بد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص "لأمة وثلاثين ألف يهودي، ولتحسين موقف إسرائيل، في الوقت نفسه، من حيث عدد السكان". ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية - مثل تلك التي كانت تعمل في مصر - قد تأسست في العراق سنة ١٩٤١. وأعطيت المنظمة الجديدة (التي بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات) اسم "حركة الرواد الباليين". وكونت الحركة السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحة ومعدات.

شهدت بغداد عدداً من الحوادث سنة ١٩٥٠، فقد أُلقيت عبوة ناسقة داخل مقهى اعتاد المتفقون اليهود الاجتماع فيه، ثم انفجرت قبله في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرى، نجد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشبان - وبخاصة اليهود منهم - أن يجلسوا فيه ويقرءوا، وعندما انفجرت قبله ثالثة في معبد ماسودا شيمتوف، أودى الحادث بحيات صبي يهودي، كما فقد

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع وقع شعارات مثل السوق الشرق أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر من القسر.

الخلاص الجبري

"الخلاص الجبري" مصطلح قمنا بصكه لوصف المحاولات الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسورا، أي الجماعات اليهودية في العالم، لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم - ترانسفير) فيها خلاص لهم من التقي في أرض الأفيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما فيه صالح أعضائها الجماعات اليهودية وأن يهود التقي غافلون عما يحيط بهم من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغفلتهم هذه فإنهم لا يكونون حماساً كبيراً للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف أحد المسئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: "إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون". وطالب بشروية التدخل الجراحي، أي ضرورة تخليص اليهود بالإرغام.

إرهاب (ترانسفير) يهود العراق

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)، وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسورا، وهي العملية التي دُبرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية.

كان المجتمع العراقي يمر بحلة انتقالية في الأربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية هناك، وضمتها الأقلية اليهودية. ويهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون (أساساً) يرجع نسبهم إلى أيام التقي البالي، وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء نسبي.

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم. فأسس إلعازون ساسون (سنة ١٩١٩) جمعية في بغداد تدعى "اللجنة الصهيونية". وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو ١٦ فرعاً)، بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر (١٩٣٣)، كما قامت بتنظيم جماعات شبانية لإعداد الشبان للمهجرين وطبع عدة نشرات شهيرة بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة صهيونية. وكان الصهاينة يقومون أحياناً - برغز تسميم العلاقات بين يهود

للمليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها طابعاً راسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يشكلون «استقراراً زراعياً مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يحملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الجماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود للتدتين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يُطلق عليه «اليشوف القديم») لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب. وبما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون، أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي ٧٪ من مجموع المهاجرين اليهود عامة.

الموجة الثانية:

استغرقت الموجة الثانية السنوات ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ تقريباً وضمت عدداً يتراوح بين ٣٥ و ٤٠ ألفاً من اليهود (بمعدل ٣٠٠٠ مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان. ويحتل معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. وبما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء في الموجة الثانية. ويتميز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمَلَة أفكار الصهيونية العمالية (كما عبر عنها سيركين ويورخوف). وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معونة للمليونير اليهودي روتشيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة اقتحام الأرض والمعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني.

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ١٨٨٢ - ١٩١٤ (التي تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين، على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٩٠,٠٠٠ وضممنهم أعضاء اليشوف القديم. وأثناء الحرب، هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة.

الموجة الثالثة:

تُعدّ الموجة الثالثة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من ١٩١٩ إلى ١٩٣٣ تقريباً (لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)، وضمت حوالي ٣٥ ألف يهودي

رجل يهودي إحدى عتيه. ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا سيصوّرون هذه الفترة على أنها مليحة جماعية أخرى ضد اليهود، لولا أن النشأ أريج، بطريق الصدفة، عن مخطط صهيوني منظم للأعمال الاستنزائية.

الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ تاريخ

يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالية» وهي كلمة عبرية مشتقة من «يعلو»، والمهاجرون هم «عوليم». ولكلمة «عالية» المعربة معان عدة أولها «الصعود إلى السماء»، وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في المجد أثناء الصلاة»، وثالثها «الصعود إلى إرث إسرائيل بفرض الاستيطان الديني». وفي العهد القديم، نجد أن الذهاب إلى فلسطين يعبر عنه بعبارة «الصعود إلى الأرض»، ومن هنا كانت التسمية «عالية» من «العلا»، أما الذهاب إلى مصر فيعبر عنه «بالنزول إليها»، أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية.

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجرته من بُعد الإيماني المجازي وأطلقت على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوروبا إلى فلسطين في العصر الحديث، وفي هذا تصميم أيدولوجية. فالعالية مصطلح ديني يصف أفعالاً فريدة وأوامر يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بها ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالمعتقد اليهودي. ومن هنا فإثنا في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة «عالية» الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانية الصهيونية». والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني، ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة وتيسرها لهم

١ - تُقسم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي ١٨٨٢ و ١٩٤٤:

الموجة الأولى:

استغرقت الموجة الأولى السنوات ١٨٨٢ إلى ١٩٠٣ تقريباً، وضمت عدداً يصل من ٣٠-٣٠ ألف مهاجر (بمعدل ١٠٠٠ مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود يديشية)، وقد ارتبطت تلك الموجة بتدبير التحدي في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحياء صهيون واليبلو بتمويل

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين ١٩٢ فلسطين ١٩٢ ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ١٦٦ ألفاً معظمهم مهاجرون غير شرعيين. ويمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام ١٩٤٨ قد بلغ ٦٢٣, ٦٤٩ يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد ٩٢٧, ١٢٩ عائلة، بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المشتراة حتى عام ١٩٤٨ لا تتسع إلا لنحو ٥٢١, ٣٢ عائلة يهودية، أي أن هناك ٤٠٦, ٩٧ من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يُتَطرَس وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هنا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الخفية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني، أي أنها هجرة «إحلالية» بالضرورة، بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني.

الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨: تاريخ

بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام ١٩٥١ حوالي ١٨٧ ألف. ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعني حيثلة يهود أوروبا وحسب، ومن ثم لم توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجة خلق كثير من المشاكل لليهود العرب، وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شئون اليهود العرب الداخلية، كما ظهر في فضيحة لافون. ويلاحظ أن للمجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص، وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية). وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب. لكل هذا، هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية، منهم ٣١, ٤٥ ألف يهودي يمني و٢٣, ٦٦٥ ألف يهودي عراقي و٢٢, ٣٠ ألف يهودي ليبي و١٦, ٦٠٧ يهودي من مصر و٢١, ٧٨٤ يهودي من إيران.

ويمكن القول إن تغير الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بشأناً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً، وإنما تفسرها حركات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية. فهي تفسر

غاليتهن من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة عن كانوا متأثرين بالمعكر الاشتراكي والتعاوني فأسفوا الكيوتوتات واليهودوت. وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد عن ٨٠ ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم ١٥ مليوناً، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٤ شهدت نزوح ١٢٪ من المستوطنين عن فلسطين.

الموجة الرابعة:

وتسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة السنوات من ١٩٢٤ إلى ١٩٣١ تقريباً، وضمت حوالي ٨٢ ألف يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البروجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أممت أموالهم (رأسماليون دون رأسمال) فكانوا مجموعة من صغار التجار أو هبروليتاريا الطبقات الدنيا. وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الريع الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من ٣٣٪ من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتهاء الموجة الرابعة، بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين ١٧٤,٠٠٠ وحسب (منهم ٣٠ ألفاً من اليسوف القديم يمثلون ١٦٪ من عدد السكان). وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة ٥٠ عاماً، أي يعادل ٢٥٠٠ يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١٦ مليوناً.

الموجة الخامسة:

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من ١٩٣٢ إلى ١٩٤٤ تقريباً وضمت حوالي ٢٦٥ ألف يهود، وهو أعلى رقم بلغت أفواج المهاجرين إبان الانتداب. وتربط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها.

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية، فالتكوين الطبقي الجديد شد أزر الصهاينة التصحيحيين بأفهامهم الرأسمالي الفاشي. وقد وظف المهاجرون رءوس أموالهم في فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيماوية والمعادن.

الإسرائيلية» بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخر، أما أن تنشأ «دياسبورا» كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهيونية. فالدياسبورا تقترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل إن من التطورات المهمة أن قرار الزواج أصبح مقبولاً اجتماعياً حيث يظهر بعض النازحين على التليفزيون الإسرائيلي ليتحدوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة، كما تظهر في الصحف إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم امتداداً للهجرة، وهذه أسوأ كانت في الماضي تتم سراً لأن زواج أعداد كبيرة من الإسرائيليين، تماماً، مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين السوفيت، يقوض دعائم الشرعية الصهيونية.

ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة، فالأرقام المعلنه عن الزواج، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مهمة، لا تمثل الحقيقة تماماً، إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها، وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثيراً ما عبر أناس لا يشك المرء في صهيولتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام المعلنه نقل كثيراً من الحقيقة، ومن ناحية أخرى لا يوجد تعريف «قانوني واضح وملزم» لكلمة «نازح»، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يتقار إسرائيل بتأشيرة مهاجر، علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم «إسرائيليين» تهرباً من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية. كما أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل.

إن نسبة النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو ١٧٪ من مجموع المهاجرين إلى فلسطين، ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى نهاية عام ١٩٩٣ طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو ٨٠٠،٤٧١ شخص، أي بمعدل ١٠،٥٠٠ نازح في العام الواحد، وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو ٤٧٧،٣٦٣ شخصاً، أي بمعدل ٥٢،٥٠٠ تقريباً في العام الواحد، فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام ١٩٩٣ تبلغ ٢٠٪ تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل، ويُلاحظ أن هذه النسبة (نسبة الهايتيين إلى الصاعدين) كانت نحو ١٤٪ حتى أواسط السبعينيات، وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك

على أساسين رئيسيين لا ثالث لهما، عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجلب في إسرائيل. وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي يواجهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في الهجرة إليها، فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة (عطر في ألمانيا. الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي - إغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة). وتتمثل عناصر الجلب في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية، وبعد حرب ١٩٦٧، حيث انتهت المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، وحيث تم ضم أراض شاسعة تُعدّ مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته.

وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب. ولكن، مهما كان الأمر، فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. فالحركة الصهيونية جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية. وقد ادعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من إنشاء الدولة الصهيونية إيواء المهاجرين، ولكن الواقع بين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وطنية لحماية المصالح الغربية، ولذا فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة، جزء من الحيلة المقام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية، وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من حجارة، على حد قول بن جوريون.

النازح

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزها من «وعد الإله لشعب المختار»، وهي لذلك لا تخضع لأيّة متغيرات تاريخية أو اجتماعية، ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق عن تزايد معدلات الهجرة والزواج، وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و«أرض الميعاد» هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والمقصود بالنازح حركة الهجرة المفضدة إلى خارج إسرائيل وتُسمى بالعبرية «يريداه» أو «الزلز»، ويُطلق على المهاجرين إلى الخارج اسم «يورديم» أي «نازحين أو هابطين» أو «مرتدين» مقابل «عوليم» أي «صاعدين». ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس رؤية الصهاينة لحركة الزواج باعتبارها جريمة أخلاقية وخيانة للمبادئ الصهيونية، بل إن هؤلاء النازحين يُطلق عليهم اصطلاح «الدياسبورا

يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحتمهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين المحتلة، بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافس الكامن في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الواقع تثبت أن المنفى البائس في الولايات المتحدة قوة لا تُقادم حتى من جانب طليعة الشعب اليهودي، أي المستوطنين الصهاينة.

هجرة اليهود السوفيت في التسميتات

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود السوفيت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها للاجتهاد، الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تسم بقدر كبير من التحويل. فالهجرة - حسب هذه الرؤية - هي «جريمة المصير» لأنها ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية. وستعزز قوى اليمين الإسرائيلي وستفرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للفلسطينيين (الترانسفير). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة اليهودية الموقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين ٤٠٠ ألف و ٧٠٠ ألف ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين وأثنى عشر مليوناً. وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية متلقية وحياد شديد.

ولا شك في أنه لا يصح التهور من خطورة هذه الظاهرة، فهجرة اليهود السوفيت تشكل لحظة بالغة الأهمية. قد تصبح نهائية وحاسمة. في الصراع العربي الصهيوني. فهذه للجموعة البشرية كانت ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل نصبو المصادر الأخرى للمهاجرين (يهود الولايات المتحدة لا يهاجرون، ويهود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة).

وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفيت إلى إسرائيل ١٨٥,٢٢٧ مهاجر عام ١٩٩٠ من مجموع المهاجرين في ذلك العام والبالغ عددهم ٢٠٤,٧٠٠، أي بنسبة ٩٠,٥٪ من إجمالي المهاجرين، وزاد إلى ١٤٧,٨٢٩ مهاجر عام ١٩٩١ من مجموع عدد المهاجرين البالغ عددهم ١٨٩,٨٠٠، وفي عام ١٩٩٢ هاجر من الاتحاد السوفيتي ١١٨,٦٠٠ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل سوى ٩٣,٠٦٥، يمثلون نسبة ٨٣٪ من تلك الهجرة إلى إسرائيل في

حتى وصلت ذروتها في أوائل التسعينيات، إذ بلغت ٤٠٨,٨ عام ١٩٩٣، وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل.

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية هدفها تقليل حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي ٧٥٠ ألف، وهو نفسه عدد سكان المستوطن الصهيوني عام ١٩٤٨، وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته «الخروج من صهيون». وكلمة «خروج» مرتبطة في المعجم الدلني اليهودي بالخروج من مصر والصعود إلى صهيون، أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر يفت على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية.

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكاديمية، بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط والدبلوماسيين.

ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حد كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف السبعينيات، وبالتحديد بعد حرب عام ١٩٦٣، وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى إسرائيل في الفترة نفسها. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت بعد قيام انتفاضة الأقصى إلى رغبة ٢٥٪ من الأسر في الهجرة نتيجة تدهور الوضع الأمني، أي أن هناك حوالي مليون شخص يريد الهجرة من إسرائيل، ويفضل ٤٣٪ منهم التوجه إلى الولايات المتحدة.

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشكل - على مستوى الممارسة - ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني العسكرية، فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العكسية (النزوح والتناقص) تؤدي إلى تحوّل المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر، وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكمبيوترات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح، وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعا مسلماً بالدرجة الأولى، يكسب قدرًا كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام الغرب (بل أمام العرب) من مقدراته القتالية.

ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى، وهو ما

من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا. ولذا تحوّل النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد، وبدأ الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي، وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه داخل المجتمع السوفيتي، وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحاتهم. ولكن، من ناحية أخرى، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي، وتحوّل أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسيات، انفتحت مجالات عديدة لا يأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة، الأمر الذي جعلهم يضيّقون بالنظام الاشتراكي. ومع عملية التحول أتفة الذكر، أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُعدّ مشبوهة أنشطة شرعية، وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أدّى هذا إلى فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية، وخصوصاً أنها تملك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يزيلها أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد.

ومن عناصر الطرد الأخرى، ظهور معاداة اليهود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وعودة الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسؤولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة للتأمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي. ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شؤون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن الأشكال النفاذة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يعد لها وجود، وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي فشتيل يهوديتهم كان بوسمهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود، وذلك بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود وتهاض الجماعات التي تروج له.

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقبالية للهجرة باختلاف الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفيت. ومن المعروف أن يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة، بل شكلوا جماعات غير متجانسة تحدثت عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي، فإن القبالية للهجرة تختلف من ثمة إلى أخرى.

ولنا أن تلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث

ذلك المام والبالغ قدرها ٥٠٧، ٧٧ مهاجر. وذهبت النسبة الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر ٤١، ٣٪ إلى الولايات المتحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (لألمانيا بالأساس). وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى ٥١، ٧٤٥ عام ١٩٩٧.

ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل الأخبار التي تفيدها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق، وقد قمنا في كتاب **هجرة اليهود السوفيت** برصد الظاهرة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال استخدامها، بدلاً من الرصد الموضوعي للظهي المبشر، أصبحنا في تصوّرنا. أكثر إلماماً بالواقع مهما بلغ من تركيبيّة، فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار معطيات معيّنة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى. ومن خلال هذا المنهج بيّنا أن هجرة اليهود السوفيت ظاهرة تخضع لركب من العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في العالم، وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية، وتركيبهم الوظيفية والمهنية، ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة. ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق، أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة المتوقعة (وكان مغايراً للتوقعات السابقة) واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك، ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي لها. وقد استندت توقعاتنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كل من المجتمعين السوفيتي والصهيوني، وإلى دراسة أعداد يهود الاتحاد السوفيتي عند صدور الكتاب (عام ١٩٩٠):

١. عناصر الطرد والجذب.

أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي:

وبدايةً، وجدت الدراسة أن اليهود السوفيت حققوا نجاحاً وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية، وفتحوا بأعلى مستوى تعليمي، وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم)، وتغيّروا في مجالاتهم بحيث وصّفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج، خصوصاً مع تزايد معدلات الملمنة والزواج المختلط. وهذا الوضع عادةً ما يحدّ من عناصر الجذب فقد حقّق لليهود السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والاندماج الذي يحتاجونه. ولكن، مع هذا، شكّل، في حالة اليهود السوفيت، عنصر طرد أيضاً، وذلك لأن

تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي لا يحتاج إلى العمال الفنين والعمال الماهرة. وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء والمهنيين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من المهن المصنفة، الأمر الذي يعني بهبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي.

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللاديني مصدر أرق وضيق، فكثير من اليهود السوفيت لا يكتفون بالمسائل الدينية والشرعية في الزواج والطلاق، وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبنائهم غير شرعيين، وتجد كثير من المهاجرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يمكن لهن الزواج من رجل آخر. كما تتمسك المحافظة بالنسب مع الأصل اليهودي قبل إبرام عقد الزواج، وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي (حتى لا يوسم أولادهم بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة.

٢. تملاء اليهود بين الزيادة والنقصان:

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون ونصف. وفي ضوء المخططات السابق ذكرها، فإن حجم الهجرة اليهودية التي قُدر أنها ستخرج من الاتحاد السوفيتي كان حوالي ٢٥٪ من تعداد الجماعات أي حوالي ٤٠٠ ألف. وإذا قُدرنا أن الولايات المتحدة ستستوعب حوالي ٥٠ ألفاً والدول الأخرى ١٥ ألفاً كل عام، فإن ٦٥ ألف مهاجر لن يدخلوا إسرائيل سنوياً. وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام، فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من التلاليات الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود إلى الزواج إلى خارج البلاد. وبالفعل صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق، أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة، ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة.

ومثلك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية هي ظاهرة اليهود المتخفين، وهم اليهود الذين يتكفرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويذوبون ويتصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يظهرون هويتهم اليهودية تحت ظروف معينة. ويقدر البعض عددهم بحوالي ١,٥,١,٣

المستقلة علمانيون تماماً أو تأكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً. لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ إنهم يصرّون هويتهم اليهودية على أساس عرقي/إثني لحادي. وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية الإلحادية بالغة الضلالة، فهم من "يهود الصلدة"؛ يهود بالولادة دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي. ويمكن الإشارة إليهم بوصفهم "يهود غير يهود" بمعنى أنهم يهود ففقدوا كل مكونات يهوديتهم، ومع هذا يصنعهم المجتمع ويصنعون أنفسهم على أنهم كذلك. ومع ذلك، هناك حركة بحث ثقافي يهودي هي جزء من حركة بحث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا. وإن كان المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة.

ب) عناصر الطرد والجلب في المستوطن الصهيوني:

لعل أهم عناصر الجلب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة. ولكن هذا المنصرم تحيده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل. ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة أخذة في التصاقم بسبب الأزمة الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه «الصهيونية الفنية» ويسمون إلى الحياة المترفة، فقد تركزوا في الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعت السلطات الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية الجيدة، وقد رفضت غالبيتهم الساحة الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلمي. من منظور عربي. وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم. كما يبدو أن بعض المهاجرين اختاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبين لهم أنها ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحوكت إلى مؤسسات إشكنازية أوستراقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل. وقد نجحت الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وشرعية حادة في تهديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدفق عليها حتى أن طليات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة.

ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة. إذ كانت إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ١٠٪، لكن هذه النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية عن تكتظ بهم إسرائيل. ويتجمع كثير من المهاجرين اليهود السوفيت بمؤهلات

وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهدية هذه الهجرة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية، ذلك أن هؤلاء المرتزقة سيغفون على الكثير من القرض والامتيازات التي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين، كما أنهم سيساعدون على عودة التحيز الإشكنازي ضد الشرقيين، هذا بالإضافة إلى أن قدم المهاجرين الجدد سيكلف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية والرقعة الزراعية.

ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفيت (ازدحام المساكن - زيادة التوتر الاجتماعي - نقصان القرض) من عدد النازحين من إسرائيل، بل سينضم إلى هؤلاء بعض المهاجرين المرتزقة. ومن الطبيعي أن تكون أرقام النازحين من المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمهم على وجه الدقة. ولكن من المعروف أن ١٨ ألف قدم جديد طلبوا العودة إلى موطنهم عام ١٩٩٠. وهؤلاء النازحون أو المطالبون بالترحيل يشكلون نزيفاً من التجمّع الصهيوني، كما يشكلون عنصر خلخلة وقلق.

ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين الجدد بقرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحمل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. وتضم الخطة أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع. وهذه خطة طموحة ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ، إلا أن احتمال تحقيقها يشكل خطورة حقيقية بالفعل.

الصهيونية النضالية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون

السوفييت في إسرائيل

«الصهيونية النضالية (أو صهيونية المرتزقة) مصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهيانية. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحري على توجه نفعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن مدخل النضالية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن

مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد تضم إلى الهجرة للاستفادة من القرض المتاحة أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت لخاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما بين ٣٠٪ و ٤٠٪ من المهاجرين السوفيت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية. الزوج لم يتختر الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية. أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية. ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي، سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب، بالهجرة إلى إسرائيل، فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً رغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية. بل إن هناك عناصر من مدعي اليهودية يحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة. وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من ٣٠٪ من المهاجرين السوفيت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون هذه النسبة أكبر، فمن المعروف أن كثيراً من سجلوا أنفسهم يهوداً، رغم أنهم ليسوا يهوداً، فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود.

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة هي مدى استعداد الكيان الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقنالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل). ونحن نستنتج في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشا حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة الخاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيب يهود الموراء فلالاش.

وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو ٤٠ ألف مهاجر. وقد توقف سيل الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام ١٩٩٢ انضم لهم حوالي ٢٨٠ ألف بعد ذلك. وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة المادية، وهذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذيت عند بدء الهجرة ويتطلب مع الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني،

قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات التي تسبب الصراع للروس الاستهلاكية، أي أن قابليتهم للهجرة بحثاً عن القرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى حد. ولذا يلاحظ أن أعداداً كبيرة منهم تجد الإنجليزية إذ كانوا يُعلِّنون أنفسهم للهجرة إليها.

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل أوصدت الأبواب دونهم. ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي. ولذا، فإن كثيراً من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أي طمَع لصهيون أو أي حب لها "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" (على حد قول يوري جورودون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول عن توطين اليهود السوفييت)، كما أنهم لم يُولدوا موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل، وهو ما يعرّض فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي اليهودية، بل لم يمتنعوا في أن يمتدحوا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن تُتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبا أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصبغ عليهم سداها حينما تحين لحظة الفرار.

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محض فلا تهيب الإعلانات بحسمهم الديني أو ارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المربع، أو الإمكانات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانات البحث العلمي للمعلماء، وكان فندق صهيون تحوّل هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠.

ويبلغ عدد الإسرائيليين من ذوي المنشأ الروسي (من الصهاينة المرتزقة) حوالي ٨٠٠ ألف (أي حوالي خمس سكان إسرائيل) يشكلون كتلة "قومية" مستقلة، لها تميزها وحضورها الخاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي، فهم محطة إذاعة وتلفزيون خاصة بهم، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم -كما قال أحدهم- "يفكرون بالروسية ويتولون فيما بينهم". وتنبع قوة النفوذ الروسية للمحلية (المختلطة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة

الصهيونية برنامجاً إصلاحياً واعٍ يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأماً أقوى مما يحقّقه لأنفسهم في أوطانهم.

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن يقتل الإنسان نفسه اقتناعاً من مجتمعه وماضيه وهويته، ولذا طورت الصهيونية الصينة الصهيونية الشاملة المؤهدة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بُعداً مثالياً. ولكن للمثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية، فكان المستوطنون التسليطون (قبل ظهور هرتزل) يبدلون جهدهم في ابتزاز أموال الدولتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان للمستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تحوّلَت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العصرية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فـهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيئي. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي.

وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل المستوطن الصهيوني وخارجه مع انتقال المستوطن الصهيوني من المرحلة التشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية، ففي الداخل ظهر ما يُسمّى عقلية «فروش تظان»، أي «الرأس الصغير» التي تتوجّج جسماً كبيراً لا يكف عن الاتهام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجه، وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي.

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما لا توجد عندهم هوية يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكثر كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية هدفها الأساسي البحث عن للنفعة والذلة.

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركة غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية

٦- العنصرية الصهيونية

الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب

تطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التي شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم هذه الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينهم مادية، كانه في خصائصهم العرقية والتشريحية، وأن البشر مادة بشرية يمكن أن تُوظف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لها نفع. ومن هنا تُبرز أهمية الاختلافات العرقية (لون الجلد- حجم الرأس... إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر. والخصائص الحضارية ورتي شعب ما وتخلقه نتيجة صفاته العرقية والتشريحية، ومن ثم تُقدّم أو تُخلف شعب مسألة عرقية متواترة. وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماني الإمبريالي العرقي، فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي داخله خصائصه العرقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر نافع. وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل الشعب العنصري اليهودي المنبؤ من أوربا ولتبرير إبادة السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم.

وقد هيّئت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين:

(أ) داخل أوربا: طبق منظّر العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياتها، فقام به الألمان إلى وضع الآريين، وخصوصاً التوتون، على رأس الهرم، كما لجّد الإنجليز يضمون العنصر الأنجلو ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة. وقد كان هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك. وعلى أية حال، فإن الشعوب البيضاء (الشقراء) في الشمال نجح على القمة، أما الشعوب البائدة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في متصف الهرم، وفي قاعدة الهرم كان يوضع العنصر واليهود. وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا وانفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تنتميهم.

(ب) خارج أوربا: الشعوب الملوثة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً، على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضر، الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلًا ويفرض عليه أن يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبعد أعداءهم حتى يتم إدخال الحضارة عليهم.

وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية،

بثقافة الوطن القديم من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي تحوزها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها، بل إن أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بمالبياء على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُصنّف سوى ١٦٪ منهم نفسه على أنه "إسرائيلي" مقابل ٢٦٪ اعتبر نفسه "من رابطة الدول المستقلة" ٣٢٪ اعتبر نفسه "يهودياً" (أي أكثر من النصف) واكتفى ١٢٪ بأن يسمي نفسه تسمية محايدة «مهاجر جديد».

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي، ولذا يشعر ٥٩٪ من المهاجرين السوفيت أن للمجتمع الإسرائيلي يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل حين سئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفيت قال حوالي ٣٦٪ إنهم بروفيسر كناس وسماسر وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفيت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة، اتهامات لها أساس في الواقع).

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب الذين تعرّضوا للمهاجرين السوفيت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتّاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»، كما وصفهم آخر بأنهم «هاريون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (علة نفس في الجامعة العبرية)، فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراخ (في جيوغرافيا يوست) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفسهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»، والاصطلاح الذي اقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تماقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميّز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدرًا من العمومية ولا يَسُطّ في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهانية التفعين، وهم اليهود السنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مرفهة على معاشياتهم الصغيرة (تُكان إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريندا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جسامانهم ليُدَفَن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين، فإنهم يمهّدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يمهّدون به لإسرائيل!

الغربية، ومن الهجمة العسكرية الحضرية على الشرق العربي لإدخال الحضارة والسلك الحديدية والبلستيك والقتال.

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للضحية، وإلّا كما يكتفى بالحديث عن مدى تقدّم الحضارة الغربية، ومدى تقدّم الإنسان الأبيض، كما كان يكتفى بالإشارة إلى تخلف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو أصفر أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان، ومن هنا كانت هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركّز على السمات المتينة للضحية. وعلى أية حال، فإن أي تفكير عنصري لا بد أن يتسم بهذا التعميم والتجريد والانتفاء، ولا نجد نقس أمام وجود متعين محسوس له قداسه وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة، وله كيانه الخاص، الأمر الذي يجعل من العسير تقبّل الاعتذاريات التي تُسوِّغ استغلاله أو إبادته.

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية. فقد لاحظ المفكر الصهيوني أحاد ممام سنة ١٨٩١ أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين، وعلى أنهم شعب يشبه الحمير، لا يرون ولا يفهمون شيئاً مما يدور حولهم. كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوروبيون السود. وأما آهارون أرونسون (١٨٧٦-١٩١٩) أحد زعماء المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يفتنوا بجوار الفلاح العربي القذر الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات، وأكد لهم أن كل العرب مرتشون.

ويتصف العربي، حسب تصور وايزمان، بصفات قروية من التي ذكرناها من قبل، فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن يستطيع السير، وهو شعب غير مستعد للديمقراطية ومن السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكتائليك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٢٩. أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالن، فإنه لم ير العربي إلا في صورة شيخ قبيح من صحراء النقب، يلبس هو وأولاده سلعاً مستوردة لا تبين الوقت، ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكيتات غريبة يرتدونها فوق جلايبهم، ووظيفتهم الأساسية تهريب الحشيش بطبيعة الحال. وفي أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام ١٩٧١)، جاء أن ٧٦٪ من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود.

فاستخدمت النظرية العرقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ الشعب العنصري اليهودي وضروته، واستخدمت النظرية العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم.

وقد ترجمت المنصية الصهيونية نفسها إلى شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ولهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل قلبه. فنقول: "شعب [يهودي منبذ طقيلي لا تقع له في أوربا لا ينتمي لها لا وطن له فهو] بلا أرض، [ولذا يجب نقله إلى] أرض [لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من وطنه]". فكان الصهيونية تعني عمليتي نقل أو ترانسفير: لليهود من مواطنهم أو المنفى إلى فلسطين، وللفلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى. ولذا، فالمنصية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإنما ضد أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً.

الإدراك الصهيوني للعرب

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات الغائبة (اليهود)، ورؤية تكميلية للأخر موضوع الغزو (العرب). وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً مقدساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدماً.

يُلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصهيوني، ابتداءً بالإبهام والتعمد وانتهاءً بالترام الصمت، كما يُلاحظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب الكامل للعرب:

١- العربي كضوء في الشعوب الشرقية الملوثة (تخفيض العربي):

وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحضارة الغربية البيضاء، فالجنس الأبيض موضع القداسة أما الأجناس الأخرى فتقع خارجها، والعربي من هذه الأجناس المتخلفة.

وفي إطار هذا التصور، يُقدّم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أنها شخصية مختلفة، ومثل هذا الوصف أمر شائع في الاعتقالات المنصية وفي أدبيات الاستعمار الأوربي، فالوصف هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي أو أفريقي (أو حتى أي أمريكي أسود). والاستعمار الصهيوني، في أحد تصوراته لنفسه، كان يرى أنه جزء (تابع) يتجزأ من الحركة الإمبريالية

وفي إسرائيل، لا يتحدثون عن «اليهود والعرب»، وإنما يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود». وكما يقول إسرائيل شاهاك، فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي. وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها، حتى على ما يزور من خضر وأزهار من طماطم وبطاطس وغيرها. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نذكر أن الحاخام أبراهام أفينان حين أوصى الجنود الإسرائيليون بقتل المدنيين الأعداء أو غير اليهود كان يعني في الواقع العرب فحسب، ولا شك في أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام.

٣ - تهيش العربي:

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهيش العربي حتى لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين. والعربي الهامشي نمط أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب. إن الصهاينة ينكرون وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، ولل فلسطينيين على وجه الخصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم. فالصهاينة في إدراكهم للثورات العربية عليهم، يتكرونها طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، بل الدافع إليها التعصب الديني. وقد كان الصهاينة يلومون المسلمين العرب، أحياناً، باعتبارهم الأعداء الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني، ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه. وكانوا أحياناً أخرى يفترضون العكس، فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي، وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدى استعداداً كبيراً للتعاون. وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهييجون الإقطاعيون والأفندية ولا تمرحها الدوافع القومية.

وإلى جانب هذا، كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيوياً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تمحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة. ولذا، فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة. ولعل من الأمثلة الأولى على هذه الاستراتيجية الإدراكية رشيد بك، هذا العربي الذي تم تخليفه حسب الموصفات الصهيونية في رواية هرزول الأرض المحتلة القديمة، فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات، كما أن الهجرة اليهودية كانت غيراً وأركة، خصوصاً بالنسبة لملك الأراضي لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة. وظل ليف من الصهاينة يؤمنون إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تخدع الشخصية العربية فد يودي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها، أو أنها ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية، وإلها هوية سنية أو شيعية أو مصرية (فردية). وهكذا تتبخر القومية العربية وتظهر الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي. ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات الصهيونية.

٢ - العربي مثلاً للأغيار (تجريد العربي):

وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً (وأنة وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة المقدسة). ويصبح العربي مثلاً لكل الأغيار (الذين يشعرون خارج نطاق دائرة الحلول والقداسة)، أي أنه تصور ينبع من التناحية الحلولية الصلبة.

وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم: ذئاب، قتلة، مرتبسون باليهود، مدانون أزيبون لليهود. والأغيار مقولة مجردة، بل إنها أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي» في الأدبيات النازية، أو مقولة «الزنجي» في الأدبيات المنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، داخل مقولة «الأغيار» حتى يصبح بغير ملامح أو سمات.

وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في عدد بلغور (أهم الوثائق الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون حوالي 7.93٪ من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية، دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمها، حتى تظل هذه الجماعات عند مستوى عال من التجريد. إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي. وبينما كان هرزول يتفاوض بشأن كريت موقعا للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تغطيها بطريقة تتم من عدم الاكتراث والتجريد، فقد وصفهم بأنهم «عرب، يونانيون، هنا الحشد المختلط من الشرق».

أما تشرنخوفسكي، في فصلته «وقت الحراسة» التي كتبها في تل أبيب عام ١٩٣٦، فلم يكلف خاطره الإشارة إلى العرب، بل يتحدث عن الأغيار فحسب، بوصفهم رجال الصحراء الخروشين، وهم بهذا، يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة، وجزءاً من الطبيعة يسهل التعامل معه واصطياده وإبادته.

ونال تأييد بن جوريون الحذر، وهو في جوهره تعبير عن هذه الاستراتيجية. كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزءاً من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره. وكان المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة، ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية.

ولعل هذه الاستراتيجيات الإدراكية أدنى الاستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها عُذر ودهاءً وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها دون سكانها. فعملية التهجير هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة، أي الفلسطيني، دون حاجة إلى استجلاب عداء الآخرين، سواء في الشرق أو في الغرب. ولا تزال محاولة تهجير العرب خطأً أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي.

٤. العربي الغائب:

إن ذكر العرب، ولو في مجال التشهير بهم، هو اعتراف ضمني بهم، ولكن الصهانية يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم مقولة «الأخيار» للجدرة. هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن أن نسميه مقولة «العربي الغائب»، فبدلاً من الإخفاء الجزئي خلف مقولة مجردة، تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل، فالصهانية أحياناً لا يذكر العرب بغير أو شر، ويلزمون الصمت حيال الضحية، ويظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى سمات الخطاب الصهيوني).

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي الخالص». وكلما تزايدت معدلات الحلولبة المعنوية وتركزت القداسة في اليهود، اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي تماماً ويصبح اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو غيابهم. وهكذا، فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً.

ويُفسَّر بعض المكريين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة للتهرب من حقيقة صلبة تحطم عندها كل الآمال الصهيونية. يقول عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري: "إن الرواد الصهانية الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو نقل العرب، ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تميّن للمشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غير واع لحداغ النفس. ويقول ليبوفيتس: إن الصهانية

المرايا الاقتصادية الجملة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني، وعن طريق حشهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التحريض الاقتصادي المناسب عن وطنهم. وكانت إحدى القنوات الإدراكية عند وايزمان أن تطوّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية.

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف: وبعدها) هي عدم الدخول في مناقشات سياسية مع العرب، بأي حال، وحصر أي تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده، وعدم التعرض لطبيعة النظام السياسي. ويلاحظ أن الاستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية، فلم تم تصنيفها كحركة قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالحرب كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين.

ومع هذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماعير العربية. وهنا، كان الصهانية يتبنون إستراتيجيتين أخيرين هما في جوهرهما تعبير أكثر حداً وصقلاً عن محاولة تهجير العربي ونزع الصيغة السياسية عنه. أما الأولى، فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للتشورت الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً مجرداً من مضمونها الإنساني ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية حقوق.

وأما الاستراتيجية الإدراكية الثانية، فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرية الصهيونية إلى العرب تلخيص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين، إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية، بل مساومتها، مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان أيضاً، سبباً ورد في كتاب فلابان، صاحب النظرية القائلة بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرويسوروف موافقاً على التعاون مع العرب، ولكنه كان متشاكاً بشأن التعاون مع الفلسطينيين. ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم اتصالات الصهانية مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهانية قدّروا عام ١٩٣٠ مشروعا طرحه موشيه بينكوس نائب رئيس تحرير **هافار**

جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها . وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل كمهاجر ، وأن تُمنَح تأشيرة لكل يهودي يحرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي ، حتى وإن لم تطلأ قدماء أرض فلسطين من قبل ، أن يسافر في إسرائيل ، بينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق وتُحرَم عليه العودة . (انظر : «قانون العودة» ١٩٥٢) .

ثم قُدِّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملًا لقانون العودة) ، وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام ١٩٥٢ . وهذا القانون تجسيد للزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تمبّر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها . وهذا القانون ينطلق ، مثل سابقه ، من مفهوم وحدة الشعب اليهودي ، وهو شعب متوحد في جميع أقطار العالم . ولذا ، فقد نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة .

هذا هو الجانب الذي يخصّ المستوطنين . أما بالنسبة إلى العرب ، فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام ١٩٤٩ . ولكن ، وبينما يعطي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني ، فإنه يُلزم الفلسطيني وحده باتتباع إجراءات التجنس الشاذة .

ولابد ، لكي نفهم وضع العرب في فلسطين ، من النظر إلى قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين التسعة الأخرى التي تحكم حياة العرب اليومية . فهذه القوانين تُطبّق أسماً على جميع مواطني إسرائيل ، ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب . وأهم هذه القوانين ما يُعرّف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية عام ١٩٣٦ ثم أضيفت إليها نصوص جديدة عام ١٩٤٥ . وقد صادق الكنيست على تنفيذها بعد إجراء بعض التعديلات ، فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية ، وعُمن تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونه ١٩٦٧ .

وقد تم تكبير العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحوّل خاصية اليهودية إلى مقولة قانونية . بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض ، وهنا نجد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى خاصية اليهودية كمقولة قانونية . والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن

الأوائل لم يبردوا (الأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة ، ولم يدركوا أنهم كانوا يفسلون أنفسهم ورفاقهم . ومهما كانت الدوافع ، فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينين (أرضاً بلا شعب) ، ولذا كان يجب أن يخفي العرب ويزولوا .

وافراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تقييدهم) أحد ثوابت الفكر الصهيوني ، وهو عنصر مُضمّن بشكل صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذا أمر منطقي ومفهوم ، إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة الوطنية مستحيلاً ، ولتم تأسيس دولة عادية تمثّل مصالح سكانها بدرجات متفاوتة من المدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض تقييد السكان الأصليين) هو ضمان وطنيتها وعملاتها .

ومن هنا ، كان اختفاء العرب حتمياً ، ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً إحلاليًا ، صهيونيتي تكمن في إحلاليته ، كما أن إحلاليته هي التعبير الحتمي عن صهيونيتيه (ويهوديته الزعومة) .

المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية

تعاوت أجنحة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل ١٩٤٨ على إنجاز المضمون المُضمّن في الصيغة الصهيونية الأساسية ، أي التخلص من السكان الأصليين وتقييدهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية الصهيونية للبيئة لطرد العرب ، وتبين الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين (ولسحق مقاومتهم سواء قبل ١٩٤٨ أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها) . وقد علّق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان تيسيراً لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً : انتصاراً إقليميًّا وحلاً ديموكراتياً نهائياً ، بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفرغها من سكانها حتى يتسنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها .

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيها ، فالأرض لم يتم تفرغها تماماً من سكانها ، فقد بقيت أقلية من العرب أخذت في التزايد . وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيّلها . ولم يكن ذلك أمراً عسيراً إذ إنها ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . وبمصادور قانون العودة في يولييه ١٩٥٠ ، تمحوّك خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تكبره على غير اليهود . وتمنح هذا القانون بشكل آلي

- ٢ - إن للخصومات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح اليهود، بصورة آلية، مزية على العرب.
 - ٣ - إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف.
 - ٤ - يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، في وقت تبلغ فيه نسبة العرب من السكان ٢٠.١٥٪.
 - ٥ - تناح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دورس جامعية بلعائهم الأصلية، بينما يُحجر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العربية.
 - ٦ - ثمة عربي واحد من مجموع ٢٤٠٠ يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكها الحكومة.
- وبصورة عامة يمكن القول إن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي للمستوطنين الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطاعات الزراعة والصناعة محظور، فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لا يحق لهم الوجود في المنشآت الحكومية المهمة.
- أما من ناحية الدخل، فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى إن التقديرات لسنة ١٩٨٣ تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو ٤٦٪ فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي.
- والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة. ويكفي للمقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود في إسرائيل. ففي سنة ١٩٨٥، كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق سن ١٤ عاماً لا تتجاوز ٥٪، بينما بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف (١٣، ٦٪). أما نسبة اليهود (فوق ١٤ عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت ٢٢، ٢٪، في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (٨، ٧٪).
- إن كلمة «عنصرية» تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاوت، ويعمقه، ويمنح أفراد مجموعة بشرية بعينها عدداً من المزايا ينكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون. وفي إسرائيل، فإن هذه الخاصية هي «اليهودية» سواء عُرِفَت تعريفاً عرقياً أو عُرِفَت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقاً من هذا

عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة، ولعله أهمها على الإطلاق. وتُجمع المصادر على أن حوالي ٩٠٪ من أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعاقب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لاتناهكه دستور الصندوق الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات. وكما صدر قانون العودة كقانون يحدد الفكرة الصهيونية وتبعت بعض القوانين التي تترجم المقلّة إلى إجراءات، فإن «دستور» الصندوق القومي اليهودي قد تبنته عدة قوانين خاصة بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها. يمنح «قانون» المستودات والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم (وَمَا هو معروف أن الخدمة العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة). ويمكن القول إن قانون المناصب الرسمية وأيام العطلات ذات مضمون إثنّي/ ديني يميز ضد العرب، ولعل أهم هذه الأعياد إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون «الكنية».

وبطبيعة الحال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب، وإنما على مستوى الممارسة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه أرتس، قطب الليكود، ووزير الدفاع السابق: «هناك في دولة إسرائيل شيء يهودي خاص، فهو يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له... ؟» فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم الحياة السياسية، وهي قواعد عرقية غير ممتنة، ولا تتسم بأية صورة مع أسس الديمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، سن قوانين اعتماداً على أصوات غير يهودية في الكنيست.

ويقر سامي سموحا، وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في إسرائيل، بأن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية، ولكنها ديمقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليها عبارة «ديمقراطية عرقية». (انظر: «الديمقراطية الإسرائيلية»).

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر ترويحاً أحوال السكان العرب قياساً بالسكان اليهود:

- ١ - إن للخصومات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تنسحق خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس المحلية العربية.

الجورلوجي اليهودي) وهي عقيدة علمانية حلوية كمنوية تجعل اليهود شعباً عضواً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس إسرائيل) أي فلسطين، وهي علاقة متجنهم حقوقاً مطلقة فيها، الأمر الذي يعني طرد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حلوية مماثلة.

وقد حوكت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب اليهودي، وهو كتاب تقيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتها جماعة إسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوب، فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. وجماعة إسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل، ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهب، فكل أفعال الشعب مباركة مقدسة لأن الإله يحل فيه.

٣ - ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدس والأغيار وما يتسم به ذلك من ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً.

لكل هذا، أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ. وقد أعاد الصهاينة كتابة ما يسمونه «التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيه. فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة. فيردفسكي، على سبيل المثال، ينظر إلى الوراء إلى الأيام التي كانت فيها «رايات اليهود مرتفعة»، وينظر إلى الأبطال المحاربين «اليهود الأوائل». كما أنه يكشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث اليهودي، والخاص باليهوديين أن السيف والقوقس زينة الإنسان، ومن المسموح به أن يظهر اليهودي بهما يوم السبت. هذه الرؤية للتاريخ تضع في دعوة جابوتنسكي لليهود أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض الطلاب اليهود في فيينا، أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً لثاني، بل إنه ملك «لأجدادنا الأوائل...». إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء"، أي أن السيف يكاد يكون المطلق، أصل الكون وكل الظواهر. ولهذا لا يتسرد جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون اليهود.

ويبدو أن هذا السيف المقدس (رمز الذكورة والقوة والعنف) كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبروا عن إعجابهم واتباههم بالمسكينة الروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا

أصدرت هيئة الأمم المتحدة (عام ١٩٧٥) قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي ألقته عام ١٩٩١ مع تأثير موازين القوى في العالم.

٧ - الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨

العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين، وهي من «عنف» بمعنى «عامله بشدة وقسا عليه». وأحد الأشكال الأساسية «للعنف الصهيوني» رفض الصهاينة قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعياته الوحيدة. ولذا يستبعد الصهاينة العناصر الأساسية (غير اليهودية) للمكونة لواقع فلسطين وتاريخها من وجدانهم ورويتهم وخرطتهم الإدراكية. والإرهاب الصهيوني إن هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على الواقع المركب، ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف للسلب (مقابل العنف الإدراكي).

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي. والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة، فقد نشأت في تربة أوروبا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات التنشوية والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر وتحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً يُستخدم. ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه بعض السمات المميزة:

١ - لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُحلى الأرض التي سيُقد فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العنف النظري والإرهاب الفعلي.

٢ - من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الإحلولية المضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلها، ومن ثم فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتصقاً حول نفسه يخلق القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون ويحببها عن الآخرين (الذين يفهمون خارج دائرة القداسة) فيهدد عقولهم ويبيدهم، فهم ليسوا موضع الحلول.

والصهيونية وريثة الطبقة الإحلولية اليهودية (داخل التركيب

مباشرة، كما يثبتها في الاقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات. وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يعطى أي يهودي في العالم حق "العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء ويتكرر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على دفعات منذ عام ١٩٤٨، رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى إسرائيل بينما يقترح الفلسطينيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان (تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين). وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تمييزاً عن رؤية الصهاينة التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ: نهاية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم، ونهاية التاريخ العربي في فلسطين.

الإرهاب الصهيوني، تعريف

«الإرهاب» المبنى القبيح للكلمة هو القيام بأعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليحولوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وجباورهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من منظور الضحية). ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية، المادية والمعنوية. وفي حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتلال والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح، ومن فرض أنظمة تعليمية تشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية لنمو المتجنيح العرب. وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي، فإن الإرهاب الصهيوني هو للممارسات التي تحول النظرية والإدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول موشيه ديان.

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلفات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة، فالهجمات الإرهابية التي شنت ضد بعض الفرى العربية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة، أي أن المذابح والاعتقالات والإبادة إن هي إلا آليات من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي، ولا يمكن تخيل إمكانية تحقق المشروع الصهيوني بدونها.

والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تضيق جزء من

السيف الروسي على الرقاب اليهودية في أوشفيتس). وتقتل كتابات هرتزل بعبارات الإعجاب بهذا السيف، إذ كتب في مذكراته يشهد بيسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب، الواحدة تلو الأخرى، وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كنولة موحدة. فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي، "إن شعباً كان تانماً زمن السلم، وحب بالوحدة في ابتهاج في زمن الحرب". وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المستوطن الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسرون بخطى عسكرية، فعبر عن ابتهاجه بهم في يومياته ونخب إلى أن هؤلاء صناع تاريخ ألمانيا: "ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُعْهَر". بل إنهم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه، إذ يشير هرتزل إلى تلك "الدولة التي تريد وضعنا تحت حمايتها".

وتفتي ناهوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية في شبابه: "ألمانيا تجسد مبدأ التقدم وتجدها واقعة من النصر. ألمانيا مستتصر وستحكم الروح العسكرية العالم. ومن يريد أن ينضم على هذه الحقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل، ولكن محاولة إعاقة هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي تحركه السيف وقمعة السلاح". وقد تبع مناحم بيجين أستاذة جابوتنسكي، وكل الصهاينة من قبله، في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول: "إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف".

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي، إذ يحاول الصهاينة، بسبب مشروعه الإيدي الإحلالي، أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه، فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمضوا بأصوات لبرالية تخفي الحد الأقصى من العنف. فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء، جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه، فهذا الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستم تسويته فيما بعد. وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة الإمبريالية، ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في ممارسة رياضة محبة لبعض النفوس وإنما هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع. ويُعد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني للذات والواقع والتاريخ والأخر، وهو قد يعبر عن نفسه بطريقة

سيادته القومية. وكان تنظيم "الهاشومير" من ملاح التنظيمات في هذه الفترة وهي المنظمة التي تُعد الهجانات امتداداً لها. وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكان والمسيحيين.

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأت بشائر المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة قتالية جديدة وطور جديد من أطوار عارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر. ويعد الحرب العالمية الأولى، ويعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني، يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني.

فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني في النمو والترسخ في فلسطين مستفيداً من دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب. وقد استمر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين تأسست الهجانة عملة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام ١٩٢٠، التي نظمت داخل تنظيمها فرقاً خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتاب بوش التي تحرّر تشكيلها عام ١٩٣٧ وكذا فرق البالاخ. وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١٩٣٦ انشقت أوضاع الصهيونية التصحيحية عن الهجانات وكوّنوا تنظيمات اتخذ لنفسه مظهر أشد تطرفاً ودموية هو عصابة الأرجون تسفيي ليومي (إيتسل). وفيما بعد انشق عن "إيتسل" جماعة أبراهام شيرين وكوّنت عام ١٩٤٠ جماعة ليحي. وتعدّ هذه المنظمات الثلاث (الهجانة - إيتسل - ليحي) العمود الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨، حتى أنه ينذر أن يجد عملاً إرهابياً وقع في فلسطين يُنسب إلى جماعة غيرها، فضلاً عن أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها.

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات والثلاثينيات، شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين.

ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعض العمليات المهمة من بينها قيام إرهابي الهجانة بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين بجوار مستعمرة بتاح تكفارمياً بالرصاص حيث كان كوخهما، وذلك في ١٦ أبريل عام ١٩٣٦ وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهجانة سبعة قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا.

وفي ٦ مارس عام ١٩٣٧ لقي ١٨ عربياً مصرعهم وأصيب ٣٨

فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية على شعب فلسطين وأرضها. وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم به المنظمات الإرهابية غير الرسمية (الدباح - ميليشيات المستوطنين - التخريب - التمييز العنصري) والإرهاب المباشر، المنظم والمؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية (التهجير - الهيكل القانوني للدولة الصهيونية - التفريق العنصري من خلال القانون - الجيش الإسرائيلي - الشرطة الإسرائيلية - هدم القرى).

ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما مرتبطان غام ارتباطاً ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف النهائي، وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصرهم. ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام ١٩٤٨) وفرق الموت المعروفة باسم "المسترفيم" أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق.

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية للمستوطنين وتأمين موطن قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية للكونة من المستوطنات التعاونية (وخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة المسلحة»، كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة ودعمتها، فكانت بمنزلة قوة مسلحة كاملة قامت بالانتفاض على أرض فلسطين وأهلها عام ١٩٤٨. وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية «الديموقراطية» في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، رغم ممارساته الإرهابية التي تنسم بكل الجسدة والاستمرار، ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم توسعته التي لا تعرف أية حدود.

وبحلول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) على أنها شكل من أشكال «الإرهاب»، ومن هنا الإشارة للفدائيين الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين»، والإشارة للعمليات الاستشهادية بأنها «عمليات انتحارية إرهابية».

الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، تاريخ

يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة الاستيطانية، فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الخاضعية» والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض فلسطين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيواً يمارس فيها

- مذبحه قرية سمع (١٤-١٥ فبراير ١٩٤٨)
- مذبحه رحوفوت (٢٧ فبراير ١٩٤٨)
- مذبحه كفر حسينية (١٣ مارس ١٩٤٨)
- مذبحه بنيامين (٢٧ مارس ١٩٤٨)
- مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحه ناصر الدين (١٤ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحه تل لفسنكي (١٦ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحه حيفا (٢٢ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحه بيت دراس (٢٧ مايو ١٩٤٨)
- مذبحه اللد (أوائل يولييه ١٩٤٨)

مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)

مذبحه لركبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون (التي كان يتزعمها متناحم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) وشيتون ليحي (التي كان ترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه، وراح ضحيتها زهاء ٢٦٠ فلسطينياً من أهالي القرية المزل. وكانت هذه المذبحة، وغيرها من أعمال الإرهاب والتكليف، إحدى الوسائل التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على الأوصاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية.

تقع قرية دير ياسين على بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات متلاحقة، وكان العرب بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني قبل استشهاده، يحارزون الانتصارات في مواقعهم. لذلك كان اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب، ورفع الروح المعنوية لدى اليهود"، فكانت دير ياسين قرينة سهلة لقوات الإرجون. كما أن المنظمات العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس. كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من مخطط صهيوني عام يهدف إلى تفرغ فلسطين من سكانها عن طريق الإبادة والطرد.

كان يقطن القرية العربية الصغيرة ٤٠٠ شخص، يتعاملون تجارياً مع المستوطنات المجاورة، ولا يملكون إلا أسلحة قديمة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

في فجر ٩ أبريل عام ١٩٤٨ دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوبها، ودخلت قوات شيتون من الشمال ليحاصروا القرية

آخرون من جراء الغاء قبلة بلوية في سوق حيفا. كما تعرض السوق نفسه في شهر يولييه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت بحياة ٢٥٠ عربياً فلسطينياً وجرح ٧٠ آخرين، بينما يقتصر المؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب.

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ١٩٣٩ شهد يوم ٢٧ فبراير وحده سقوط ٢٧ قتيلاً عربياً وجرح ٣٩ آخرين في حيفا إثر تفجير منظمة إيسل قنصلتين. كما سقط ثلاثة من العرب وجرح رابع في تل أبيب. بينما قُتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في القدس. إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها العام يأتي تدبير إيسل للمهجوم على سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة التفجيرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى الغاء القنابل داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من الذعر والهلع، وقدمت تنفيذ هذه العملية الإرهابية في ٢٩ مايو ١٩٣٩.

وقد وجدت للمنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هيكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء الحرب. فزادت عدداً وهدنة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية بالتصاؤن مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أعدمت المنظمات نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصصها مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل.

المذابح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧-١٩٤٨

تستمر مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من مخطط أكبر: القيام بمذابح ذات طابع إبادي محدود، يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الدعم في نفوس العرب الفلسطينيين فيهيرون وتم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تتخذ بعض المذابح للاقتحام وتلقين العرب الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ ما يلي:

- مذبحه قربتي الشيخ وخواسة (٣١ ديسمبر عام ١٩٤٧)

الإرجون للحلّي قبال: "تهتيت لكم لهذا الانتصار العظيم، وقل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل". وفي كتابه للمنون الثورة كتب ييجين يقول: "إن حليجة دير ياسين أسهمت مع غيرها من اللجائز الأخرى في تفرغ البلاد من ٦٥٠ ألف عربي". وأضاف قائلاً: "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل". وقد حاولت بعض القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة. فوصفها ديفيد شاتيل، قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك بأنها "إهانة للسلام العربي". وهاجمها حايم وايزمان ووصفها بأنها عمل إرهابي لا يليق بالصهيانية. كما نذرت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير ياسين مجرد استثناء، وليست القاعدة، وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن السنوات التالية كشفت النفاق من أدلة دامغة تثبت أن جميع التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرها، سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم السياسي والمعنوي.

١. ذكر مناحم ييجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علم الهاجاناه "وبموافقة قادتها"، وأن الاستيلاء على دير ياسين والتسكك بها يُعد إحدى مراحل تخطيط العام رغم الغضب العلني الذي عبّر عنه المستوطنون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة.

٢. ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية الصهيونية) وافقت في مارس من عام ١٩٤٨ على "ترتيبات مؤقتة، بتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون، ولكنها جعلت كل خطط الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه".

٣. كانت الهاجاناه وقادتها في القدس ديفيد شاتيل يعمل على فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن، فلما أدركوا خطة شاتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين ٧ شاتيل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في ٧ أبريل، أي قبل وقوع المذبحة بيومين، جاء فيها: "بلغني أنك تخططون لهجوم على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه المهمة، بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالها، لتلا تخطلها قوى معادية وتهدد خططنا".

٤. جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الحاربية

من كل جانب ما عدا الطريق الغربي، حتى يفاجئوا السكان وهم نائمون. وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في يادئ الأمر، وهو ما أدى إلى مصرع ٤ وجرح ٤٠ من المهاجمين الصهاينة. وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك ميرسيون: "إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك المعارك من قبل، فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق المزدحمة من مهاجمة قرية تدافع عن نفسها.. لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف".

ولواجهة صمود أهل القرية، استعان المهاجمون بدعم من قوات البلماخ في أحد المسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من جانبها بقصف القرية بمذافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة، فحورت قوات الإرجون وشتيرن (والجديث ليرسيون) "استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً، وهو الديناميت. وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. وبعد أن انتهت التفجيرات لديهم قاموا "بتنظيف" المكان من آخر عناصر المقاومة من طريق القنابل والمذافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون الثيران على كل ما يتحرك داخل المنزل من "رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ". وأوقفوا المشعرات من أهل القرية إلى الحوايط وأطلقوا النار عليهم. واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية بمصليات تشويه سادية (تمذيب، اعتشاء، بتر أعضاء، ذبح الحوامل والمراهنه على نوع الأجنة)، وألقي ب ٥٣ من الأطفال الأحياء وراه سور المدينة القذعة، واقتيد ٢٥ من الرجال الأحياء في حافلات ليطاف بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية القذعة، ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص. وألقيت الجثث في بئر القرية وأغلق باب إحصاء معالم الجريفة. وكما يقول ميرسيون: "وخلال دقائق، وفي مواجهة مقاومة غير مسبقة، تحوّل رجال وفتيات الإرجون وشتيرن، الذين كانوا شباباً ذوي مثل عائل، إلى "جزائريين"، يقتلون بقسوة ويرودع ونظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون". ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مجيئ الصليب الأحمر جاك دي ريبنيه من دخول القرية لأكثر من يوم. بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية وللإيهام بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات مسلحة (عثر بموت الصليب الأحمر على الجثث التي أُلقيت في البئر فيما بعد).

وقد تباهت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد المذبحة، فقد أرسل مناحم ييجين برقية تهتة إلى وعنان قائد

مذبحة اللد (أكتوبر/نوفمبر ١٩٤٨)

تُعدّ عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البلماخ. وقد تمت العملية، المعروفة بحملة داني، لإخماد ثورة عربية قامت في يولييه عام ١٩٤٨ ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاهد في الشارع، وفتح جنود البلماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة، وأخمدوا بورحشية، هذا الحصان خلال ساعات قليلة، وأخذوا ينقلون من منزل إلى آخر، يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي ٢٥٠ عربياً مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء). وذكر كينيث ييلي، مراسل جريدة **الهيرالد تريبيون**، الذي دخل اللد يوم ١٢ يولييه، أن موشي دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يُقل عدداً من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع الرشاشة التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات الجيب في الشوارع الرئيسية، يطلق النيران على كل شيء يتحرك، ولقد تأثرت جيش العرب، رجالاً ونساءً، بل جيش الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم. وعندما تم الاستيلاء على رام الله أُلقي القبض، في اليوم التالي، على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب، وأودعوا في معتقلات خاصة. ومرة أخرى نجوكت العربات في المدينتين، وأخذت تدلن، من خلال مكبرات الصوت، التحذيرات للمتعة، وفي يوم ١٣ يولييه أُصدّرت مكبرات الصوت أوامر نهائية، حدّدت فيها أسماء جسور معينة طريقاً للخروج.^١

التنظيمات الإبراهيمية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١٩٤٨ من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين. فكانت بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد، وكان البعض الآخر يُوظف نفسه في خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج المنطقة. وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعة لوضع المستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد، وهي في حربها ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج، وعليها أن تدفع الثمن، وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي.

ومن المنظمات التي أسست لحملات الأغراض الداخلية أي الهجوم على العرب نجد منظمة بار جيورا، ثم منظمة الحارس (الهاسومير) التي أسست عام ١٩٠٩، ثم النظيم التي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع

الإسرائيلية أن ما وصف بأنه "المعركة من أجل دير ياسين" كان جزءاً لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس".

٥- أقر الصهيوني العمالي مائير بيجل في السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من منخطط عام، اتفقت عليه جميع التنظيمات الصهيونية في مارس ١٩٤٨، وعُرف باسم "خطة د"، وكان يهدف إلى طرد الفلسطينيين من اللد والقرى العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية، عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينيين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم.

٦- بعد ثلاثة أيام من المذبحة، تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه لاستخدامها مطاراً.

٧- أرسل عدد من الأساتذة اليهود رسائل إلى بني جوريون يدعوونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات، ولكن بني جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاجرين من يهود شرق أوروبا.

٨- خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الصيوف من صهيون وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاجاتات اليهود، وبعت الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنته لانتقام مستوطنة جيفات شاذول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس).

وأياً ما كان الأمر، فالتأثير أن مذبحة دير ياسين وللذبح الأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة، بل كانت جزءاً أصيلاً من نخط ثابت ومتواتر ومتصل، يعكس الرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ والأخر، حيث يصبح العنف بأشكاله المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتفتيتها من السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية. كما أنه أداة لتفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وفرض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية للكونة لهويتها وتاريخها.

وقد عبرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين، بعد ٢٢ عاماً من وقوعها، حيث قررت إطلاق أسماء للمنظمات الصهيونية: الأراجون، وإسبل، والبلماخ، والهاجاناه على شوارع المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية.

الارتباط الوثيق والمضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج، وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على العمل المكثري. وفي عام ١٩٢٩، شاركت الهاجاناه في قمع انتفاضة العرب الفلسطينيين، وقامت بالهجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظمت المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب وإرهابهم. كما ساهمت في عمليات الاستيطان، وخصوصاً بابتداع أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها.

وقد تعرضت الهاجاناه لعدة انتفاقات كان أبرزها عام ١٩٣١ عندما انشق جناح من غير أعضاء المستعمرات بقيادة أبراهام تيهومي وكون تنظيمًا مستقلًا سُمي «هاجاناه ب»، وهو الذي اندمج مع منظمة يشار في العام نفسه لتشكيل منظمة إيسل. ولم تتوقف عمليات الصراع والمصاحبة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها، واستمر الخلاف بشكل مستمر حتى بعد قيام الدولة.

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين (١٩٣٦-١٩٣٩) تعاونًا كبيرًا بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني، وبرز التعاون بخاصة مع تعيين فشارل وينجيت ضابطًا للمخابرات البريطانية في فلسطين عام ١٩٣٦، حيث أشرف على تكوين الفرق الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين المخابرات البريطانية وقسم للمخابرات بالهاجاناه والمعروف باسم «الشاي». وفي الوقت نفسه، تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة حراسة للمستوطنات اليهودية والنوظم، وكان معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى استعادة علاقات التحالف القديمة، إذ اعتبرها الصهيونية نزلة فرصة لاستغلال التحالف بين الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية. وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية، وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي، بل أدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتصفّ عناصر تلك المنظمة واعتقالها. وفي المقابل، ساعدت بريطانيا في إنشاء

الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من ١٩٣٦ حتى ١٩٣٩. ومنها أيضاً منظمة إيسل التي قامت في فلسطين عام ١٩٣١ انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتسكي. وأما للمنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفق للجهود الحربي الاستعماري فتجد منها منظمة الحارس نفسها، ثم فرقة البغالة للصهيونية والكتاب ٣٨ و٣٩ و٤٠ التي شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الهاجاناه والبلماخ واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام ١٩٤٤. هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شترين) التي طرحت فكرة الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم إقامة الدولة اليهودية.

وفي عام ١٩٤٨ كان التجمع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي: الهاجاناه وهي كبرى التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية، ومنظمة إيسل للمنشقة عن أفكار جابوتسكي التحقيقية وكانت بذلك بزعامة مناحم بيجين، ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدها أبراهام شترين. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام ١٩٤٨، وفي غمرة معارك الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، تم إعلان قيام جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة لهذا الجيش، ودخول التنظيمين الآخرين، إيسل وليحي، في دائرة هذه النواة.

الهاجاناه

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع»، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أسست في القدس عام ١٩٢٠. وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، فكان جابوتسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني، بينما كان قادة اتحاد العمل والمباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات البريطانية ومبررة بطبيعة الحال. وقد قُبل في النهاية اقتراح الجباو جولب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفوداه أي «الدفاع والعمل» ثم حُلّت كلمة العمل فيما بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب المباي واليهودوت، رغم أن ميثاقها كان يصنفها بأنها فرق حزبية، وأنها عصبية للتجمع الاستيطاني الصهيوني. وعكس نشاط الهاجاناه

معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات. ومن أهم وحدات البالمخ، «وحدة المستعمرين» وضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعمادات والتقاليد العربية، وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد عملت البالمخ خلال عامي ١٩٤١ و ١٩٤٢ بتسقيت تام مع القوات البريطانية في فلسطين، وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الألمانية في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين.

وعند نهاية الحرب، كانت البالمخ تضم نحو ٢٠٠ فرد موزعين على ١١ سرية، وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيان. ومنذ خريف ١٩٤٥ وحتى صيف ١٩٤٦، شاركت البالمخ - بالتعاون مع إيتسل وليسي - في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في فلسطين شملت نصف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادار، وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عُرف باسم حركة المقاومة العبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين، واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية للهاجتاه، صدرت الأوامر للبالمخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وأمتياها.

وفي عام ١٩٤٨، كانت البالمخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيشوش المصرية في الجليل الأعلى والتب وسيناء والقلمس، وخسرت في تلك المعارك أكثر من ستمس أفرادها البالغ عددهم أنذاك نحو ٥٠٠٠.

وعقب قيام إسرائيل مباشرة، وكاتعماس للصراع السياسي بين المبابي والمباب، ظهر إصرار بن جوريون على حل البالمخ التي كانت في نظره تمثل اتجاهها يسارياً، وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن الأحزاب. وقد أدى ذلك إلى خلافات شديدة، إلا أن قيادة البالمخ قبلت في النهاية، وعلى مضض، مسألة الحل هذه.

شكلت البالمخ الغوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال ألون وبرابين وبارليف وإليعازر وهور.

إتسل

«إتسل» اختصار للمعبارة العبرية «إرجون تسفاي» ليوحي بإرتس إسرائيل، أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في فلسطين عام ١٩٣١ من اتحاد

وتدريب القوة الضاربة للهاجتاه المسماة «البالمخ»، كما نظمت فرقة مظليين من بين أعضاء الهاجتاه للعمل في المناطق الأوربية التي احتلتها قوات النازي. ومع انتهاء الحرب، تمجّر الصراع من جديد فشاركت الهاجتاه مع ليحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق عليه «حركة المقاومة العبرية» كما نشطت من جديد جهود الهاجتاه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل، كان عدد أعضاء الهاجتاه يبلغ نحو ٣٦,٠٠٠ بالإضافة إلى ٣٠٠٠ من البالمخ، كما اكتمل بناؤها التنظيمي، الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى جيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية حيث أصدر بن جوريون في ٣١ مايو ١٩٤٨ قراراً بعل الإطار التنظيمي القديم للهاجتاه وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. ولا شك في أن حجم الهاجتاه واتساع دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف المجالات فيها أيضاً.

الهالمخ

«الهالمخ» اختصار للمعبارة العبرية «بلوجوت ماحتسي»، أي «سرايا الصاعقة»، وهي القوات الضاربة للهاجتاه التي شكلت عام ١٩٤١ لتعمل كوحدة متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجتاه باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيداً. وعُمد بتشحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها.

وقد ارتبطت البالمخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المباب. وقد تميز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من النظيف السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية. كما تلقوا تدريباً مناسباً في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات. وقد شكلت البالمخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها، ومن أبرز تلك الوحدات: «دائرة الجوالين» التي تولت بالتعاون مع مصلحة للمعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القوى الفلسطينية، و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنان، و«الدائرة البلقانية» التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدقوب، للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان، و«الدائرة الألمانية» التي ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النطق الألماني في السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى

حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرم الرئيس الإسرائيلي قيادات إيتسل في نوفمبر ١٩٦٨ تقديراً لدورهم القيادي في تأسيس دولة إسرائيل.

الأرجون

انظر: «إتسل».

ليحي

«ليحي» اختصار العبارة العبرية «الوحي حيروت يسرايل» أي «المحاربون من أجل حرية إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام ١٩٤٠ بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إيتسل. وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم «أرجون تسفاي ليومي يسرايل» أي «المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل»، تمييزاً عن اسم المنظمة الأم، ثم تغير فيما بعد إلى ليحي. ومنذ عام ١٩٤٢، أصبحت المنظمة تُعرف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وقد تركزت الخلافات التي أدت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت إيتسل إلى التعاون مع بريطانيا، بينما طرحت جماعة شتيرن الموقف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين ومن ثم إقامة الدولة الصهيونية.

ورغم أن ليحي لم تر هتار إلا بوصفه قاتل اليهود، إلا أنها برزت لنفسها - حسب قول شتيرن - «الاستعانة بالجزائر الذي شادت الظروف أن يكون عدواً لعدونا»! واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش «العدو» البريطاني، بعد جريمة وسعت في المقابل للاتفاق مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل. ونفذت المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني الفلسطيني في سبتمبر ١٩٤٠، ووصل هذا النشاط ذروته باغتيال اللورد موين-الفريز البريطاني بالقاهرة في نوفمبر ١٩٤٤. وقد أدى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية، وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرى، حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم.

والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنسانية منها إلى البرنامج السياسي، «فشعب إسرائيل» - كما تُعرفه - هو «شعب مختار، خالق دين الوحدانية، ومُشرع أخلاقيات الأنبياء،

أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من إيتار، وكان من أبرز مؤسسيها: روبرت بينكر - الذي كان أول رئيس للمنظمة - وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازيل ويعقوب ميردور. وقد بنيت المنظمة على أفكار فلاذير جابوتنسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة، وعن حق كل يهودي في دخول فلسطين. وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك بندقة وقد كُتب تحتها «هكذا فقط».

وفي عام ١٩٣٧، اتفق رئيس إيتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى مع الهاجاناه على توحيد الملتحقين، وأدى ذلك إلى انشقاق في إيتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم ٣٠٠٠، بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ على استقلال المنظمة. وفي عام ١٩٤٠، حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لتُحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية، في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات.

وحتى عام ١٩٣٩، كانت أنشطة إيتسل موجهة بالأساس ضد الفلسطينيين. وبعد صدور الكتاب الأبيض، أصبحت قوات بريطانية في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إيتسل ضد القوات البريطانية، وبدأ التعاون بينهما للتصدي للنازي، إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من جديد عقب انتهاء الحرب، حيث تزايد التنسيق بين إيتسل وليحي والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه «حركة المقاومة العبرية». وخلال تلك الفترة، أخذ دور منحاص بيجين - زعيم إيتسل الجديد في البروز بشكل واضح.

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إيتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العبرية اللقنة، ونفذت بالتعاون مع ليحي وبيارة الهاجاناه مذبحة دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨.

وبعد قيام إسرائيل، أصبحت للمنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج، ومُعد حزب

ورغم تباین الآراء حول دور ليحي، وما تخلعه بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف «الحياة» نظراً لموقفها من النازي، فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحدد من الطريق الصهيوني المتتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وفقاً على ليحي وحدها، والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد من تعاون هرتزل مع الوزير القيصري بليغيه (المستول عن المجازر ضد اليهود في روسيا القيصرية)، أو اتفاق جابوتسكي مع بتليورا الأوكرائي المعروف بـ «لواء اليهود إيان الثورة البلشفية»، أو عرض حايم وايزمان التعاون مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيميائية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية، أو اتفاق الهعغراه بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية.

شتمين (منظمة)

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن، وكانت تُسمى ليحي ثم سُميت باسم مؤسسها بعد مقتله.

المستعمرين (المستعمرين)

«المستعمرين» كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية المجاورة منذ عام ١٩٤٢، وكان هدف هذه الوحدات، التي كانت أتت جزءاً من البالماخ، الحصول على معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب محليين. وكانت وحدات «المستعمرين» تُجند في المقام الأول، من أجل عملياتها السرية، اليهود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربية. واعترف شيمون سوميخ، الذي كان قائداً في المستعمرين خلال السنوات ١٩٤٢-١٩٤٩، بأن الاغتيال كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة.

وقد تم بحث فرق المستعمرين عام ١٩٨٨ لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين: «النفذات» (الكراز) وقد أسسها يهود باراك (رئيس حزب العمل ورئيس الأركان الأسبق، رئيس الوزراء الأسبق)، والأخرى تعمل في غزة واسمها السري «شمشون». وهدف فرق المستعمرين التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشطة في الضفة والقطاع، والعمل على إبطاء نشاطها أو تصفيتيها. وعادة ما يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت

وحامل حضارات العالم، عظيم في التقاليد والبذل، وفي إرادة الحياة"، أما "الوطن" فهو "أرض إسرائيل في حدودها المصغلة في التورة (من نهر مصر حتى النهر الكبير-نهر الفرات) هي أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله". وتمثلت أهداف المنظمة في "إنقاذ البلاد، وقيام للكنوت (علكة إسرائيل الثالثة)، وبميت الأمة"، وذلك عن طريق جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب بواسطة تبادل السكان.

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما هاتوخ قلعي وبنيامين زرعوني، وقد انضموا إلى إيتل ثم انسحبوا فيما بعد وسُلموا أنفسهم للسلطات البريطانية. وجاءت الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم ومخالي السلاخ. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماً، إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من ييتار بزعامة يسراييل شيف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام ١٩٤٢، وكذلك بعد نجاح اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي في الهرب من السجن عام ١٩٤٢، ثم نجاح ييتان فرديمان-يلين (مور) ومعه ١٩ من قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام ١٩٤٢. إلا أن صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات المنظمة، وقد حُسم الصراع لصالح شامير إذ تمكّن من تغيير مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، شاركت ليحي مع كل من الهاجاناه وإيتل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما سُمي «حركة المقاومة العبرية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد توقف الحركة عام ١٩٤٦. كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات العربية ونفذت مع إيتل-وبباركة الهاجاناه. مذبحه دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨. وبعد إعلان قيام إسرائيل، حُلّت ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع الإسرائيلي. ومع هذا، ثارت شكوك قوية حول مسؤوليتها عن اغتيال برنادوت. ومع حل المنظمة، فشلت مساعي تحويلها إلى حزب سياسي. وتقدير للدور الإلهامي للمنظمة، قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت الخدمة والمعاشات للموظفين، كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم الذي أهدها رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات والمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة.

الأمر مزيجاً من الاعتارين السابقين. إلا أن هذا لا يعني، بأية حال، أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى. فمما حدث هو تحوله من إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الجيش الإسرائيلي، إذ إن الحقيقة النبوية التي تسببت في الإرهاب ظلت قائمة، وهي أن الأرض التي تصوّر الصهاينة أنها بلا شعب، أثبتت أنها ذات شعب يمي تاريخه وحضارته، ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عضوانته حتى بعد ١٩٤٨ لإفراغ الأرض التي لا شعب فيها من الشعب الذي "تصادف" وجوده فيها (حسب التصور الصهيوني للقضية).

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإسرائيلية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد، الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد (عسكرياً - اقتصادياً - سياسياً - أيديولوجياً - دعائياً... إلخ) على جبهتين أساسيتين: الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لمهام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. والثانية العمل على بناء هبة القوّة ضد البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية.

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب ١٩٤٨، عملت، وتعمل، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل والخارج. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة ١٠١ عام ١٩٥٣ والتي عيّن أرييل شارون قائداً لها. وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي)، وقد أوكل إليها العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق المهنة مثل مذبحة قبية. وهكذا قد يجري من أن آخر إنشاء وحدات إرهابية خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تخصص بأعمال الإرهاب خارج إسرائيل ومن بين أشهر فضايلها قفزة لافون عام ١٩٥٤، حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجير بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة والإسكندرية. وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يُدّ الخبائرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وإذا تسببت تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ قلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق

محلياً أو ألبسة عربية تقليدية. وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والمكازات المزيفة والشباب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة (كحالت الأزياء التنكرية في بداية الأمر تشمل التنكر كصحافيين أجانب إلى أن قدمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً). وعادة ما يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية. وتقوم وحدات المستعرقين بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن القضية المصنوعة. ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

٨ - الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (لتاريخ)

بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ١٩٤٨، أسرعت القيادة الصهيونية في إطلاق تسمية "جيش الدفاع الإسرائيلي" على جماعة الهاجاناه في ٢٦ مايو وإدماج الجماعات العسكرية الأخرى داخل الجيش مثلما جرى مع منظمة إيسل في أول يونيو من العام نفسه. وإذا كانت جماعات قبل عام ١٩٤٨ ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته بـ "كثيرة الإشراف" والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيوني، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه من أن عصرها جديد بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة. ولذا فإن القانون الذي يُسمّى "قانون منع الإرهاب" الصادر في ٢٠ سبتمبر ١٩٤٨ لا يعني رضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما وضع حد لحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن. ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إيسل وشتيرن وربما باستثناء الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتها، وسواء أكان ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه الصهاينة اسم "الدولة" على النشاط الإرهابي بالتفاهق وتواضعي أجنحة الحركة الصهيونية، أو كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت نتاجها لصالح العمال والزعماء بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل الميلاخ التابعة للميام في نوفمبر ١٩٤٨) الذي لم يتورّع عن اللجوء إلى العنف المضط على إيسل وشتيرن لتصفية استقلالهما، أو كان

لاجئون فلسطينيون أثرت تعقّبهم لتمامس مرحلة ثانية من الطرد، ويدخل ذلك في إطار خلق هيئة القرة الغاشمة لإسرائيل في المنطقة. وإذا كانت الأم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي أسمتها بحوادث الحدود بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ بـ ٢١ ألف اعتداء، فإن القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح (انظر: «المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨») التي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض مثل الوحدة ١٠١ و فرق المظليين، وحين كانت قرارات تنفيذ هذه الأعمال تتخذ على أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سُمّي فيما بعد بأعمال الإرهاب الدولي. حيث بادرت في ديسمبر عام ١٩٥٤ إلى اختطاف طائرة مصرية سورية، وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة، وحاولت أن تتخذ من ركابها المدنيين رهينة للمساومة على خوذ إسرائيليين وقمرات الأسرى لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي السورية. وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق في مجال السلوك والأعراف الدولية. وهو مخطط من السلوك لم تتورع إسرائيل عن تكراره فيما بعد متضمنة انتهاكاً لسيادة دول لا تكون في حالة حرب معها (مثل أول فندا وحادث عنتيبي). وليس الملقف للنظر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة بل في التاريخ العالمي فحسب، بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية.

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبة لا يستوعب جميع مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٦٧. ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تشييط حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب. ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة، وباحترافات القادة الإسرائيليين كان اليهود خلالها مدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم تمثيلهم أو بالأصح تتصّب هذا التمثيل. حيث خطط جهاز الموساد لعدد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي والمقدسات اليهودية في العراق عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ بل كوّن شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها مورديخي بن بورات بهدف دفع يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أفلقت

المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات والثمانينيات. وإن كان ذلك لا يعني الصلة غير المباشرة والمسترة بين هذه المنظمات والأجهزة الرسمية.

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وحسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨، يمكننا أن نقسم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى حتى حرب ١٩٦٧، والثانية حتى منتصف السبعينيات، أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات المستوطنين اليهود.

وتمتدّ مذبح قبة وكفر قاسم غودجاً جيداً للإرهاب الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٧. وإذا كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكن أن يفي بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدنا على الجالين الأساسيين الأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨.

وإمكانية حصر جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تمّتدّ بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تبدو عملاً جديراً بالجهود رغم صحتيه بل ما يبدو عليه من استحالة. ولكن ما يستحق التأكيد في ضوء الوقائع المتناثرة من مصادر مختلفة أن معركة التغيير الجغرافي لفلسطين المحتلة لم تتوقف حسب ما يُعتقد بانتهاء حرب ١٩٤٨ وما نتج عنها من تشريد مليون لاجئ. فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ وعلى الأقل حتى نهاية الستينيات، وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد. وفي إطار ذلك جُنّدت إسرائيل إمكانياتها وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيني بالداخل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية. وإذا كانت الصورة التاريخية السائدة لصحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي "اللاجئ المشرّد"، فإن القتل والجرح كانوا كذلك من بين ضحايا هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمعتنق قسراً. كما يلفت النظر أن منطقة الجليل كانت على رأس قائمة اهتمام النشاط الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركيز البشري الفلسطيني فيها. وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية المجاورة ونفّذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبيوتهم

إجراءات الأنعم . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإنشاء قتيلة على الكنيست أثناء مناقشة قرار تجنيد القتيبات المتدينات في الجيش . ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في يونه ١٩٥٢ .

وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها وتدارك الموقف ، فضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات تجمعها الصهيوني في مواجهة ذلك ، كان من السهل عليها بث عملاتها داخل هذه الحركات وتفرينها وضربها في الوقت المناسب .

وإذا كان ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي الذي دبر عام ١٩٥٢ محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن ٢١ شهراً لمحاولة ذلك فشل مقعداً عن اليكود في الكنيست فيما بعد . فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن لغة الحوار مهما بلغت ضراوتها وعنتها بين مكونات التجمع الصهيوني لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار النظام الذي لا تشكل لديه مثل هذه السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبيها من بين صفوف نخبته .

للذئاب الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧

من أهم المذابح التي ارتكبتها المستوطنون الصهاينة بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ ما يلي :

- مذبحه الدواغة (٢٩ أكتوبر ١٩٤٨)
- مذبحه يازور (ديسمبر ١٩٤٨)
- مذبحه شرقاوت (٧ فبراير ١٩٥١)
- مذبحه بيت لحم (٢٦ يناير ١٩٥٢)
- مذبحه قرية فلما (٢٩ يناير ١٩٥٣)
- مذبحه مخيم البريج (٢٨ أغسطس ١٩٥٣)
- مذبحه قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)
- مذبحه قبة (١٥ أكتوبر ١٩٥٣)
- مذبحه مخالين (٢٩ مارس ١٩٥٤)
- مذبحه دير أيوب (٢ نوفمبر ١٩٥٤)
- مذبحه غزة الأولى (٢ فبراير ١٩٥٥)
- مذبحه غزة الثانية (٤ و ٥ أبريل ١٩٥٦)
- مذبحه خان يونس الأولى (٣٠ مايو ١٩٥٥) والثانية (أول

سبتمبر ١٩٥٥)

استجاباتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب الهجرة وإسما أمام من يشاء منهم .

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول الاشتراكية . حيث تولت جماعة إرهابية صهيونية سميت «جماعة حرفلز» في السنوات الثلاث الأولى من الخمسينيات تدبير العديد من أعمال الإرهاب شملت وضع قنبلة في السفارة التشيكية في ديسمبر ١٩٥٣ ، في حين انفجرت قبل ذلك بشهر واحد قنبلة في السفارة السوفيتية ، وجرت محاولة أخرى لإحراق سيارة السفير السوفيتي .

وفي الوقت نفسه تقريباً نُظِّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسؤولة مباشرة عن تدبيرها . وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء . وفي وقت لاحق نُظِّمت جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التوفيق مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التوفيق الألمانية في هولندا ، وتفجير سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوندستاج) .

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي الغالب في أعقاب ١٩٤٨ ، والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين والعرب ، فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني في فلسطين . حيث شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا التجمع الصهيوني . وقد تعود هذه الجماعات التي لم تحظ باستمرار أو نفوذ واضحين إلى مصدرين رئيسيين : الأول بعض أعضاء جماعتي إيسل وشيرين الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها عام ١٩٤٨ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء شيرين على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا بحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني . وكان أبرزها عصابة «الفيوزين» أو «المسكر» التي تأسست عام ١٩٥٠ في القدس . وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في

للمدفعية الأردنية العدو وكنبته بعض الحسائر، ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً.

مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في الثلث على الحدود مع الأردن. وقد تلقى قائد القوة، ويُدعى الرائد شموئيل منيكي، الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية، وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها. وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلية. كما تلقى منيكي توجيهات واضحة من العقيد شلمي بنغل العالدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر التجول. "من الأفضل أن يكون هناك قتلى... لا نريد اعتقالات... دعتنا من المواطنين..."

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة "شالوم" فردوا إليهم التحية بعصده ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطيني الرابع حين توجهوا أنه لقي مصرعه هو الآخر. كما قتلوا ١٢ امرأة كن عائلات من نُسح الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل دهان القيادة باللاسلكي. وعلى مدى ساعة ونصف سقط ٤٩ قتيلًا و١٣ جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ويُلاحظ أن الجنود الإسرائيليين سلخوا الضحايا نفوذهم وساعات اليد.

وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس الوزراء عقب تسرب أخبارها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتنظية على الجريئة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهمًا على أسهم العقيد شلمي. وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شلمي حيث شهد لصالحه موشي ديان وحليم هيرتزوج، بينما عوقب منيكي بالسجن ١٧ عاماً وعوقب دهان وشالوم عوفر بالسجن ١٥ عاماً في حين حكم على خمسة آخرين بأحكام تصل إلى سبع سنوات. وحظي بالقبول بالبراءة.

وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهيونية قد بدأت بعد عامين كاملين من للمذبحة، فإنه قبل عام ١٩٦٠ كانوا جميعاً خارج السجن يتمتعون بالحرية، حيث أصدر إسحاق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنهم. والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً مسخه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكنازي في الأحكام القضائية التي صدرت على مرتكي مذبحة كفر قاسم.

* مذبحة الرهوة (١١-١٢ سبتمبر ١٩٥٦)

* مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

* مذبحة خان يونس الثالثة (٣ نوفمبر ١٩٥٦)

* مذبحة السموع (١٣ نوفمبر ١٩٦٦)

مذبحة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)

رفض أهل قلقيلية بيع أراضيهم للصهيانية، كما حرصوا على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني، ولم تنقطع الاشتباكات بين عرب قلقيلية وما جاورها وبين الصهيانية، ولم يكتم الإسرائيليون غضبيهم من قتلهم في كسر شوكة سكان القرية، حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر اشتباك في يونيو ١٩٥٣: "سأحرق قلقيلية حرقاً".

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام ١٩٥٣ تسلل إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاة وكتيبة مدرعات تساندتهما كتيبة مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة، قطعتم الأسلاك الهاتفية ولغمت بعض الطرق في الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز الشرطة فيها. لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إلى إحباطه وتراجع المدرعات. وبعد ساعة حاول المدعون الهجوم بكتيبة للمشاة تحت حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بيران المدفعية الميدانية، وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر.

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك. ولكنهم تكبدوا خسائر كبيرة عندما حاولت المدفعية القصف واشتركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقتال. وفي الوقت نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل من يصادفه. وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة، هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة.

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت بالأفغان التي ردها الصهيانية فتكبدت بعض الخسائر، وقد قصفت

والانتفاضة في ١٩٨٧ طوّرت سلطات الاحتلال من آليات ممارسة إرهاب الدولة المنظم متهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال. ولذا فإن المقارنة ظلت حاضرة وقوية بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والممارسات النافذة للاحتلال النازي الألماني.

ويرى بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكثف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني (الإغلاق)، وهدم البيوت وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيو ١٩٦٧ ويونيه ١٩٨٠ شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم ١٢٥٩ بيتاً فلسطينياً.

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم المنازل (٥٢٥ بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها). وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمرتكبة القدس الشريف في المشروع الاستيطاني الإحلالي الصهيوني. كما أن الأمر نفسه يؤكد أن هدم بيوت الفلسطينيين يتجاوز هدف عقاب عائلة أحد أبناء الشعب الفلسطيني شرع في مقاومة الاحتلال إلى اقتلاع أبناء الوطن وتشريدهم مجعدين لإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم.

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب ١٩٦٧ سجل يومي لشتى ممارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني، بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى وضمهم الأطفال والنساء، والاعتداء على السياسيين والفقراء وترحيلهم خارج البلاد. وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال والتعذيب بمختلف أنواعه.

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون الأحكام العرفية المشدد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية (عام ١٩٣٦). ويجيز هذا القانون العسكري سيم السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله. وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري رقم (٢٧٨) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات، أصبح أي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي، كما بات يمكن أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن مسبق. وما يلتفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأدخلت ٤٦ تعديلاً على هذا الأمر لسد الثغرة تلو الأخرى التي تتيح حماية ضحايا الاعتقال. وتغيب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين خمسة فلسطينيين قد تعرض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة

وتُعدّ ملبحة كفر قاسم مثالا على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين وتعتبر وتواطؤ مختلف سلطاتها. كما يُعدّ كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المستوطنين الأساسيين عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني.

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ)

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان ١٩٦٧. ويعد. إذ كان العدوان في أحد جوانبه تكثيفاً لإرهاب الدولة الصهيونية في مواجهة معضلات باتت مستعصية ناجمة عن تناقض الواقع المعاش ومشكلاته مع أوامير الأيديولوجية الصهيونية، فضلاً عن تطابق الإرادات بين إسرائيل والإمبريالية الأمريكية. فكان العدوان وما أعقبه تصعيداً إرهابياً جديداً موجهاً إلى الدول العربية. وعلى مستوى الداخل أسفر ضم المزيد من الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاني عربي خالص عن مزيد من إجراءات وأعمال الإرهاب ضد الفلسطينيين سواء داخل حدود عام ١٩٤٨ أو داخل الضفة وغزة. ولتهديم الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية تخطيط القتل الجماعي/المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضوحها مفاجأة. ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في ٥ يونيو ١٩٦٧ شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تمييز. وسجل مراقبو الأمم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يسلّم منه حتى اللاجئين الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللسي. الملك حسين على نهر الأردن. وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

واقترنت ممارسات القتل الجماعي/ للمذابح بإزالة قرى وأحياء بكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى فتح الطرق الأمنية للقوات الغازية. وعلى ذلك فإن المذبحة والطرْد الجماعي وهدم الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب بأسره ودفعه لتقبل الهزيمة والإعداد لانتزاعه من الوطن.

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيو ١٩٦٧

وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في البلدان المجاورة، شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ طفرة جديدة تتناسب مع ما استشرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وبخاصة في مجال الجو. فانسح حيز ممارستها جغرافياً، وانتقل تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعدت حجم اعتداءاتها على المحيط العربي المجاور لفلسطين. حتى لو بدا في حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين العُزَّك نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية وبكفي التذكير بضعها مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل بمصر وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام ١٩٧٠، وضرب ١٥ قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن بقتال التابالم في فبراير ١٩٦٨. أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء أحداث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بغزو البلاد عام ١٩٨٢ واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني ومن ينهش القنابل الانشطارية والأسلحة الكيميائية.

وقبلها كان عام ١٩٧٢ ذروة لنشاط الموساد في اغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة شقيقه في ٨ يولي ١٩٧٢، وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً عن د. باسل القبيسي أستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو العام نفسه الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعبيث مثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري مثلها في باريس.

ولقد شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب الليبية المدنية في الجو عام ١٩٧٣ وقتل ١٠٦ شخصاً على متنها، وهو العام نفسه الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط في إسرائيل. والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفخاري الإعلاني والفجوري الذي يفتقر بهذا النشاط، حيث تسمى إسرائيل لتأكيد بطشها وقدرتها على مناجاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات والأعراف الدولية. ومن الملفت أيضاً ذلك الميل الاستمراري الفج لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجع الصهيوني بصفة عامة. ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجري الإعلان عنها رسمياً حتى الآن، وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونية إذ وسع دائرة حركته إقليجياً (بغداد- تونس- عنتبي- إلخ). كما يوجد تعاون

بين عامي ١٩٦٧-١٩٨٧. وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له.

ويفتقر الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ولما كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنسب إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمنه نظامه القانوني المنصري التمييزي، فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام ١٩٨٧ مائير شامجر رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي المسمى "شين بيت". وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) متجاهلاً عن عدد الممارسات الموسعة واليومية لجند جيش الاحتلال بصفة عامة. وجاءت أبلغ المقارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام ١٩٤٤ لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث ١٩٦٧. ومن جانبته فإن شامجر قام بتعيين المأجور جتزال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة الشائلة المكلفة بالتحقيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البلماخ وكان قائداً وحده بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب ١٩٥٦ وفيما بعد تولَّى رئاسة جهاز الموساد بين عامي ١٩٧٤ و ١٩٨٢.

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة التعذيب بدعوى "اعتبارات أمن إسرائيل". ونتائج لجنة التحقيق الإسرائيلي وتدعى "لجنة لاندو" تصترف ضمناً بأن التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني المنصري الإسرائيلي، لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره. واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات رموز الوجود الوطني.

وإذا كانت هذه الممارسات التي تتخذ من فلسطيني الناحل هدفاً لها تدخل في نطاق إرهاب قوة احتلال إزاء رفض أصحاب الأرض سلطة الاحتلال. فإنه فيما بعد سيكون على المستوطنين الصهاينة (في منتصف السبعينيات) المشاركة بمبادرات تتخذ غطاء الاستغالة إلى جوار سياسة الإرهاب الرسمي.

ومثلما منحتة الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحتة حصانة قانونية لحماسته الإرهابية بينما يتعقب القانون المنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية.

ويصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه "الاتفاق الضمني المقدس" الذي يتحمل المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانياً من مسؤولية أمن اليهود في الضفة وغزة. ولذا فإن تقارير الأمم المتحدة نفسها تلعب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".

والواقع أن هذه المنظمات أثارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه. فمما يلفت النظر أن الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. والشرعية هنا ذات معنى ضيق وزائف، لأن ممارسات هذه الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على الإرهاب.

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات "ظاهرة هامشية" أو "داخلية" على الكيان الصهيوني. ولا جدوى من ادعاء الانزهاج أو الانتماء أو حتى الجهل. فضلاً عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين. ولأنها في واقع الأمر مرتبطة تماماً بالاستيطان، فقد تصاعدت نشاطاتها مع تصاعد النشاط الاستيطاني. ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هي الأرضية الديموقراطية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. وما يجدر ذكره أن حركات الاستيطان النشطة مثل جوش أيجونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل منحنيا وتسويت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات.

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلالية في علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو اختفاء أقرب إلى "الدويان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي.

ويمكن أن نمرزو هذا الاختفاء الهادئ أو "الدويان" الذي يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين. ولا شك في أن "التمين العضوي" لتسدرات الإرهاب الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "دويان" الحلقات

عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المعلن والنشاط الاستخباري بين الموساد والسي. آي. آيه. وقد أعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة في تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معدات للأجهزة الدكتاتورية والدولية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.

المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة والجليل كذلك. وحوادث الإرهاب التي تُنسب إلى هذه الجماعات تسم بالوقرة والتابع: الإضرار بممتلكات المواطنين العرب. محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية. قتل الأشخاص بصورة متقاة أو بأساليب مشؤنية مثل الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطائرات الفلسطينية وتدمير مخططات لإفقادهم القدرة على الإنجاب مستقبلاً. أعمال الاختطاف.

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص، وجدنا أن من بينها من أعلن مسئولية عن حوادث بعضها، في حين أثر بعضها أن يلتزم سرية شملت حتى الحرق على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى حين. وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل: لقنا ورابطة سوري تسيون والحشونيون وأمانا (د. ب)، فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل: منظمة الناج الكهنوتي وللخلفسون لجبل البيت. إلا أن أشهر الجماعات الإرهابية جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يترعها الحاخام مائير كاهانا.

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المخططات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات ومطلع الثمانينيات جاء ليلي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن "الدولة" بدت. في نظر قطاع من الإسرائيليين-حاجزة عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي. فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات يظل هو "المستوطن اليهودي" القادم بقوة ودعم الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها "الفلسطينيين". ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن للمسلح" بالأسلحة النارية الذي تلقى فدرأ من التدريب في جيش إسرائيل النظامي.

سكرتيرة عمومية للجمعية. وتعتبر الجمعية أن أفكارها في مجلة نيكوداه (العبرية) ومجلة كاورتر بوشت (الإنجليزية). وقد انتهت الجامعة تقريباً عام ١٩٩٢ حينما رشح ليفنجر وفائس أنفسهما في الانتخابات ولم يحصلوا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضاء في الكنيسة، كما أدّى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتجيا. الذي كان يدعم الجامعة. هو الآخر في الحصول على أية أصوات. وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية الحد الأقصى.

منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية

«كاخ» كلمة عبرية تعني «هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي: يد تمسك بالثورة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية، بمعنى أن السبيل الوحيد لتحقيق آمال الصهيونية الثورة والسيف (أي العنف المسلح والديباجات الثوراتية) وهذه أقوال لبعض أقال جابوتنسكي. وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل، ومع هذا يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة، التي كانت تدور حول شخصيته، وهو «مفكرها» الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق كلمة «فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته المختلفة).

والتزجّه السياسي لجماعة كاخ تزجّه مشيحياتي قوي، فخلاص الشعب اليهودي للقدس بات قريباً شرط حدوث ما يلي: ضم المناطق للحلّة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين.

يطالب كاهانا أعضاء الجماعات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك. وهو يرى أن يهود العالم (الشعب المضوي للنبوءة) يخرسون لعملية إبادة جديدة، وأن المؤسسة اليهودية في العالم بأسرها متفنة وخائنة لأنها لا تنبه اليهود إلى الخطر المحدق بهم. ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي، وسيأتي للمشيخ لا محالة، وسيودع الشعب المختار كل الشعوب الأخرى.

وترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية. فإسرائيل، حسب رؤية كاهانا، وطن الأمة اليهودية، ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية. فالدولة الصهيونية تخضع لشرعية التوراة وحسب، ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو تكون دولة ديمقراطية.

الوسيلة والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتل وجود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية.

جوش إيونييم

«جوش إيونييم» عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين». وهي منظمة صهيونية استيطانية ذات دياباجات دينية (حلولة عضوية) تطالب بصهيونية الحد الأقصى. ومن وجهة نظرها، بعد احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ أمراً وبنياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تهجم. ورغم أن هذه المنظمة تحدثت عن بحث الحياة اليهودية في كل المجالات إلا أنها ركزت جل نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية للعرب، أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم الصهيوني إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة للمستوطنات.

وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام ١٩٧٧ قلّعت الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ١٢ مستوطنة في الضفة الغربية (كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشائها)، وقد وافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء للمستوطنات خلال عام ونصف. ثم قدّمت الجماعة مشروعاً آخر عام ١٩٧٨ عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من للمستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة. ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً إلا أنه تم تبدير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي ٥٠ مستوطنة، ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يسمى «مستوطنات الجماعة» وهي «المستوطنات النامية» التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة. ويتراوح حجم سكان المستوطنة من ١٥ عائلة إلى ٥٠٠ عائلة. وكانت منظمة جوش إيونييم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى. وقد أصبح كثير من أعضائها مديرو مجالس المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين، وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية.

وكان موشيه ليفنجر الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل مصحة نفسية في شبابه) وقد هُتمّ قليلاً بعد تعيين دانيال فليس

ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من "حظر تجول" و "حصار أممي" للبيوت فضلاً عن التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرْد والإبعاد. لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلاحظ مازق فشل معالجة الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي ثم تبدأ في أغسطس عام ١٩٨٨ في استخدام ذخيرة جديدة مزج بين المطاط (الخلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهد ٤٧ فلسطينياً في الشهر الخمسة الأولى من استخدام هذه الذخيرة. وفي العام نفسه (١٩٨٨) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.

ويتوسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبق وهو ما يُسفر عن حالات اختناق بين النساء والصبيات والأطفال على نحو خاص. وتتسلل سلطات الاحتلال إلى استخدام قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيميائية، وتبدأ في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في بلدة حلحول خلال عام ١٩٨٨ ويستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه.

وتتخفق تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً في قمع الانتفاضة وصية الحجارة وبحاول إسحق راين وزير الدفاع أن يعيد اكتشاف بربرية القمع البدائي فيعلن أوامره لقواته "بتكسير عظام الفلسطينيين" وكأنه يبحث من لغة يفهمها من لا يعثبون بأحر منجزات تكنولوجيا قمع المظاهرات، ولماونة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي البربري يجري إنتاج "عراوة" من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل "الهرافات الخشبية".

وبحاول الإسرائيليون اكتشاف "سر الحجارة" فتطور "وروش" الجيش "مقلعاً" لقفز الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات الفلسطينية، وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس. وتتعمق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي، فالهواجيات اليومية مكتشوفة أمام أعين العالم. وتوجه آلة الإرهاب جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام، وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الخليفة للمشروع الاستيطاني. ويتلقى العديد من الصحفيين وللصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قاده أنهم يثقلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة.

لكل هذا من لا يعتق اليهودية يظل غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء الغريباء "كالبغايت" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنها، ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام. وعلى العرب الذين يقعون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العضوية، ويقروا كميدي ودافعي ضرائب. وسميحت غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس ومن شغل الوظائف المهمة، ومن التصويت في انتخابات الكنيست. كما سميحت اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات السباحة والمدارس، وسيحظر بطبيعة الحال الزواج المختلط. وكما هو ملاحظ، فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما يمين مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي. وتطالب كاخ بإزالة كافة الآثار الإسلامية.

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، إذ أنه، حسب رأيه، لا مجال للشك فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا" تمتد من النيل إلى الفرات". والعنصر الجغرافي هام جداً في فكره، كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام. فالأرض - كما يقول - الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيا فيها حياة متميزة عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية والتراثية. والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب من بلوغ غايته، فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها، والناس هم الذين يحدّدون هوية الأرض وليس العكس، والشخص لا يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية.

الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧)

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر ١٩٨٧ أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة "عصيان مدني" غدت جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من "الحجارة" و "لطين" و "العلم الفلسطيني" رموزاً لمقاومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف مسح الوجود العربي الفلسطيني.

ويحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني إلى المزيد من الإرهاب ليعمق أزمته. ودخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة.

الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي .

ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة تعميق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ، إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين وكدوا بعد الاحتلال (١٩٦٧) وكأنهم - رغم كثافة الإرهاب الذي ظل يطاردهم في ملاحسهم ويوتهم - استجابوا لنبوة القاص الفلسطيني (يحيى يخلف) عن "نجاح الجنون" الذي أكله "الحمار الوديع" في غزة فملأ أطفالها فضيلة التمرد والثورة عروفاً عن حسابات العقل البليد وموازن القوى بين المستوطن المحتل للمدجج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأزول .

الذوايح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧

- مذبحه مصنع أبي زعبل (١٢ فبراير ١٩٧٠)
- مذبحه بحر البقر (٨ أبريل ١٩٧٠)
- مذبحه صيدا (١٦ يونيو ١٩٨٢)
- مذبحه عين الحلوة (١٦ مايو ١٩٨٤)
- مذبحه سحمر (٢٠ سبتمبر ١٩٨٤)
- مذبحه حمامات الشط (١١ أكتوبر ١٩٨٥)
- مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤)
- مذبحه قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

مذبحه صابرا وشاتيلا (١٦-١٨ سبتمبر ١٩٨٢)

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة .

وقد هبأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحه مروعة نفذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا - رغم غلو المخيم من السلاح والمسلحين - وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله سوى اللاجئين الفلسطينيين والمذنبين

ويتكشف أن الجيش الإسرائيلي قد استورد "تكتيكات" عصايات الموت في أمريكا اللاتينية . وقام جنوده المتخفون في ملابس مدنية بقتل الفلسطينيين فور اعتقالهم .

وقد اعترف الجنرال إيهود باراك نائب رئيس الأركان خلال عام ١٩٨٨ (رئيس حزب العمل ورئيس الوزراء السابق) بأن إسرائيل رفعت عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة . وللمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتسهلون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على التجمع الصهيوني .

ويوصف المستوطنين الجناح العسكري لسلطات الاحتلال أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشبهه شروعه في إلقاء الزجاجات الحارقة ، وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يعمل زجاجاة "مياه غازية" .

وفي ظل أجواء التعبئة القسوى سعيًا لقمع الانتفاضة الفلسطينية يمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا إلى احتياطي جيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال "البطلة الفجة" التي لا تلائم الزي العسكري الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة بعناية إلى عصايات يغلب على حركتها المظهر التلقائي . وتندفع هذه العصايات في موجبات عنف عشوائي المظهر لتتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع وتخطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب القضي إلى الموت أحياناً .

وتُقدر حمولة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة (من ١٩٨٧ إلى ١٩٩١) بحوالي ألف شهيد ونحو ٩٠ ألف جريح ومصاب و١٥ ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف ١٢٢٨ منزلاً واقتلاع ١٤٠ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . بينما تُقدر حصيلة إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد انتفاضة الأقصى (سبتمبر ٢٠٠٠) بحوالي ألف شهيد خلال عام ونصف فقط وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين .

وظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك ، وبمكس اتجاه تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت مذبحه صابرا وشاتيلاً تهدف إلى تحقيق هدفين: الأول الإجهاد على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين، والثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم.

مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤، الجمعة الأخيرة

في رمضان)

بعد اتفاقات "أوسلو" أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال: هل يجري إخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً لأهميتها الدينية. وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف.

وقد جرى يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ٢٥ فبراير عام ١٩٩٤ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بنظره باروخ جولدمشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بنتغته الآلية وعدداً من خزائن الذخيرة للمجهزة. وعلى الفور شرع جولدمشتاين في حصد المصلين داخل المسجد. وأسفرت المذبحة عن استشهاده ٦٠ فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل أن يتمكن من تقي على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله. ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدمشتاين بإطلاق النار داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التفانقية القوية إزاء المذبحة والتي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثف، وفي غضون أقل من ٢٤ ساعة على المذبحة سقط ١١ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةً مسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر مسؤوليتها في شخص واحد هو جولدمشتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاهانا عن أعلنوا استحسانهم جريمة جولدمشتاين، وأصدرت قراراً بحظر نشاط التنظيم الفج.

لبنانيي العزل. وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعشقين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والقتال لمقاتلي الكتائب الذين نفذوا المذبحة.

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أبقظ المحرر العسكري الإسرائيلي روز بن يشاي إرييل شارون وزير الدفاع في حكومة مناحم بييجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيلاً فأجابه شارون ببيرو "عام سعيد". وفيما بعد وقف بييجين أمام الكنيست ليعلم باستهانة "جوييم قتلوا جوييم... فماذا نفعل؟! "أي غريباً قتلوا غريباً... فماذا نفعل؟!".

ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسؤولية بييجين وأعضاء حكومته وقادة جيشه من هذه المذبحة استناداً إلى انتخابهم قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلاً ومساعدتهم هذه القوات على دخول المخيم. إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة الصهيونية الإسرائيلية المسؤولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التصديق لروفايل إيشان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة خدمته في أبريل ١٩٨٣.

ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان واسياً قبالة بيروت أكد في تقرير مرفق إلى البيتاجون تسرب إلى خارجها المسؤولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب... فماذا الذي يكون؟". وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير لجنة كاهان، رغم أن الضابط الأمريكي ويديهي وستون بيرنيت سجل بدة ساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب الذين نفذوها مباشرة لها (إيلي حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها.

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلاً ٢٧٥ شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما تعرضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وتمت المذبحة في غيبة السلاح والمتنازعين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية للشدة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان.

الخيعة المستخدمة مقارنة بشالة القطاع المستهدف. فرغم صغر حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١٥٠٠ طلعة جوية وتم إطلاق أكثر من ٢٧ ألف قذيفة، أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان ٨٩ طلعة جوية، ١٨٨٢ قذيفة مدفعية.

وقد تدفق المهاجرون اللبنانيون على مقر قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتبية القبيجية في بلدة قانا، فقامت القوات الإسرائيلية بقصف الموقع الذي كان يضم ٨٠٠ لبنانياً (إلى جانب قيامه بمجازر أخرى في الوقت نفسه في بلدة البطية ومجدل زون وسحمر وجبل لبنان وعات في اللبنانيين المدنيين العزل وتقتل).

وأُسفرت هذه العملية عن مقتل ٢٥٠ لبنانياً منهم ١١٠ لبنانيين في قانا وحدها، بالإضافة للمسكرين اللبنانيين والسوريين وعدد من شهداء حزب الله، كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي ٣٦٨ جريحاً، بينهم ٣٥٩ مدنياً، وتيّم في هذه للجزرة أكثر من ٦٠ طفلاً قاصراً.

وبعد قصف قانا سرعان ما تحوّل هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق الخطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتُحفل الدليل في فيلم فيديو تم تصويره للمسوق والمنطقة المحيطة به أثناء القصف وظهرت في وقت لقطه توضيح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تُستخدم في توجيه المدفعية وهي تُحلّق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من الماملين في الأمم المتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيّتين بالقرب من الموقع المكتوب. ومن جسانبه علّ رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) يقول: "إنها فضيحة أن يكون هناك ٨٠٠ مدني يقعون أسفل سفن من الصاج ولا تيلبنا الأمم المتحدة بذلك". وجاء الرد سريعاً وواضحاً فأعلن مستولو الأمم المتحدة أنهم أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بواقع تابعة للأمم المتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية ولتخلص الأمم المتحدة ٢٤٤ مرة في تلك الفترة وأنهم نهّوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف.

ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسؤولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة للتعصبة. ورغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فإن د. غالي كشف عن جواب فيه. وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين

ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الحليل، وهي المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين، تمثل حالة غامضة سافرة لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم، بل حرصت حكومة العمل، ومن بعدها حكومة الليكود على الاستمرار في تنفيذ أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الحليل وتلك هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل.

وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرهابي الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد أسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى ممارسات عنصرية اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين، وجولد شتاين يطمح بيمارات عن استباحة دم غير اليهود ويحفظ بذكريات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلم أثناء خدمته به مآرسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين. وفي كل الأحوال فهو كمستوطن لا يشاركه سلاحه أبناً ذهب.

مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

وقعت مذبحة قانا في يوم ١٨ أبريل ١٩٩٦، وهي جزء من عملية كبيرة سُميت "عملية عناقيد الغضب" بدأت يوم ١١ من الشهر نفسه واستمرت حتى ٢٧ منه حين تم وقف إطلاق النار. وتُعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح ١٩٧٨ وغزو ١٩٨٢، واجتياح ١٩٩٣، واستهدفت ١٥٩ بلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي.

فمنذ تفاهم يولييه ١٩٩٣ الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح ١٩٩٣ المعروف بعملية "تصفية الحسابات"، التزم الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للعدنيين. والتزم الجانب اللبناني بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلتها في غزو ١٩٨٢ للعرف بعملية "تأمين الحليل". ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم ومهاجمة المدنيين قبل المسكرين في عمليات محدودة إلى أن قُذّعت أعضاؤها، الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية يحاول بها أن يسترد بها هبة جيش إسرائيل الذي تحطم على صخرة المقاومين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن قُذّ الجنرال السابق راين باغتيال.

وما يُعدّ ذو دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع حجم

أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية.

وفي عام ١٩٩٧ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل للدفع تعويضات لفصالحا المذبحة، وهو الأمر الذي رفضته تل أبيب. وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عنها رغم ما روجته عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية.

٩- الاستيطان والاقتصاد

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ ،

أسباب ظهوره

لا يحكم على اقتصاد أبة دولة بالنجاح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل. ففي النظم الرأسمالية يكون المقياس الأساسي عادة هو الربح ومراكمته الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية، وخصوصاً حرية رأس المال. أما في النمط الاشتراكي فيكون للمقياس التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض أيديولوجيتها. وإسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح " الاشتراكية " وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر)، ولكنها لا تنتمي إلى هذا النمط أو ذاك فهي تنتمي إلى ما يمكن تسميته "الاقتصاد الاستيطاني" الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخر، ومع هذا ينسب بعض السمات الثابتة التي لا تتغير.

ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى، بمعنى أنه في حالة تعارض مقصدي الرشد الاقتصادي (الفاغمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان. وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي، وهذا أمر مفهوم تماماً، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي، بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي. ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإنساني أو الحضاري والاجتماعي وهو أن جماعة

المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائصه مستقلة.

وهذا الاستقلال الإنساني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازیة متفوقة عسكرياً تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادةهم إن لزم الأمر. فهذا الاستغلال يصعب الأساس المعنوي والحقيقي الذي يؤيد الدعاية العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزو، وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين. ولذا تقوم جماعة المستوطنين بمزول نفسها عن السكان الأصليين وتلجأ لشعارات اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف.

يؤدي هذا الوضع إلى إفراد أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني، أي جماعيته وعسكريته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني "التعاونية الاشتراكية"). ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الأمني يصعب وضع المستوطن بمفرده في مواجهة البيئة الطبيعية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً له إذ لابد من حشد الجهود البشرية وللمادة والتنظيم الاقتصادي والعسكري، وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة. فقد حوّلوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب. وقاموا بتطوير مؤسسات "اقتصادية" ووزارية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادره البشرية (الزراعة الجماعية-الهستروت) وطوروا مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكتثر بالعائد الاقتصادي (العمل العربي- اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج).

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة، فإن المشروعات الناجحة هي أقل المشروعات نفعا من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها. . . إلخ). أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً، فهي أكثرها نفعا لانضالها الكامل ولاعتمادها على العمل العربي والسوق العبرية، أي أنها التوة الحقيقية للدولة الصهيونية للمفصلة.

قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت هذه الجماعة وغلبت الاعتبارات الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية:

١ - ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى، ومركزاً استثمارياً بالدرجة الثانية. ولذا لا اعتبار العسكري بالنسبة للقوة الرابعة كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية.

٥ - كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم خبرة بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة وإشراف فنيين، ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي.

٦ - كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم ببساطة كبيرة، فبعد استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى. وقد تَكَثَّر الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة من طريق الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال من ترك الأرض بمهاجر آخر.

٧ - أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين الجدد، فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم، لأن المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين. فكل مهاجر كان ينفذ للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضرية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانيين أو روس أو يولنديين وهكذا.

وقد أدرك القائلون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارتها على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتوجيهها بلا تردد دون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض (من سلطات الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب القميين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء باسم «الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتج كل مجموعة، وعُيِّنَ مديراً لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية. وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجميع المستوطنين أن يجمع نفسه إلى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطابقة العرب وإرضائهم (والزراعة الصهيونية التي تسميها «الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث

٢ - تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية «المالية» بجمع التبرعات من يهود العالم، وهذه التبرعات، شأنها شأن الدعم الغربي، يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.

٣ - الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي، الذي كان يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية وهو ما يعني تقوية قبضتها وتقوية جماعة الاقتصاد.

٤ - مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة الهعفره بين الصهاينة والنازيين التي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ودروس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى. وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي.

٥ - طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود العالم، أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان، ومن ثم فلا بد أن تفتح أبوابها للمهاجرين حتى لو تناقص ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة.

وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية:

١ - كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها تحتاج إلى عملية تحديث وتطعيم (من المنظور الصهيوني)، أي شفاؤها من أمراض الفتى مثل الطفيلية والاشغال بأعمال السمسرة والمضاربات.

٢ - كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإحتراق أحلامها الطبقية على حين ضيقت الرأسماليات للحلحة عليها الخناق، الأمر الذي جعلها مهتدة دائماً بالهيويت إلى مستوى البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدرًا من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين.

٣ - كان من المسير إصداق الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لها، بحكم خلفيتهم الطبقية، ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد.

٤ - كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحمل أفكاراً ودياجات اشتراكية متطرفة كان لابد من تفرغها وتسريحها. وقد تم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سمي «تعاونية اشتراكية» واستخدمت الديباجات الاشتراكية للتغطية على تبريره.

للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة، إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام ١٩٧٣، وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته.

الاقتصاد العمالي

«الاقتصاد العمالي» مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني»^٩. ونحن نذهب إلى أن ثمة خطأ عاماً من الاقتصاد الاستيطاني بوجوده في كل الجيوب الاستيطانية سمته الأساسية هي الجماعية والمسكوية. هذا النمط يترجم نفسه إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً، وفي حالة المشروع الاستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذا الدياجات الاشتراكية للأسباب التي يناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين حتى عام ١٩٤٨»: أسباب ظهوره.

اقتصاد الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

«اقتصاد العمل والأرض والحراسة والإنتاج» مجموعة من المفاهيم الصهيونية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية الصهيونية العمالية:

١. اقتصاد الأرض:

كان مفهوم اقتصاد الأرض أحد الأسس التي يستند إليها البرنامج الصهيوني الاستيطاني، وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على أرض فلسطين واستغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء للمستعمرات اليهودية. وعن طريق غزو الأرض يظهر اليهودي نفسه من طفليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسبورا (أي في أنحاء العالم)، حيث كان يعيش منفياً محروماً عليه. حسب التصور الصهيوني - العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحياة. فاقحام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً. ولكن الاقتصاد الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء، فالصندوق القومي اليهودي لم يتمكن خلال ٤٥ عاماً (من تاريخ تأسيسه حتى عام ١٩٤٧) من الحصول إلا على ٩، ٣٪ من مساحة فلسطين، بينما نجد أن الهاجاناه (وستيرن والرجون) قد استولت في أقل من عام واحد (١٩٤٨) على مساحة قدرها ٧٦٪ من مجموع مساحة البلاد.

٢. اقتصاد العمل:

لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب. كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تؤول هذه التعميمات بحيث لا تؤدي علم إنتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب. أما غسائر المستوطنات الفادحة، فقد كانت المنظمة الصهيونية تقوم بدفعها، كما أن للمستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجراً من المنظمة الصهيونية العمالية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة.

وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة ١٩٢١، وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود تحت تصرف الحركة الصهيونية، على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني قادر على إخضاع رأس المال الخاص ليحكم وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية «الجماعية». واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة لجذب المهاجرين الشبان.

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة

بعد عام ١٩٤٨

لم يخف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام ١٩٤٨، بل ربما ازداد حدة. وقد تطلب هذا استمرار الصيغة الجماعية (التعاونية العمالية) وتعميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإقحام المشروع الصهيوني بما يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولات التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي وتحديث الجيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة.

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أنها تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والتقيدية والمالية، وهي التي تقرر معايير التوزيع والاستخدام، وغير سياسة التشجيع والدعم حتى أن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في اقتصادها، عدا الدول الشيوعية.

وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية، وقوامها الهستدروت، الملم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام ١٩٤٨، ثم

الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام السورجوازية اليهودية الصغيرة للمهاجرة في أن تصبح مالكة، كما أنها تبتئها في الأرض وريعتها بها، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزروجة لاحتكام الأرض والعمل معاً، وقد أصبح شعار احتكام العمل من مبادئ هذه المزارع.

٣- احتكام الحراسة:

إذا أضفنا إلى كل هذا شعار احتكام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس، وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شركسة، لاكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل وراثتيه وشراسته الزراعية والعسكرية. وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع (عقوداه وهاجتاه) أو جمعت بين شعارَي احتكام العمل بحمران العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على أراضي فلسطين تحت ستار العمل. وقد تكونت قوات الهاجاناه والبلماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من العمال غرة الأرض والعمل.

٤- احتكام الإنتاج:

وحتى يتكامل انتمال المسوطنين، ظهر شعار 'اشتروا الإنتاج' واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم. وقد قام الهستدروت بفرض العمل العبري والاستهلاك العبري إن صح التعبير. وبهذا، تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو مسلح للأرض، لغزو مسلح للعمل، لاتغلق اقتصادي حضاري كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية، وفي هذا تكمن صهيونية الدولة الصهيونية.

العمل العبري

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. وملخص هذا المفهوم أن اليهودي المائد إلى أرض الميعاد يجب عليه أن يتخلص من أدران المفى العالقة به، وبمكة إنجازه هذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون بالهجر الطفيلية مثل الإنجازه في العقارات) وإنما يجب أن يعمل فيها بنفسه ويبيده، وهو بذلك يخلص الأرض من العمال الأغيار ويُنطج نفسه ويتخلص من هاشميتيه وطفليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ إنه سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب، لاكتفى باحتكام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي، ولذا لم يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال، وقد وجد الصهاينة ضالتهن للشوشة في مفهوم احتكام العمل. وفي مؤتمر العمال القتي، أكد جوزيف واكين أن احتكام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان، يكمل الواحد منهما الآخر.

وقد أدرك المسوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي، فاستنجد العمال العرب كان يعني أن المسوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم، كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلًا. ولذا، لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي، وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً، وهو أمر كان من الحسير تحقيقه دون اللجوء إلى احتكام العمل.

وقد قاوم بعض المسوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي لتناقصه مع مصالحهم الاقتصادية، فالرأسمالي اليهودي كان يفضل العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفة. وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاه أو طهارة المسوطن، إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقص بينهم وبين الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية تتصل بإصرار الفريق الآخر على استئجار العمل العربي.

وكمحاولة لحل هذا التناقض، لجأ المسوطنون إلى استيراد بعض اليهود الشرقيين من اليمن، فالعامل اليمني كان عاملاً عربياً (مقدساً) يرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين، وهو كذلك عامل عبري وخصي يرضي شراقة الصهاينة الرأسماليين. ولكن المشكلة زادت تفاقمًا لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم، الأمر الذي اضطر للمسوطنين إلى وقف استيراد اليهود من اليمن.

ولم يحقق شعار احتكام العمل أي نجاح، فحتى عام ١٩١٤ لم يزد عدد العمال اليهود عن ١٢٪ من القوة العاملة في فلسطين. ولذلك، اقترح جوزيف واكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لجمل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، ذلك أن واكين كان يعلم أن الجنود البورجوازية للعمال اليهود كانت تميل نحوهم إلى مجرد عمال أمراً عسيراً عليهم، كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين

المشرك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة*، أي أن دينامية الهستدروت دينامية صهيونية استيطانية إحلالية. ولذا يمكننا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد يوحي اسمه، وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى، بل هو أهم للمؤسسات الاستيطانية على الإطلاق، فهو المؤسسة الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات، وتحرك داخلها كل الأحزاب وترتبط المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم، إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى.

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه «يُعتبر أداة لعملية الاستيطان، ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. ومن هذا الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو اتحاد للتعاونيات، وموسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة للتأمين الصحي، وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية، ولذا فإن لجنته التنفيذية تضم الإدارات التالية: التنمية والاستيعاب، المساعدة المتبادلة، التوظيف والتدريب المهني، العمال الأكاديميين، والشئون الدينية، الشئون العربية والتعليم المالي، والشعوبيات.

وتشجع طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون فيه مباشرة ويدفعون رسوماً تتراوح بين ٥.٣، ٧.٤ من أجورهم إلى صندوق المركزي، ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم، أي أنهم يتتبعون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم يتتبعون إلى اتحاد عمالي أيضاً. والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقد يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ١٩٤٨ بالتحديد) زادت حدته. ويجري التخطيط والتنفيذ في الهستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال المؤتمر القومي (السلطة التشريعية) والمحلي العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية). وكان الهستدروت ومشتاته الاقتصادية بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيوني، فمُنذ تأسيسه عام ١٩٢٠ يقوم بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية. ففي عام ١٩٢١ أسس بنك هابز عالم (بنك العمال)، وبعد سنتين أسس شركة حفرات هوفم (شركة العمال التعاونية). ومنذ عام ١٩٢٧ ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة مؤسساته الاقتصادية.

والهستدروت من كبار أصحاب العمل في إسرائيل، وهو أكبر

القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسهم تاريخياً. ولهذا المفهوم الصهيوني يهدد الاستيطاني الإحلالي الذي تضطه دياجات اشتراكية ورومانسية، فهو يعني في واقع الأمر إحلال المستوطن الصهيوني محل الفلاح العربي.

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية، فقد زابت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد الاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتضاعف الهجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستثنى عن العمال العرب، فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم ٤٨ ألف (٣٣ ألف موجودون بشكل قانوني، و ١٥ ألف بشكل غير قانوني يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء).

ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل (عام ١٩٩٧) ويعملون كذلك في قطعي البناء والزراعة أو خدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب، باتو يهرون ودود فعل معادية.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن «مشاكل اجتماعية» عفة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات، وخصوصاً بسبب الإقبال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية.

الهستدروت

اختصار للمصطلح العبري «هستدروت هاكلاليت شل هاعوفدم هاعفرم بايرتس إسرائيل» أي «الاتحاد العام للمعامل العبريين في إرثس إسرائيل». ثم حُدثت كلمة العبريين من اسمه عام ١٩٦٩. وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ١٩٢٠ لا يمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في طويع المهاجرين الصهاينة وليبور وينمي، بالاشتراك مع الوكالة اليهودية، مجتمع الأقلية اليهودية في فلسطين حتى يصبح بناء استيطانياً متكاملًا توجد داخله طبقة عاملة. وقد عبّر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه النقيبي حينما قال: «ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو تعاونية أو جمعية لتبادل المنفعة، إنه أكثر من ذلك. الهستدروت اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد، ومشروع ومستوطنات جديدة، وحضارة جديدة. إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا تغتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير

الصهيونية، فقد أسست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس الهستدروت. وقد كان الهستدروت مشرفاً عليها، كما كان ٦٠٪ من رجال الهاجاناه والإرجون وشيتون ينتمون إلى عضويته، كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام ١٩٤٨ أو بعدها. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/اقتصادية موجهة أساساً ضد العرب، ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسس لتنفيذ سياسة اتحام العمل وفلسفة العمل العبري، فكان يفرض تشغيل العرب بل طرد أعضائه الشيوعيين عام ١٩٢٣ بسبب إثارته قضية تأجير العمل العربي، كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين يستأجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت أركانها، ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال العرب لعضويت ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية بالزايا التي يتمتع بها العمال اليهود، فأجورهم أقل كثيراً من أجور نظرائهم، كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة. وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داخل الهستدروت، إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء، بل على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد الظروف الملائمة لتجهيز العمال العرب إلى الخارج.

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني الاستيطاني، وقد ترتب على قوة الهستدروت وسلطته وتعدد مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة، فهو لا يستطيع أن يحصل على الخدمات بسهولة - وأهمها الحصول على العمل والخدمات الصحية - وإذا حصل عليها فيتكاليف باهظة.

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبر من خلالها التفاعلات السياسية في المجتمع من قراراتها في مختلف نواحي الحياة، إذ إن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية، وبالتالي فإن سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغلبية والأقليات الحزبية. بل يمكن القول بأن سياسات الهستدروت تقرّر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي، ولعل هذا أحد العناصر التي تقصر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمر، ففي عام ١٩٥٩ وصل عدد المشتركين إلى ٨٤٪ ثم انخفض إلى ٦٥٪ عام ١٩٦٩ ثم انخفض إلى ٥٦,٥٪ عام ١٩٨٩.

جسم اقتصادي في الدولة، وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويقض الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية.

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر الثلاثينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية القلقة في إسرائيل في تلك الفترة، والتي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق، وانهيارات في بعض أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجهت الاتهامات لزعامة الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو ١٩٩٥ وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية.

ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والتقايات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور وشروط العمل وهو دور تقايات العمال الطبيعي، ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل وليس كاتحاد عمال فقط، تظهر في أن موره الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات تجارية، كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتم ضده وليس بمساندته، بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدد للبطالة العاملة حتى تستمر في الإنتاج داخل البناء الصهيوني.

ويشتمل الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب. فهو يضم في صفوفه، بالإضافة إلى العمال الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام والخاص، وكل أعضاء الحركة الزراعية التعاونية (الكيبوتسات والموشافيم)، وشرائح مهنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل: الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمعلمين... إلخ.

ويضم الهستدروت حالياً نحو ١,٨ مليون عضو (عمال مع عائلاتهم) يشكلون ٥٨٪ تقريباً من السكان، وهو يوظف ٢٥٪ من اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية، وينظم برنامجاً للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل، ويدير أهم النوادي الرياضية (هابو عيل) الذي يوجد له ٦٠٠ فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل.

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهو يملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال، يختص معظمها بحقول تعليمية محددة.

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالمسكرة

ستورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة (أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشموئيل بيريز وييجال آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس أخذت في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف. وكان ثلث الوزراء الإسرائيليين من ١٩٤٩ حتى ١٩٦٧ من أعضاء الكيبوتس، كما أن ٤٠٪ من إنتاج إسرائيل الزراعي و٧٪ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات، و٨٪ من إنتاجها الصناعي.

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنائه وما سلق به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعله نموذجاً مصغراً للاستيطان الصهيوني: أصوله - تاريخه - طبيعته - أزمته. ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة الصهيونية والاستيطان الصهيوني.

وسمة الكيبوتس الأساسية، شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال، كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى، ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية. وتظهر طبيعة الكيبوتس العسكرية في أن أعضائه لا يتدربون على الزراعة وحسب، وإنما على حمل السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بفرس القيم العسكرية في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية اليومية، وبخاصة من خلال أسلوب الحياة.

وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة الاستيطانية الحالية، قبل إنشاء الدولة الصهيونية وبعد. فقامت الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام ١٩٣٤. واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة خاصة للهجرة غير الشرعية عام ١٩٣٩.

ويصعب تكامل الاستيطان والقتال، زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية. فقبل هذا التاريخ كانت مزارع اللوشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصيغة العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس، ولكن بعد عام ١٩٣٦ تغيرت النسبة لصالح الكيبوتس (ويلاحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة ويظهر الجيش الإسرائيلي الذي يسطع بمهام الدفاع زاد عدد مزارع اللوشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات).

لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية

ويضم المستودات أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبي، فالوغر العام يتخّص كل أربع سنوات بواسطة قوائم الأحزاب، ثم يتخّص الووغر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره لجنة تنفيذية، ثم المكتب الإداري - ويقع في قمة التشكيل الهرمي - فيتولى تصريف الشئون المقتدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس واللجنة.

الكيبوتس، نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني

«الكيبوتس» كلمة تعني «تجمع» وجمعها «كيبوتسيم» وتصغيرها «كيبوتساه». وهي شأنها شأن معظم المصطلحات الصهيونية (مثل «عالية» بمعنى «الارتفاع» أو «السمو» وتعني «الهجرة إلى إسرائيل») لها بُعد شبه ديني. ولعل الاصطلاح الديني اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجمع للغيث» ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهيونية هذه التسمية. وتستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة، يعيشون ويعملون سوياً، ويبلغ عددهم بين ٤٥٠ و٦٠٠ عضو، وإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان.

وبعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة. بل يُقال إن الكيبوتس أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيوني. وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني. إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا نجد بعض مواطني الشبه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والماليك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية.

ورغم تنوع اهتمامات الكيبوتسات السياسية إلا أن كل المستوطنات، شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل، تلتزم بالرؤية الصهيونية ويلاحظ الصهيوني، بل إنها كوَّنت عام ١٩٦٣ تنظيمًا عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض النظر عن انتمائها السياسي. وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية، وهذا أمر متفق تماماً لأنها مشاريع غير مربحة وعموكة من قبل الحركة.

وحتى نذكر مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني،

عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما هي جماعة وظيفية عسكرية استيطانية (مملوكة) وظيفتها القتال والاستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فتشوائي. ويتضح هذا في الطبيعة المملوكة لنمط الحياة. ويقال بعد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد كما نجد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المنفعة، فملكية الأرض والمياه والأدوات، بل أحياناً الملابس الشخصية، ملكية جماعية. وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يملك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً (وإن كانت السنوات العشرين الأخيرة بدأت تشهد منح العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلها، والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم. أما احتياجات الفرد الأخرى مثل شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس (بل كان من المحظور حتى عهد قريب على أي عضو أن يكون له حساب خاص في البنك).

وأضمافاً الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. فالفرد الذي لا يعيش حياة خاصة به، والذي ليس له ذكريات فردية، ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخر، هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى جماعته الوطنية، وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من لا إنسانية وتجريد، وهو الإنسان القادر على الإيمان بمجدرات وأوهام ليس لها سند في الواقع. ويبدو أن التنشئة الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً. فالطفل الذي يعتمد على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه، تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي ينتمى.

من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس، مبدأ الديمقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء. وترجم هذا نفسه إلى ما يسمى "سياسة الحكم الذاتي". إذ تصد كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب. والسلطة العليا هي المؤتمر العام للكيبوتس، الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي (عادة يوم السبت).

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا

الصهيونية قبل عام ١٩٢٩. وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدور رئيسي في "خلق الحقائق" بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق النائية. فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. وقد أنشأ للمستوطنون الصهاينة ما يزيد عن ٥٧ مستوطنة من نوع السور والبرج، وكان من بينها ٣٧ مزرعة كيبوتية.

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية (البالماخ) ولم تكن تلك الاعتمادات الكافية، بادرت حركة الكيبوتس بتجنيد أعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة الجماعية، والنصف الآخر في صفوف البالماخ. ولذا حينما اندلعت حرب عام ١٩٤٨ بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي ٢٠٠٠ عضو في البالماخ يعيشون في ٤١ كيبوتس.

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للخزيرة، لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ، كما حدث يوم ٢٩ يونيو ١٩٤٦ حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات الكيبوتسات.

وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساهم في التوسع الصهيوني في الأراضي العربية التي احتُلت عام ١٩٦٧، كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية (وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً الآن).

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأتي من هناك. فعلى سبيل المثال، ورد في إحدى الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثُلث الطيارين المقاتلين أعضاء في الكيبوتس. ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس يمثل المودم الفكري للمعركة الصهيونية هو أن ٣٣٪ من ضحايا حرب ١٩٦٧ من أبناء الكيبوتس (ولنتذكر أن نسبتهم أقل من ٤٪). ولا تزال تقوم بأشق المهام العسكرية وأخطرها، كذلك المهام السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الانتحاري (مثل عملية مطار عتيبي في أوغندا). ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية.

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة

التي طرأت عليه تمييز مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة الصهيونية . وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس وللأزمة التي يواجها يمكن أن نذكر منها ما يلي :

١ - المرأة :

حاولت الحركة الكيبوتسية . كما أسلفنا . أن تقضي على بعض المؤسسات الاجتماعية الإنسانية . مثل الزواج والأسرة بحجة أنها مؤسسات بورجوازية قديمة بالية ، وأن "التقدم" يتطلب أن نطرحها جانباً .

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني ، ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها . ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة التي يهدف إلى "تحريرها" من سجنها البيولوجي وإلى "إفنائها" من أمومتها . ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس ، بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه ، فهي تطالب الملكية الفردية والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التي يتطلبها الكيبوتس) ، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها ، وهناك عدد كبير من النساء يرفضن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الزواج .

٢ - الترف :

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتس ، باعتباره مؤسسة عسكرية ، ويظهر هذا التقشف في تحريم تملك الأفراد الأرض أو الآلات . ويتصرف التحريم أحياناً إلى الأشياء الشخصية مثل الملابس ، وقد كان التقشف يظهر أيضاً في أسلوب الحياة نفسها ، من تحريم تناول الطعام على أفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية . وجو التقشف هذا يشكل أساس التشبث الاجتماعية العسكرية ، وهو تكتيك عرفه المالك من قبل ، وعرفته كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة لحماية أمنها .

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل . فعلى سبيل المثال ، بدأت تظهر الجماعات المنفصلة (للرجال والنساء) ، ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة ، وظهرت كذلك المطابخ المستقلة بل أحياناً للسكن المنفصل (غرفتان وصالة . في المائدة . وملعب مكون من مطبخ وحمام) .

وقد وصف أحد الكتّاب كيبوتس دجنيا عام ١٩٨٦ ، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيسه ، فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به

إلى التفاضل . إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي تنتمي إليها . وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم . ولعل هذا يُعسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة . ولذا نجد أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي .

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية) ، مفهوم العمل العبري . ولكن لا الجماعية ولا العمل البدني نجحا في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً ، إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي . والكيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولة الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية ، وكما أن الدول العظمى غرقت إسرائيل ، نجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتقولها ، ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة ، فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأس المال الثابت الأساسي) ، حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب ، وهو لا يدفع عنها سوى إيجاز زهيد للوكالة اليهودية . وتعال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والفروض للمعفاة من الفوائد أو يوافد منها منخفضة . وتوفر الدولة للمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسلحة والكهرباء والمياه ، وإذا كانت الدول العظمى غرقت إسرائيل وتدعمها حتى تحوّلها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء بمفردها ، فإن الحركة الصهيونية غرقت المستوطنات والكيبوتسات بسبب نفسه . إذ كلما ازداد التمويل والدعم ، ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية . وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكبيل . إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً ، ولكن تُفنى عليه أموال باعطة (تفقت تعليم وإسكان وخلافه) ، ولذلك يصبح من المبرر عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه .

الكيبوتس ، تحولاته الجوهرية

إذا كان الكيبوتس هو للمجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً ، فآزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة . والتحولات

بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة المتخلفة على نفسها.

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كنظيم اشتراكي حديث، من الوجهة النظرية على الأقل، أساس التضامن فيه الولاء الأيديولوجي.

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبيعة والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلها، وازدادت العائلات وتوسعت، وتحول الكيبوتس إلى جماعة متغلقة، يتزوج أفرادها فيما بينهم. فالمجتمع الكيبوتسي أصبح "مجتمعاً عائلياً متوارثاً". "مجتمعاً طباعياً". "مجتمعاً متمم الأجيال"، أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي والاشتراكي المزعوم، وإنما إلى التضامن العائلي أو القبلي (الصهيوني).

الكيبوتس: الأزمة والعزلة

تناولنا في الدخول السابق تلك التطورات والتناقضات التي تفاعلت داخل الكيبوتس وأدت إلى تحوّل بعض سماته البنيوية. ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة أدت إلى أزمة وعزله.

١ - قيام الدولة الصهيونية:

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام ١٩٤٨، بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان الاستيطاني من ١/٧ عام ١٩٤٧ إلى ٣/٧ عام ١٩٦٢، وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ، ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال إنه باتت نهاية مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام ١٩٤٨) انتهى دور الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة، وأصبح دورها مقتصر على أعضائها وحسب. كما يقال إن أعضاء الكيبوتس لم يمددوا رواد الاستيطان وطلبة التجمع الاستيطاني، كما كانوا من قبل، وإنما هم عاملون بالصناعة ومدير أعمال صناعية ومستهلكون متروكون.

إن الكيبوتس باختصار - حسب هذا الرأي - لم يعد سوى مجرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ولم يعد يصبر على الأسال الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ١٩٤٨ كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى، ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في أداء كلتا الوظائفين بعد عام ١٩٤٨.

ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى تأكل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بينغون ومن بعده شامير إلى السلطة عام

المؤسسون الأوّل، مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلف نصف مليون دولار، وغرفة الطعام التي تكلفت مليون ونصف مليون دولار. ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف يتجسّد عنه نوع من الاسترخاء، ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي الذي يعدّ ركيزة أساسية للشخصية العسكرية.

وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو الكيبوتس، فبيّنت أنه يحصل على حوالي ألف دولار سنوياً كمصاريف شخصية (تغطي نفقات الملابس والأحذية والهدايا الخاصة)، وهي تمثل حوالي ١٠٪ من دخله الفعلي، إذ يحصل عضو الكيبوتس على خدمات (طعام ومسكن وتعليم ورعاية صحية) وخلافه، بما يعادل تسعة آلاف دولار سنوياً، أي أن دخله الفعلي السنوي يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا.

من كل هذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة، وأن أعضاء الكيبوتسات قد لا يكونون شيئاً مثل الممالك، ولكنهم، شأنهم شأن الممالك أيضاً، يرفلون في حلل التميم، ويكوّنون في نهاية الأمر تشكيلة طبقاً متميزاً، يتحكم في المجتمع وينمّ بخيراته.

٣ - من الزراعة إلى الصناعة:

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرقية، وإنما سمة بنيوية (لصيقة ببنيتها)، ومن هنا أيضاً فإن تحوّلهم من الزراعة إلى الصناعة يعدّ تحوّلًا بنيويًا عميق الدلالة، لأنه سيترك أثره في غط الحياة داخله، وهذا ما يحدث الآن.

وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوني فائضاً زراعياً كبيراً، ووصف الكيبوتس حينئذ بأنه «عدو الدولة للحدود»، فكان على الكيبوتس حينئذ يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي.

ولم تعدّ مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة، تساوي ملايين الدولارات، وقد وصف مراسل **الواشنطن بوست** كيبوتس دجانيا بأنه «كيبوتس يديره مصنع».

لكل هذا، يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة، وولّد داخلها مجموعة من التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني.

٤ - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي:

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد

الصناعي في الكيبوتس متعلق على نفسه، منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة، شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه.

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع، ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال الكيبوتس يذهبون إلى مدرّس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيها، فهم يحتفظون بانفصالهم وتمييزهم. وكما بيّنا في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة متروك يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء المجتمع الصهيوني، الأمر الذي يعكس عزلة الحياتية والثقافية. إن الكيبوتس كخليفة صهيونية طليعية تحولت إلى تشكيل ثقافي طبقي قَبْلي (أو عائلي) مستقل، ومن هنا ازدادت عزلة وتآكلت مكانته.

٤ - انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها في الكيبوتس:

ولكن لعل المنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو المنصر الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق، هو انحسار الأيديولوجية الصهيونية تدريجياً فقد بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخرية. وقد أشرنا في مدخل سابق إلى أن الشحنة المعنوية الأولى التي دفعت الصهيونية إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف صعبة جداً، كانت تخفي قسراً كبيراً من العلاقات التقليدية وقراءة الدم. أو ما يمكن تسميته أيضاً بالانفلاق الجنيني، وأن الخلد من الأبيمة والأخوة الإنسانية كانت من قبيل الدباجات التسويقية. ومهما كان الأمر، فإن هذه الدباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد استُغفدت أو فُتِرت إلى حدٍّ كبير، ولم تُعدّ الدافع المعنوي واضحاً، ولم تُعدّ الدباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير، كما لم تُعدّ محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الطوائف في العالم.

ولكن، لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر، ولذا وجّدت هذه القيم الضعيفة الفردية طريقها إلى الكيبوتس. ومن أهم هذه المشاكل التي يواجها الكيبوتس انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات، إن السبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم تُعدّ كافية لتمويل النفقات اليومية"، أي أن النموذج الفردي الضعيف الذي تصوّر مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه أخذ في تأكيد نفسه.

٥ - اليهود الديّون الكيبوتس:

لا بد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً لحادياً شرساً وقوياً داخل

١٩٧٧. فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية التي يعلّنها المرائخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حتى عام ١٩٧٧، وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيرس ورايين من أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها وتسهيلات أخرى عديدة، وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع صعود الليكود إلى الحكم.

٢ - الأزمة الاقتصادية:

الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية، فهو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع هذا يلاحظ لارتك أحواله المالية (يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي التردّي بشكل عام في الكيان الصهيوني).

ويبدو أن الكيبوتسات، شأنها شأن كثير من المؤسسات والأفراد في المجتمع الصهيوني، دخلت حلبة المضاربات (أعمال الجنيو الهامشية الطفيلية). فقد تراكمت على مر السنين أرباح الكيبوتسات، ولكن بدلاً من إعادة استثمارها في الاقتصاد بشكل إنتاجي، فراح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يمحون عن الأرباح السريعة والثروة الوفيرة عن طريق المضاربات وشراء السندات، حتى أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات (وهكذا يتفلسف الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية - والطفيلية والهامشية).

٣ - عزلة الكيبوتس النبوية والثقافية:

من المشاكل الرئيسية التي يواجها الكيبوتس في الوقت الحالي ازدياد عزله وانفصاله عن المجتمع الصهيوني، وهو ما يزيد تأكل مكانته. والكيبوتس بحكم تكوينه غلية مغلقة لتفريغ المزارعين المقاتلين، يتبع نمط حياة مستقل يختلف عن نمط الحياة المحيط به في عديد من الوجوه، رغم أنه يبلور تقاليد هذا التجمع ويخدم أهدافه. والكيبوتس في هذا يشبه طبقة الممالك الذين كانوا ينشئون في خلايا اجتماعية مغلقة، يتعلمون ويتربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع، رغم أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه. ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي به، في نهاية الأمر، إلى الانمزاج بالمجتمع الصهيوني، ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شلّدت مؤسستها الصناعية للمستقلة التي تقوم بتحويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس، ولذا نجد أن القطاع

وفي مجال تفسير ظاهرة المزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يُمد مشغولاً بمشكلة "أمن" إسرائيل. انشغال الأجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع الصهيوني بنفسه وقد تحوّل إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له مطامح استعمارية واضحة.

إن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم لم تُدّ معمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت من قبل. هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إلى القتال (الجيش الإسرائيلي أو الجبهة اللبنانية)، بل يرفضون المؤسسة العسكرية الصهيونية برمتها، وينضمون إلى حركات الرفض. وهم يتحدثون عن دعة الحرب باعتبارهم «الكولونيالات» (وهي كلمة لها إيماءات سلبية، إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في منتصف السبعينيات، الذين يمتنقون العسكرية والغزو).

وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من "أن يموتوا دوغاً هدف" في لبنان "فهي ليست حربنا، إذ فرضها علينا ييجن وشارون فريضاً". وهذا الموقف الراض يعبر عن نفسه من خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب النساء... فتقاً سوف تذهب بهاءً.

وحتى لا تتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً أصبحوا فجأة من الراضين، أو أنهم يتادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين، يجب أن تُذكر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن ٢٠٪ من كل الضباط الجند في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس، وأن ٨٣٪ من شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة.

فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء الاستيطان والاضغاص. ولكن بسبب أهميتها وحيويتها وركزيتها فإن أي تغرّ قبطراً عليها (حتى لو كان صغيراً) رؤية أزمة تواجهها (مهما كانت أبعادها) تُدّ أمراً بالغ الخطورة والأهمية.

التخصّصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)

ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوني وتعميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات المطلق الاقتصادي المتعاقدة، عبّر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي، بعد أن قدّ قدرته على مواجهة

الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان، وضمن ذلك الديانة اليهودية نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية العمالية، كانت إحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات.

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة إحادية ومع ذلك نشأ في داخلها ما يُسمّى «الصهيونية الدينية»، وهي نوع من الصهيونية يُوظف الدين اليهودي لخدمة العقيدة الصهيونية.

وتحتل الأحزاب الدينية في إسرائيل هذا الاتجاه. وقد أخذ هذا الاتجاه «الصهيوني الديني» في التعاطف، وبخاصة منذ عام ١٩٦٧.

وقد عبّر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديابجات الدينية في الكيان الصهيوني، ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم تُدّ حركاً على الصهيونية العمالية، بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش إيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى، هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود الفقري والقسوة للحركة الاستيطانية ككل، ومعظم المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية دينية، تؤمن بضرورة تبي الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها الخلفي أو الروحي).

٦. اليهود الشرقيون والكيبوتس:

وعما يزيد عزلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة إشتكنازية، والحركة الصهيونية بدأت أساساً كحركة إشتكنازية توجه إلى يهود الغرب، ولم تحاول قط قبل ١٩٤٨، أن تهجر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين.

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨ لم تكن دولة يهودية وإنما إشتكنازية بالتحديد، ولكن مع هجرة اليهود العرب والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب، تحوّل التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية سكانها من الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشتكنازي. ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إلا أنه لم يضم في صفوفه سوى يهود إشتكناز ولم يستوعب سوى القادمين من الغرب. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد الكيبوتسات فإنهم يعانون من العزلة والفرقة المتصرفة.

٧. رفض الخدمة العسكرية:

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم العسكري تجاه الدولة الصهيونية.

ويمكن أن تضرب مثلاً آخر من قطاع البناء، الذي يُعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، والبناء يعني بالدرجة الأولى بناء المستوطنات، وهي عملية استيطانية محضة، غير خاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية. إذ يتم اختيار موقع المستوطنة بناءً على اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لزج ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب للزيد من المقاومة التي تسبب بدورها خسارة اقتصادية)، ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنين، ثم يُعلن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير اقتصادية لجذب المستوطنين، ويتم حراستها بتكلفة باهظة.

والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء، ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لثم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان الأصليين وجوهره بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين. كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات "الإرهابية" أو "الانتحارية" ("الفدائية" أو "الاستشهادية" في مصطلحنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال بدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين ورومانيين!

وحالة قطاع البناء حالة مثقلة لكثير من الحالات. إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت الاعتبارات الاقتصادية لثم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكيوسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورسماً. ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع المثل العليا الصهيونية ومع قوانين المصنوق القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا "يتسرب" العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الاقتصادية).

ويمكن القول بأن ما يُقال له "الطرق الالتفافية" صورة متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي، فهي طرق تكلف الكثير لإنشائها وحراستها، ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين وحتى يتمتع المستوطنون بجزئهم!

ويعتبر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء، فهو يمثل نحو ٤٠،٧٪ من الناتج المحلي

المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد، ومناخ الاعتماد على المساعدات. وما يساعد على هذا الاتجاه الاتجاهات السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعمولة وهو اتجاه تضغط في اتجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حد ما. ولا شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في الهستدروت والكييسوت وغيرها من المؤسسات. وقد تبنى حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسع في الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام ١٩٩٢.

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإلحالية للكيان الصهيوني (الهجرة الاستيطانية - الاستيعاب - التوسع - الأمن - قمع السكان الأصليين) تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع متطلبات التوسع الصهيوني (جغرافياً - بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المخدرات وفق هذه الأولويات الاستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية.

ويمكن أن تضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية. كانت نسبة البطالة في إسرائيل عام ١٩٩٣ حوالي ١١٪ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) وكانت نسبها بين المهاجرين السوفيت ٣٠٪. فلو كانت الاعتبارات الاقتصادية تسبب الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية (الاستيطانية) الهجرة من الخارج، ولكنها مع هذا تشجع المهاجرين وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع وإيجاد أعمال لهم. ويتم كل هذا بالاستناد من الخارج (عشرة مليارات دولار). والاستناد هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات أو توسيع وقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للمهاجرين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية، وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من الإشتكاز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرذم والغربة الذي يعيشون فيه وهو ما يزد مقاومتهم.

الاقتصادية، ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً.

ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بسبب وضع التجمّع الصهيوني كتجمّع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنوية تقف عائقاً في طريق التطبيع.

التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العالمي)

يُمدّ شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليميًّا، وإنهاء حالة العزلة الإقليميَّة للاقتصاد الإسرائيلي، فالمشروع الإسرائيلي، في ظل عملية التسوية، يقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغي الشأن القومي التاريخي، وتُحل محله شأنًا جيوي-اقتصاديًا جديدًا، وهذا ما دعاه «الشرق الأوسط الجديد» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسر وحيد للاقتصاد الإقليمي والدولي معاً.

وتحدّث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» و«الصهيونية التقنية» اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة الهجوم الاقتصادي الموسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يجعله من زيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد وقف المفاصلة الاقتصادية العربية، واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً.

وقد بدا واضحاً أن المطلوب دمج إسرائيل في المنطقة، إلا أن الإشكالية لا تنتمى بالاندماج في حد ذاته، وإنما بشروط هذا الاندماج، فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة من وجهة النظر الإسرائيلية يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل على عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها القطاع الخاص، وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية مختلفة بعضها عن بعض كلياً، مع رفض النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة تجارية حرة لأنها تحتاج إلى إحداث تغييرات بنوية في اقتصاد كل دولة بهدف إزالة التباعد بين الدول المشتركة وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة، وترك المبادرة للقطاع الخاص.

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني، فالدولة الاستيطانية الصهيونية، لن تقبل رفع

الإجمالي الإسرائيلي عام ١٩٩٤، بينما يمثل قطاع الصناعة ١٦،٨٪ والزراعة ٤،٨٪ في العام نفسه، طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولي الصادر عام ١٩٩٦. ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها الوزن النسبي لهذا القطاع، وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هونغ كونغ (٨٢٪) للخدمات، التي تُمدّ مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر: المعلومات الخارجية للدولة الوطنية). ويقوم بإتفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية. كما أن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين حتى لا ينزحوا عن المستوطن الصهيوني. ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات ضرورة بنوية للتجمّع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه.

ورغم كل هذه المواقف البنوية تم الإعلان عن برنامج موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي لبعض المشروعات العامة، واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في المجالات المالية والتقنية والاصطناعية. وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضهور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة والمختدرون، وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي. حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة ٧٧،٨٪ عام ١٩٩٤ بعد أن كان ٦٦،٦٪ عام ١٩٨٥، في حين بلغ نصيب القطاع العام ٢٢،٢٪ في العام نفسه بعد أن كان ٣٣،٤٪ عام ١٩٨٥، وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية ٢٠،٧٪، والقطاع الخاص ٩٧،٣٪.

وهناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول التكيف مع المتغيرات العالمية، وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تغيير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية، وأنها سارت فصلاً على هذا الطريق، وأن ما سيضلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب العادية التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف مماثلة، وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروض، ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة قروصاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشاركة. وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل

ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى المعونات، وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية النغب الألماني في المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتمويضات تصل إلى حوالي ٤٠ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية، ففي عام ١٩٩٤ استوعبت سوق الولايات المتحدة ٣١٪ من صادرات إسرائيل وغطت ١٨٪ من الواردات الإسرائيلية وبلغت النسبتان ٢٩، ٢٪ و ٥٣٪ لدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر ما تتيحه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية، بقدر ما تكشف قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه لتستمر الدولة الوطنية داخل الاستراتيجية الممددة لها.

ومن المؤكد أن هذه التوجهات، التي تقوم على أساس تطبيع الاقتصاد لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية، وإنما تصطدم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى أكثر تركيزاً، حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة تشهد صيغة تليفية، ولا نقول توفيقية، تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارسات، على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً، وتدويل الممارسات الاقتصادية، وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا النموذج.

فهذا النموذج، الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل، لا يبدو أن يكون مجرد مسكن لا علاج للأزمة، وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرار. فالتنظيم الاقتصادي الجديد، والتطبيع بمستوياته الثلاثة، يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال (غير المسيسة) سواء لتمويل المخصصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم، ناهيك عن دفع التعاون الإقليمي، الأمر الذي يتعارض بطبيعته الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية.

ومن ناحية أخرى، فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، وهي في أحد أبعاده جزء من أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي الاستمرار في السيطرة على الأراضي المحتلة، وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجذب رؤوس الأموال.

يدعنا عن التدخل في اللجال الاقتصادي، نظراً لما سيحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة، ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية.

وإذا كانت التجارة الخارجية تحتل موقفاً مهماً في الاقتصاد الإسرائيلي فإن توجيه الحجوم الأكبر منها يتجه إلى الدول الرأسمالية، وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلفية" لإسرائيل. كما أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة. إذ إن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للمناس، كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح، أو التكنولوجيا (المسكرة بالأساس) إلى الدول العربية. فالاقتصاد الإسرائيلي مُسَّس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حتمياً عالياً ويحدد من إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة.

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير التجارة في المنطقة، وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة)، بالإضافة إلى تسويق الحارج، وهو الأمر للمنطقة (باستمرار علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا أو حتى مجرد الإبقاء بأنها تستطيع التسويق خارج المنطقة)، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المسألة اليهودية قد حُلَّت، من وجهة النظر الصهيونية، بعودة شعب الله المختار إلى أرضه الموعودة لتبدأ مسألة الدولة اليهودية، حيث تحمل طبيعة الدولة اليهودية كسمسار في محيطها الإقليمي محل الجماعات اليهودية كسمسار في المجتمعات الأوروبية.

ويمكن القول بأن رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب، إلا أن برنامجه السياسي الذي لا يغطي أولوية للطرح الشرق أوسطي يُعزّل عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب، مع تنشيط العلاقات مع الدول الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين.

أما على المستوى الدولي، فتركز الانجذابات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التديفقات الرأسمالية على إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء، أو على الأقل احتمال، انخفاض المعونات.

يرتس إسرائيل

«ارتس إسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية، وتعني حرفياً «أرض إسرائيل». ويُستخدَم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد، ولكن من مرادفاتها، على أية حال، عبارات مثل: «الأرض المقدسة» و«أرض الميعاد». ومُستحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المتباينة كما وردت في الكتب المقدسة والتراث الديني اليهودي:

١ - تشير عبارة في سفر صموئيل الأول (١٩/١٣) إلى تلك الأرض التي كان يقطعها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة، قبل ظهور للملكة العبرية المتحدة، فتقول، «ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل». و«أرض إسرائيل» بهذا المعنى لا تضم، مثلاً، القدس التي ظلت مدينة يوسوية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة متصلة، إذ كانت هناك جيوب في الشمال استولت فيها قبائل زيولون وأشر ويسكار على بحيرة طبرية، لكن هذه الجيوب كانت غير متصلة بالجلبج الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن. كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالجلبجين الآخرين، في أقصى الشمال، تشغله قبيلة دان.

٢ - تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمى أيضاً «إسرائيل». فقد ورد في سفر الملوك الثاني (٢/٥): «وكان الأراميون قد غزوا غزة فمصبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة»، وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن، ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس.

٣ - تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعها. ٤ - تشير العبارة إلى ما يُسمى «حدود الآباء»، فقد ورد في سفر التكوين (١٨/١٥): «فنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات». لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن تُفُكك عليها كلمة «حدود».

٥ - وهناك كذلك حدود الخارجين من مصر، وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية (٧/١)، (٨): «ورتلخوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات». وورد في السفر نفسه (٢٤/١١): «يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فتزولون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر

ومن هنا، فإن بنود الأجنحة الاقتصادية التطبيقية لا تتناقض في مجموعها مع الأجنحة السياسية المتشعبة وحسب، وإنما تتناقض أيضاً مع بعضها البعض! وتوضح هذا التناقض بجلالة من تأمل الأجنحة الاقتصادية التي أعلنها الائتلاف الحاكم في إسرائيل وما تعهد به من الاستمرار في الاستيطان، وعدم المساس بمخصصات التعليم في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز الموازنة العامة! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة التفضات العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون مستحيلاً من الناحية العملية.

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني، فاستمرار غزوذج الصهيونية العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدد خصوصيته الصهيونية، وخصوصاً أن المنطق الاقتصادي لا يعمل في فراغ، وإنما تصطدم الأجنحة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، الأمر الذي يكشف مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الائتلاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحمّ عليه الاختيار بين أن يكون اقتصادياً، أي خطاً رشيداً لتخصيص الموارد، وبين أن يكون صهيونياً.

١٠ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟

بنية الاستقلال الصهيونية

قد يدّعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة تنفيذ للميثاق وهكذا، ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيه. ولذا فاقول بأن هذا الاستعمار الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم له مقدرة تفسيرية أعلى. وفي للداخل القادمة نستناول جوانب بنية الاستقلال هذه. فتناول العلاقة الكولونيالية بين الجلبج الاستيطاني الصهيوني وما تبث في الاقتصاد الفلسطيني، والتوسعة الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام الأرض الفلسطينية، ثم أخيراً نتناول بعض التحولات الجوهرية التي طرأت على بنية الاستقلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً».

الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لتسلك أعطيها". ثم قام موسى، بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل إسرائيل الاثني عشرة.

٧- ثم هناك إرتس إسرائيل سابعة حددتها المشاة وسمتها أرض العائلين من بابل، وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات اليهودية (هالاخاه)، المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة البويزيل. وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة «يهود» الفارسية بعد العودة من بابل، وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل ولا تضمها، ثم تتجه شمالاً لمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد، ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن، ولا تضم السامرة، وليست لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط، ولا تزيد مساحتها عن ١٢٠٠ ميل مربع.

ونتيجة كل هذا التضارب، يختلف المفكرون (السياسيون والدينيون) في تعريف الحدود، ويتأرجحون بين الحد الأقصى، ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان، بل أجزاء من تركيا وأحياناً قبرص، والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة يهود القارسية. وهناك من يرى أن الخريطة النطقية هي ملكة داود في أقصى أصحها، وهكذا!

٨- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس إسرائيل الطبيعية، وتضم مزيداً من الأراضي، وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية، وتصل مساحتها إلى نحو ٥٩ ألف كيلو متر مربع، منها نحو النصف غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)، والنصف الآخر شرقي النهر (أرض إسرائيل الشرقية). وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩) الاعتراف بها "وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف الأخير لحدود أرض إسرائيل.

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمنة المفهوم الديني القديم، إذ إن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية المقدسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتباره أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً تنبأ من الضرورات الطبيعية. ولكن المحامخ تسفي كوك، زعيم جوش إيمونيم، حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي وقال: "إن الجيش الإسرائيلي هو المقدسة بيمينها"، فكان هذا الجيش مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير المنطوق عن إرادة التلوث الحلولي. ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن الجيش

الغربي يكون تخمكم". وجاء في سفر يشوع (١/٤٣): "كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيتين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم". وهذه الحدود أكثر تحديداً من خريطة الآباء، ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتهادات. ويرى العالم الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية، استناداً إلى مراجع إسرائيلية، أن إارتس إسرائيل تضم بهذا المعنى مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق - حمص - حماة. ويحدها من الشمال بحر طبرية جنوبي حلب. وتبلغ مساحتها نحو ١٦٠ - ١٧٠ ألف كيلو متر مربع.

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً، من ناحية أخرى، أن تلك الحدود لا تتلام أبداً مع حدود المناطق التي عاش العربانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن. فبقية عدل المناطق الممتدة بين دان (شمالي طبرية) ويتر سبع (في فلسطين) التي وجد اليهود فيها، أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال)، فإن "بطون أقدامهم"، إذا استعملنا لغة التوراة، لم تغط باقي المناطق. يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهوا، في أي وقت من الأوقات، لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا التناقض، هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أخرى، يستند هذا التفسير إلى التوراة: "لا طردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا نصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلاً قليلاً طردهم من أمامك إلى أن تثمر وتلك الأرض" (خروج ٢٣/٢٩). و"لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً. لا تستطيع أن تنفيهم سريعاً لئلا تكثر عليك وحوش البرية. ويفهمهم الرب إلهك أمامك ويقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يثنوا. ويضع ملوكهم إلى يدك فتصحو أسمهم من تحت السماء. لا يفت الإنسان في وجهك حتى تنفيهم" (تثنية ٧/٢٤، ٢٥).

٦- ثم هناك إرتس إسرائيل سادسة. ويمكن أن نطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثني عشرة. وقد ورد في سفر التثنية (٣٤/٤١): "وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إفرايم ومنش وجميع أرض يهوذا إلى البحر الغربي. والجنوب والداخل بقعة أريحا مدينة لتثليل إلى صوعر. وقال له

ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقت إطلاق النار التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. ولما يصرون على أن قرار ٢٤٢ يتحدث عن «أرض احتُلت عام ١٩٦٧» وليس عن «الأرض التي احتُلت عام ١٩٦٧». وبعد ذلك ظهر الحديث المروغ عن «الأرض مقابل السلام» دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام. ثم تدّرج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتنازع عليها».

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي، الذي ذهب إلى أن إرتس إسرائيل لم تكن في فلسطين أساساً. فهو يقرر: «أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر، وتحديداً في بلاد السراة بين الطائف ومشاف اليمن. وبالتالي، فإن بني إسرائيل من مشحوب العصب البائدة، أي من مشحوب الجاهلية الأولى».

التوسيع الصهيونية والأرض الفلسطينية

«التوسيع الصهيونية» ليست أمراً عريضاً دخلياً على الرؤية الصهيونية وإنما هي سمة بنوية فيها. ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية:

١ - نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يفرزها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعملية الغزو هذه عملية تستمر إلى ما لا نهاية، ذلك أن عقيدة التقدم علمت الإنسان الغربي أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بفرزها هي الأخرى لا متناهية.

٢ - طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعني أن عملية نقل السكان التي تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم، كما يعني الشرع المستمر للأراضي.

٣ - أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرض، بل إن بعض الانحيازات الصهيونية تعلبه أولوية على كل العناصر الأخرى، ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأنها.

٤ - الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨)، وهي القاعدة التي سيؤسس عليها الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما ازداد تدفق فائض القيمة وكلما ازداد الجيب الصهيوني قوة.

الإسرائيلي خير مفسر للتوراة، فهو الذي سيقدر حدود إرتس إسرائيل، وهو وحده الذي سيبضع حداً للتوسيع الصهيونية. وقد صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي، وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل.

وما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة «فلسطين». وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. ولهذا، فكما أشار يهودي إلى فلسطين، فإنه إنما يشير إلى «إرتس إسرائيل».

ويصر الصهاينة، ومنهم مؤلفو الكتابات التي يُقال عنها «علمية»، مثل واضعي **الروسوة اليهودية**، على عدم الإشارة إلى فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس إسرائيل وكأنها مكان مقدس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سكانية، وما حدث من تغيرات فهو طارئ، ولا يس الجواهر الساكن المقدس الذي لا يتغير. وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمبابم، حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن «فلسطين»، بدلاً من «إرتس إسرائيل»، فإنهم يفقدون كل حق لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً. وما يجدر ذكره أن كلمة «إسرائيل» تُستخدم للإشارة إلى أرض فلسطين، وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة المقدسة بينهما. وتُستخدم كلمة «صهيون» في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس إسرائيل.

وتنفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يخص حدود الأرض الواجب ضمها، فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تطالب بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات. وهناك صهيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم استئصالها عام ١٩٤٨ وبعض الأراضي التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. وثمة جدل دائر الآن بين ما يُسمى «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الجغرافية» (مقابل «الصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية»). الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضُمَّت وتصر على عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما الصهيونية السكانية (الديموغرافية)، فتخشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها اليهودي، وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية).

ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في الحاضر، فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب الناطقة في فلسطين (الكنعانيون في الماضي والعرب في الحاضر). لم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي (الأخذ في الضمور) وإنما موازين القوى وحسب. ومن ثم، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوَّحٍ يلي "خلق الحقائق الجديدة". ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن يتوقف ما دام هناك فراغ يسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن هذا التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا منحت الفرصة، أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام العقائدية) هي التي تحدّد مدى التوسعة الصهيونية.

وقد قال فيغيد بن جورويون في المقدمة التي كتبها لتتصلر الكتاب السوي لحكومة إسرائيل عام ١٩٥٢ إن "دولة إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل" وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل، حيث كانت حدود "الوضع الراهن" بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقي في نظر بن جورويون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة، طالما أن حدود الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة.

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١٩٥٦ لم تسمح بترسيخ السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، فإن حرب ١٩٦٧ - وما ترتّب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجلولان والصفرة الغربية وغزة - شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الأمانة.

ويجب التنبيه إلى أن التوسعة الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، فهناك التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية.

وتمه خلل أساسي في التوسعة الصهيونية، فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تنسج بالقدرة نفسه الذي تنسج بها قاعدتها الجغرافية إن صح التعبير، ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية غير يهودية أخذة في التكاثر وفشل في خلق الكثافة السكانية اليهودية التي يتم التوسع باسمها، وهو ما يخلق "مشكلة سكانية" للكيان الصهيوني ويُشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. ولذا، فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلايته ويتحول إلى استعمار مبتني على القوة العربية (الأبارتهيد). ومعنى ذلك ظهور تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي.

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤثر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصحية هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين الكبرى قبل أن ينشأت الأولان، بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها. وقبل ذلك كان الصهيوني غير اليهودي، وليام هشلر قد طلب من هرتزل، في ٢٦ أبريل ١٨٩٦، أن يتبنّى الشعار التالي ويروج كشعار للدولة اليهودية: "فلسطين داود وسليمان". ويبدو أن الاقتراح ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيوني، ذلك أنه، بعد عامين، حدد متطعة الدولة اليهودية على أنها غدت من نهر مصر إلى الفرات. وقد ردد الحاخام فيشمان (عضو الو كالة اليهودية) هذا الشعار في ٩ يولييه ١٩٤٧، أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار "من النيل إلى الفرات" ليس مجرد فرية عربية، وليس نتاج العقيدة التأميرية بل جزء من التصور الصهيوني.

ومع هذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى النيل" هذه بجديّة تامة، فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام الصهيونية. ولكن، ومع ذلك، يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو من نفسه كلياً، فهي تمنطقنا مؤشرات عن اتجاهه وحركته. وعلى كل، فإن ما يهيمنا في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة الصهيونية وإنما الذخيرة الصهيونية التوسعية نفسها. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال: كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يُعرف حدود الأرض بشكل قاطع، وإنما أثر أن يحتف بحدود مطابقة تخير بشير القوة الذاتية الصهيونية، التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين. وروية هرتزل في الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك.

والطريف أن هذا التصور الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شهوا الأرض بجلد الإبل الذي يتكشف في حالة العطش والجوع وتتمدد بالشبع والري، فالأرض للمقنعة تنكشف إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض. ويبدو أن القيادة الصهيونية، منطلقة من تصورات سياسية شبيهة، أثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حتى يُترك المجال مفتوحاً أمام التوسع الانهائي، ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً للحدود.

ويُقدّم عضو الكنيست السابق الصحفي، أوري أفنيري قراءة

أقربية أم الرشراش (المصرية)) على أنها تقتصر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة الغربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١٢ ميل -

وبعد حرب ١٩٦٧ اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود الآمنة"، وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب ١٩٦٧، ويعرفها إيجال آلون بأنها: "الحدود السياسية التي تعتمد على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقدم القوات البرية الآلية". وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر الأردن ونهر اللباني، ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان، والحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراتها، فهذه الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقا إستراتيجيا يحميها من الرد المناسب على أي هجوم عربي.

ويمكن القول إن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرجة في المفهوم الإسرائيلي قبل حرب ١٩٦٧ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد على "الضربة الأولى الهجومية" أو "الحرب الاستباقية" ونقل الحرب إلى أرض العدو، ولكن انتصار ١٩٦٧ وتبني نظرية "الحدود الآمنة" دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي" مع "إستراتيجية الرد"، ولكن حرب ١٩٧٣ نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة، وثبت بشكل قاطع أن كل الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب ١٩٧٣، وهو ما جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب الإجهادية أو الاستباقية ونظرية "الرد" و"دفاع الحرب".

إلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التبرير الوحيد لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة، ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية للسياسة الإسرائيلية أكثر من كونها جزءاً من العقيدة العسكرية، فقد تحولت "الحدود الجغرافية" الآمنة إلى "حدود سياسية" آمنة، فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور ومن المحيط إلى الخليج، باعتباره بؤرة معادية لها. وهكذا يصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً، فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل الحق في إيداع رأيتها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل، ومفهوم جغرافي بمعنى أن

إزاء ذلك تم طرح مشروع آلون كنموذج لسمات المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من "الأمن" و"الأرض" والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة، وتسلم المناطق الأهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية.

ويعتبر اتفاق أوسلو (سبتمبر ١٩٩٣) تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع غو اتجاه مزيد داخل إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عن طريق عزل الفلسطينيين في "كانتونات" مُحاصرة بالمستوطنات والطرق الانتفاضة التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين، وبخاصة الأحزاب الدينية، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن حدود أرض إسرائيل التاريخية، أرض إسرائيل من البحر حتى النهر، ويعرض فكرة "الترانسفير" وطرد العرب كوسيلة للتخلل على العقبة "الديموغرافية" التي تقف دون القسم الرسمي، وهذا ليس بجديد أو مستعص على الفكرة الصهيونية، مع إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تنفخ في إطاراتها - كما فعلت في الحروب السابقة - مئات الآلاف من العرب إلى مخادرة المناطق المحتلة إلى الأردن خاصة.

الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية

تتسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والجغرافيا. فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب: نقل اليهود من المثلث إلى فلسطين، ونقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المثلث. ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسب، وإنما يتم في المكان (الجغرافيا)، وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود التاريخية فهي أيضاً ألغت الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل دولة "بلا حدود" فحدودها تقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري تحتل بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد. وقد استخمدت إسرائيل نظرية الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى "الحدود الآمنة"، ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة.

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام ١٩٤٩ (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات

الإسرائيلية. وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه.

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية كاملة عبر مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة، فقامت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية، فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه، بحيث إن الضفة الغربية لم تعد تستهلك إلا ١٥٪ - ٢٠٪ من مياهها، أما الباقي فيستخدّم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عبر المصادرة للمستمرّة، بحيث كانت إسرائيل تسيطر، بحلول عام ١٩٤٤، على ٦٨٪ من أراضي الضفة الغربية و ٤٠٪ من أراضي قطاع غزة.

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقله النشاط الاقتصادي، فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة بدعها على جميع مرافق النشاط الاقتصادي، وعلى أساس ذلك الإشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية، التي غالباً ما كانت تماطل في منح التراخيص أو ترفضها تماماً. كما تم مضاعفة الضرائب على النشاط الاقتصادي. وقد بلغ مجموع هذه الاقتراعات نحو ١٥٪ - ٢٠٪ من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية وباعية بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة، وعمدت، من ناحية أخرى، إلى السيطرة على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً أحادي الجانب غير متكافئ، وبمحيط تمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع، مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل تستوعب ٦٥٪ من الصادرات الفلسطينية، وتحصل على ٩٠٪ من الواردات إلى فلسطين.

وبذلك تمكّنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين

لإسرائيل الحق في الوصول إلى "حدود آمنة ومُعترف بها" وأنها وحدها التي تحفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها.

وقد لحقت تطورات مهمة بفهم الحدود في الفكر الصهيوني وتمثلت أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية باعتبار أنها تُضَعِّف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجي، ولكن أهمية هذا التخفير ليست حاسمة لدى جميع التيارات الصهيونية، كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الآمنة" في جنوب لبنان، و "المنطقة منزوعة السلاح" في سيناء، والمفاوضات على جعل الجولان منطقة منزوعة السلاح، وذلك مقابل تخفيض حجم ونوع الجيوش العربية، وفي الواقع فليس هناك ما يمنع الجيش الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

وتكشف هذه التطورات عن وجود قناعة إسرائيلية بأن إسرائيل لن تكون آمنة، سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها، وأن أية حدود لن تكون آمنة، إن لم تكن نابعة من رضى عربي أكيد واقتناع جازم واعتراف بوجود إسرائيل في المنطقة، وهذا ما لم يتم حتى الآن لأن إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية.

العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة عسكرية، بنهب الدولة المستعمرة واستغلال ثرواتها وقدراتها الاقتصادية، وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام والثروات الطبيعية والطاقات البشرية، وبخاصة الأيدي العاملة، واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع الفائضة عن حاجة الدولة المستعمرة. وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمّر وإضعاف هيكله الإنتاجية، ليصبح في حالة تبعية كاملة لاحتياجات البلد المستعمّر يستحيل عليه التفكك منها.

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج كاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية، علاوة على أنه استعمار استيطاني قائم على نقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستنزفوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها العرب الأصليين، الذين يتم طردهم والاحتلال على أرضهم ومورد المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل، واستغلال طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمون، مفتوح أمام البضائع

لإسرائيل، وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية. فلسطينية مشتركة صلاحيات واسعة تنقص السيادة الاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي، وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع الإسرائيلية، وتم اعتماد الشيكال الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل لديها، وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية.

التوسعية الصهيونية ولهاية العربية

تُعتبر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتنتظر دول الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ بوضع يدعاه على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدراجها. وبناءً على ذلك، أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي يتصرف فيها وفق الأهداف الإسرائيلية.

شكّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية تُهبط مستمر وشُرّج لموارد المياه الفلسطينية. إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٧٠٠ مليون متر مكعب في الضفة الغربية، و٦٠ مليون متر مكعب في قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليها، أو إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة، ما بين ٥١٥ مليون متر مكعب و٥٣٠ متر مكعب؛ وهذا يعني أنها تقوم سنوياً بنهب ما نسبته ٦٨٪ من المياه الفلسطينية. وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث شتّت شديد على موارد المياه الفلسطينية. ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي، وتجمّع عن ذلك تروى نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام ١٩٩٤ بلغ حوالي ٥,١ مليون نسمة، ومن المفترض -في ظلّ تزايد عدد السكان للمحيط عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر- أن يكون ذات البحث عن موارد مائية جديدة، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً.

الأرضية الضرورية للدولة مستقلة. ولكنها، مع هذا، لم تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال.

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل، فقامت بتشجيع اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليشتمك الفلسطينيون من تصدير بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي، وكى يتمكن أصحاب الخبرات والمتقنين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج العربي.

وتُعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى الاعتماد على المونات الحجرية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الحراسة والعمل والإنتاج، وتصادف التزعة الاستهلاكية). ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني، بما يمثل نحو ٣٥٪ من العمال الفلسطينيين، وذلك بسبب نقص البطالة.

وأدت العمليات العدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة، وخصوصاً في عامي ١٩٩٣-١٩٩٤، إلى انخفاض أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق، وتضييق هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر.

وقد حاول الشعب الفلسطيني -بناج جزئي- خلال الانتفاضة أن يفتك خيوط نسج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع الإنتاج المحلي وهو ما أدّى إلى حدوث تحسّن ملموس في القطاع الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس، فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبى للمنافسة غير المتكافئة، وتدعيم الإنتاج الفلسطيني، وبذلك نجحت الانتفاضة في جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني- الإسرائيلي كرس واقع التبعية

إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟

«إسرائيل الكبرى» مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية، بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يُقال لهم «المتطرفون». و«إسرائيل الكبرى» مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. ولكن بما أن حدود أرض اليعباد أو إرتس إسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يُعدّ مفهوماً مهماً في الفكر الإمبراطوري الصهيوني في إسرائيل، فظهور النظام العالمي الجديد غيّر وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها، ولم يُعدّ ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها، بل أصبح عنصراً سلبياً. فإسرائيل تحاول - طبقاً لتصور بعض الفصائل اليسارية - أن تلعب دوراً وطنياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمي والنظام العالمي الجديد. وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها اليهودي الفاتح وكل الانتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية عربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي لتلعب دور الشرطي وتحاول انقصاب الأرض وطرده السكان أو تسخيرهم. أما إسرائيل الجديدة فهي جدٌ مختلفة. وكما قال بيرز: «إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك ويتج. فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها».

وقد حدث تحوّل في اللهجة الصهيونية مثله بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيرز ويوسي بيلين ويوسي سرید. حدث هذا التحول في اتجاه التحلي في نظرية «الحدود الجغرافية» واستبدالها بنظرية «الحدود الاقتصادية»، ويعود هذا التحول إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وامتلاك الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة، ولمعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى. في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولاً، ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً.

إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع «إسرائيل الكبرى» جغرافياً بمشروع «إسرائيل العظمى»

اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققوا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها ثلوث وتظل جلياً بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجاهبات المسلحة مع الجيران، ولتوتر في علاقاتها الولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها. فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجاهبات العسكرية، أما الطريق إلى «إسرائيل العظمى» فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع النووي.

إن «إسرائيل العظمى» تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان، التي تعتبرها حقاً تاريخياً ومزدهاً من أراضي إسرائيل التوراتية، ولكنها كما يقول بيرز ستكون قد أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسها، وذلك بحماية طابعها الخاص من الإفساد والتشويه، ومقابل ذلك سوف تُرفع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفتح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية، وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط العربي، والمياه التركية، والكثافة السكانية والسوق المصرية، والخبرة والمهارة الإسرائيلية، وتُحل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة، وعلى أساس أن هذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق «إسرائيل العظمى» التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً، وتحقق لها السيطرة والهيمنة والترعير على كامل المنطقة وثرواتها، وتدجين الشعب العربي وتطويعه، وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي، وهذا تأكيد استمرارية مشروعها الأساسي القائم على التوسع.

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة نفسه ويتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى، فقد صرّح إسحق شامير في لحظة تأثر وجداني عميق من تدفق المهاجرين المستوطنين السوفيت بأن «إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي شخصياً» وأنه «بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض اليعباد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم»؛ وتنتابهم ما زال يريد العودة إلى «الحدود التوراتية» بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى.

الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة، وتمتلك ٩٤٪ من الأراضي، وجميع الثروات الطبيعية. وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام والنظام التعليمي، فهناك رقابة صارمة لا تختلف عن الرقابة المتبعة في الدول الشمولية، ويخضع نظام التعليم لسيطرة الدولة.

وتتركز خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانقسام الداخلي بين العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين. وإذا كانت المنصرية تُمارَس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية، فالمجتمعات الاستيطانية تقف للمنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً، فالمساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني. ولذا نجد أن مقولة "يهودي" مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي، والأرض ملكية خالصة للشعب "اليهودي" وقانون "العودة" يسمح "اليهود" وحدهم بالعودة وهكذا.

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي، أي الولايات المتحدة، وهو ما يسله حرية القرار وكثيراً من السيادة. ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدد الأدوار، حيث المهام المشتركة بين العديد من أجهزة النظام وإدارة مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم، حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة القضايا الثلاث نفسها التي تواجه المجتمع وهي: الهجرة والاستيطان والأمن.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ١٩٤٨ ثم تغير أسماؤها عام ١٩٤٨، "فالمجموعة المتخبة" تحولت إلى "مجلس الدولة الموقت" فالكنيست عام ١٩٤٩، و"اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية" تحولت إلى "الحكومة الموقتة" عام ١٩٤٨ ثم إلى "مجلس الوزراء"، وعُرفت "الهجاناه" إلى "جيش الدفاع الإسرائيلي"، وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما، ثم تم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون "الوضع الخاص للوكالة اليهودية"، وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتبنيها عن المؤسسات المحلية وبخاصة الهستغروت. وقد سيطرت على الدولة النخبة الإنشائية من مهاجري أوروبا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقوم إسرائيلية عامة، وكان زامناً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد، التكيف مع ذلك

١١ - النظام السياسي الإسرائيلي

النظام السياسي الإسرائيلي

يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديمقراطي برلماني مبني على تعدد الأحزاب وأنه النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة. وكما قال يهودا باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام ١٩٩٦ "إن إسرائيل واحدة الديمقراطية في أحراش الشرق الأوسط"، وكما قال بنيامين نتانياهو "نحن نعيش في حي مختلف فظ"، وهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزواج التي تنسم بوجود معدلات جريمة وتفكك اجتماعي عالية. ولكن الشكل الديمقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل بلا مضمون.

ولذا بدلاً من الحديث عن "النظام السياسي الإسرائيلي" باعتباره "نظاماً ديمقراطياً"، من الأجدر البحث عن أساس تصنيفي له مقدرة تفسيرية أعلى، ولذا نشير لهذا النظام باعتباره "نظاماً سياسياً استيطانياً" تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب) أي أن الطبيعة الاستيطانية لتجتمع الصهيوني هي المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية والداخلية واتجاه التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية.

ولعل أكثر ما يميز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية القومية رغم الشكل الديمقراطي البرلماني، فالنظام السياسي وضع قيوداً على الديمقراطية وحدد قواعد اللعبة الديمقراطية التي لا يمكن تجاوزها، وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات النقاش والمقتات التي يسمح لها بأن تشارك فيه.

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات الأموال من الخارج سواء من الحكومات الغربية أو تسرعات الدياسبورا كما استولت على ممتلكات السكان الأصليين من الفلسطينيين وقتت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، واستطاعت تخديد العلاقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها البعض وبينها وبين الحكومة فأصبحت أكثر ضعفاً أمام قوة الحكومة، فالخكومة تقوم بتمويل تلك الأحزاب للقيام بأنشطتها وأدوارها المتعددة في المجتمع.

وأقامت الدولة نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستغروت والخاص، وتقوم

الوزراء. ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقبان لإرضاء الأحزاب الصغيرة.

ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون دستور، وذلك يعود إلى عام ١٩٤٨ والخلاف الذي نشب بين المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة، فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ١٩٤٨ كموعّد أقصى لوضع الدستور، فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي، ويحول دون اغتصاب السلطة. أما معارضوا الدستور فقد تراخوا بين من يعتبر الشرعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات إسرائيل، وبين من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع قبل هجرة من تبقى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها النهائي، وقد انتهت المماصة في ١٣ يناير ١٩٥٠ بقرار الكنيست أنه "يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد"، وهو ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما يناسبهم من قرارات، وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم وحاجيات الكيان الصهيوني بواسطة الكنيست الذي يتمتعون فيه بالأغلبية، وبالتالي يتفادون للمشاكل التي تتعلق بهوية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة.

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة، بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوطني للدولة الصهيونية.

المعاصرة الإسرائيلية

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان، وهو نظام نخيري يقوم على سيطرة نخبة معينة على عملية صنع القرار، وهذه خصائص مميزة للنظم الاستيطانية. ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على الديمقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من تَمُع أنحاء العالم للهجرة إلى هذا الكيان، وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون في أنظمة ليبرالية، واستهدفت صياغة مؤسسات النظام تقديم صورة عن "مجمع ديمقراطي" لتوظيفها في خداع الرأي العام العالمي لكسب

الواقع، وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أنياً بسبب حتمية الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية.

ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)، والسلطة التنفيذية. وإجمالاً فإن سلطات رئيس الدولة محدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مفاداة إسرائيل دون موافقة الحكومة، ومدة الرئاسة خمس سنوات يجوز تجديدها مرة واحدة، والرئيس يتم انتخابه من خلال التصويت في الكنيست، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة.

أما السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، فهي الجهة المخولة لتسيير شؤون الدولة، واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص الشؤون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع الحكومة نظرياً للكنيست، فإنها واقعيّاً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تتخذ قراراتها. ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى، ولعل القانون الأخير الذي يوجبه تمت انتخابات عام ١٩٩٦ تمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرة وهو ما يجعل خلمه من منصب مهمة مستحيلة إلى بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني نظاماً يقترب من الدكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجليد بعد أن ينتخبه الشعب، ويعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة.

ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمن الذي تتمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والأمنية والمالية والخارجية، وخلافاً للدول الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام ١٩٦٨ انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة، إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع بتلك الأدوار الاستيطانية.

وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء "الصفرية" أو "مجلس الوزراء المصغر" وهم في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس

التي، بالتحكم في الشروط الجغرافية فيه المتمثل في المواطنة، حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب وتمتعهم بحق المواطنة على أراضيهم، فاشكل الديمقراطية للنظام وراهه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة، فتعتبرها دولة اليهود، لا دولة المواطنين المقيمين فيها، فالدولة الإسرائيلية أداة للتعبير عن القومية اليهودية، ومن ثم يمكن القول بأن الصهيونية والديمقراطية تتناقضان تناقضاً جوهرياً، وهو ما يعني أن تصبح الديمقراطية العرقية جوهر النظام السياسي، فحرمان العرب أصحاب الأرض الأصليين من حقوق المواطنة أبرز مظاهر غياب الديمقراطية، وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام ١٩٥٠، وقانون الجنسية عام ١٩٥٢، والسياسة التربوية التي وضعت عام ١٩٥٣ والتي تسعى إلى "تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية، واكتساب العلم، وحب الوطن، والولاء للدولة والنسب اليهودي" والسياسة المتعلقة بملكية الأرض والمدينة على استملاك اليهود للأرض وتجريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود (انظر: «العنصرية الصهيونية»).

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين، واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين) لتستخدم ضد أطفال الانتفاضة، علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاينة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد أيضاً.

ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنع العوامل الداخلية ومكونات النظام وألياته (نخبة النظام) فقط، بل هو محكوم بشروط ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصلحتها والدور المطلوب منه في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي، فوظيفة الديمقراطية الإسرائيلية الشككية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية، ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط حركاتهم واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية، ومع متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوطني المناط به في خدمة الإمبريالية العالمية.

شرعية دولية، فقد تم تحويل المؤسسات القائمة على أساس استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديمقراطي، فيما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة لها، وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديمقراطي في عملية توطين المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته.

ويمكن القول بأن الشكل الديمقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "نظام نخبة" يعمل وفق آلية تتلادم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار إسكك هذه النخبة بكل العمليات والمؤسسات. لذلك لم يثل هذا الشكل الديمقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية، ولا الانسجام مع الدور الوطني لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية، فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنها، مثل قرارات الحرب والسلام، تقوم به القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديمقراطية، إذ تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة عملة بالأساس في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بينما تنساق باقي المؤسسات وراء قرار القيادة.

ويلاحظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي، ويهيمن على المؤسسة العسكرية، ودور المؤسسة العسكرية في النظام قوي جداً، وهي تحتد سلطة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش. ويلاحظ أن معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبى لها الخدمة بالجيش، فالنظام الإسرائيلي نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديمقراطي. بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه، أنه نظام إرهابي قائم على استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير مشروع لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو للجمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف معين يسمى النظام إليه. ويكني في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام ضد المواطنين العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة (انظر: «الإرهاب الصهيوني»).

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند

النظام العرقي الإسرائيلي

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية، فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب. ويمكن القول بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً قوية، تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها، فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع اشتراكي» والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي»، وكفلت الحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تضييق العنصر العربي، وتوقف اللوبيات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً تواجد داخل الدولة، أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تُدعى أحزاباً. وتظهر استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها والوظائف التي تضطلع بها، فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي، بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وسلافي، فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها وشركات البناء والمراكز التجارية والمستشفيات ونظام الضمان الصحي كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها. ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية. وهذه الأدوار موجودة منذ فترة للمستوطن، عندما كانت الأحزاب تتولى مباشرة جلب اليهود وتوظيفهم وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم، ورعايتهم اجتماعياً وثقافياً سياسياً، ودمجهم في الحياة السياسية. وهذه الأدوار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام.

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها في البلاد الأخرى، لذا سنحاول أن نصف هذه الأحزاب بما يتفق مع واقعها وعمارتها داخل إطار للمجتمع الاستيطاني، مستخدمين معيارين أساسيين: الموقف من الاستيطاني الصهيوني والموقف من علاقة الدين بالدولة.

١ - لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه، ولذا نجد أن التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس

الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. ويتجسّد هذا أن نظاماً التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارجي، فهي إما أحزاب صهيونية تتناغم مع الاستيطانية وتدعمها ببرجمات متفاوتة من الحماس والفتور، أو أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني وعلى استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجهه للمجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة وشديدة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي، وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي. فالأحزاب الصهيونية التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي ويمثله الدولة الوظيفية الصهيونية حتى لو كان «برنامجاً» الاقتصادي الذي تدافع عنه «اشتراكياً» يضمن المساواة (والاشتراكية كما يبتأ أن هي لإديجات الاقتصاد الاستيطاني). أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب أكثر يسارية طاملاً أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلائي مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أو العرقي يمينياً/ ليبرالياً.

٢ - الموقف من علاقة الدين بالدولة واللوبيات الدينية بالمشروع الصهيوني.

٣ - العنصر السلافي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات، وهو عنصر فرعي بالمقارنة بالمعتبرين الأول والثاني.

انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان: المعسكر اليميني الديني والعلماني، والمعسكر العمالي (حيث إن إسرائيل لا يوجد فيها يسار) الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتمس بدرجة أعلى من البراجماتية توله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية.

١ - معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة والجلولان) وضمها إلى إسرائيل إن عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب، ويضم هذا المعسكر حزب تسومت ورغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل.

٢ - المعسكر العمالي: ويضم القوى التي ترى استئصال ضم الأراضي العربية للحلقة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية، وتدعو إلى سلام

الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

والانقسام حول مستقبل الأراضي المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب. ويرتبط على كثرة الأحزاب وتعددّها وجود حالات دائمة من الانشقاقات والانقسامات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة، ويؤدي ذلك إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده إلا من خلال ائتلاف حكومي.

والنظام الحزبي الإسرائيلي، ورغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات، إلا أنه يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة تحرر قومي لبثت القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرث إسرائيل من سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكامنة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أسست بتشجيع من الحركة الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية تحت إشرافهما، وكل الأحزاب عملة في هذه المنظمة وبغية من قبلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب المتصارعة وتحالف وتآلف داخل المؤسسة الصهيونية الاستيطانية مثل الهيستدروت وداخل الائتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية وثالثة وأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهي لا تتعدى أبداً حال المستوى اللفظي ولا تتحدّد سلوك هذه الأحزاب أو ممارساتها. ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية/الحاكمة إذ لا تزال الأحزاب للمعادية للصهيونية مجرد غمغيمات أفراد أكثر من كونها حركات سياسية. ويلاحظ أنه عشية حرب ١٩٦٧ ثلاثت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار تعبر عن الإجماع الصهيوني.

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات انهماجاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة، وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. وقد تناقص تمثيل هذين الحزبين في الانتخابات الأخيرة حيث لا يمثلان معاً إلا حوالي نصف مقاعد الكنيست، إضافة إلى ذلك فقد شهد مطلع التسعينيات عدة تطورات مهمة برزت في انتخابات

قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منها، بحيث تقام كوتفدالية أردنية-فلسطينية، ويضم هذا المعسكر حزب شيتوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه.

وقد أسسنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما يعني أننا نصف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين: الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية، والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تعديدهما مصدر القداسة، فكلا الفريقين يؤمن بقداسة التراث اليهودي ولكن القسم الأول يرجع القداسة للخلاق بينما يستند الفريق الثاني القداسة إلى الشعب اليهودي نفسه. ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تعديدها مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقداسة الشعب اليهودي وقديسة أرضه وبالعلاقة المقدسة بينهما.

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهنديوتوي والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرفوع فيه لكل منهم مع ميل عام لتهميش القطاع الخاص.

ويترك المعاصران السلافي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية، ففي غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتآكلها يزداد العنصر السلافي. وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمنيين، وكان من المتوقع أن تختفي ظاهرة الأحزاب الإثنية. وهو ما حدث بالفعل في السنينيات، ولكن لاح في أواخر السبعينيات أنها عاودت الظهور، وهو ما يعني فشلاً جزئياً لبوتقة المصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقوم بمصهر المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسب ماضيه الإثني ويتبدى من خلال الصفات اليهودية الإسرائيلية الخفة.

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل وهي السمات التي لازمت منذ قيام الدولة عام ١٩٤٨، التمدد الحزبي الكثير والمتطرف. فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والانمحاء وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المستوطن الصهيوني، والولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في أرائها وأيديولوجيتها، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم. كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكاز، متدينين وعلمانيين،

بالقوة. وتتمثل جميع هذه الأحزاب في مفاهيمها الأيديولوجية وإلى حد كبير في ترجمة تلك المفاهيم إلى مواقف سياسية، وبشكل الفكر القومي. السوفيتي ركيزة أساسية لمفاهيم هذا المعسكر ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن والموقف من العرب، فهي تنسقي من حيث المبدأ على رفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وعلى ضرورة الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته، وعلى دور إسرائيل في المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها بالولايات المتحدة.

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب ١٩٦٧ التي بينت قدرة الأسطورة الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي، بل فسرها البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة ملكة إسرائيل التاريخية (هو ما يعني التقارب بين اليمين الديني والعلماني). كما أن تآكل الديباجات المعالية كان له أعظم الأثر.

ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين اليمين البرجمني واليمين الراديكالي، فبينما لا يشير متحدو اليمين البرجمني إلى هذه المسلمات بشكل صريح، لا يتردد متحدو اليمين الراديكالي في الإقصاء عنها. كما أن اليمين البرجمني يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية، ولذا فهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني المراءى بل ليتبنى سياسات مرنة نوعاً، على الأقل من الناحية التكتيكية (مثل الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية، كما صرح شامير). أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية، ويؤمن بقدرة إسرائيل على مقارعة الضغوط الدولية.

وتُعدّ كامب ديفيد ومعاملة السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليمين البرجمني عن اليمين الراديكالي، علاوة على الاعتبارات الشخصية والانتخابية بحيث يمكن القول إن الأحزاب والحركات اليمينية التي ظهرت إبان حكم الليكود منذ ١٩٧٧ كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة.

وقد طوّرت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية الدينية يجمع بين الفكر الديني المتطرف والأجواء السياسي التوسعي ويشدّد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية، وتكتيف الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات والأحزاب إلى معاقبة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل «الترانسفير» المختلفة.

الكنيست. ولعل أبرز تلك التطورات النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني ممثلاً في قوى أقصى اليمين (تسومت وموليت وهتسيا وجوش إيجوزيم وكاخ) ومن جهة أخرى نحو اليمين الديني ممثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبيروز الطوائف الشريفة ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين الآخرين. ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب العربية وزيادة تمثيلها في الكنيست.

وقد كشفت انتخابات الكنيست الأخيرة عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدا باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً أخذاً في الانهيار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرموس النووية، فالخزيان الكبيران (العمل والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة المقاعد البرلمانية، حيث قلّ كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات ١٩٩٦ عن الانتخابات السابقة. واستمر التراجع الكبير حتى إن الحزبين معاً لا يحوزان إلا أقل من نصف مقاعد الكنيست. ولذلك تنسم الحكومة الائتلافية الأخيرة في إسرائيل بعدم الاستقرار وتفاقم الانقسامات داخل الحكومة وداخل الأحزاب.

اليمين العلماني

تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين هما معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني، وبالنسبة لليمين العلماني فهو ينقسم إلى نوعين هما اليمين البرجمني ويمثله الليكود حيث يحتل موقعاً يمتد بين الوسط وأقصى اليمين، واليمين الراديكالي أو أحزاب أقصى اليمين الأربعة وهي هتسيا وتسومت وموليت ويعود، وحزب كاخ للحظوظ قانوناً.

واليمين البرجمني يعبّر عن التوجهات السياسية القائلة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع إدراك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات ومصالح القوى الخارجية. أما اليمين الراديكالي فيعبّر عن التوجهات السياسية القائلة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع الميل لتجاهل الحقائق والقيود السياسية، والافتقار بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية.

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية، وقد جاهر على لسان جايوتسكي بأنه لا مجال للتردد ورفع الشعارات الجميلة البراقة حول الاشتراكية والإخوة الإنسانية وأنه يجب تنفيذ الحكم الصهيوني بإقامة دولة الكيان الصهيوني

وحتى مطلع الثمانينات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني، وعليه تراوحت قوتها التمثيلية بين ١٥ - ١٨ مقعداً في الانتخابات العامة كافة، وفي انتخابات ١٩٩٦ صار لها ٢٣ مقعداً في الكنيست، غير أنها نادراً ما غاضت الانتخابات متحالفة في إطار جبهة.

أما على صعيد المشاركة في الحكم، فقد تمثلت الأحزاب الدينية فيه منذ تأسيس الكيان الصهيوني، سواء مجتمعة أو على أفراد لأن موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي، كانت تفرض بصورة عامة، تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية، بالإضافة إلى حرص الأحزاب الكبيرة على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية أخرى.

الأحزاب اليسارية

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية» (من إيمان بالمعدلة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديجابات يسارية على عكس الأحزاب البيئية التي تستخدم ديجابات عصرية واضح. وحتى غير الواحدة عن الأخرى تطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديجابات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية».

الأحزاب العمالية

إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أنها وصلت عبر عمليات اشتقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية. وتربط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغريبة (الإشكناز) حتى الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انتزاع الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفاراد) ويهود العالم الإسلامي، ورغم تدفق المهاجرين من بلدان العالم الإسلامي وتغيير الوضع الديموجرافي لصالح السفاراد بعد قيام الدولة، فإنه ينعكس في تركيبة البنى المجتمعية مثل الأحزاب والمؤسسات الرسمية.

وفي الوقت الراهن يتدرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومايمار وواتس. وإذا كان حزب الماباي

وعنقول القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما سميته «الصهيونية الخلقية العنصرية» مقابل الأحزاب الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام المالي الجديد وما سميته «صهيونية ما بعد الحداثة».

اليمين الديني

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم انتشرت لها فروعاً في أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها، ويتسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى معسكرين؛ الأول المعسكر الديني القومي أو للتديتوتن الصهيونيتون ويثله حزب المفدال، ومرجعه الديني هو الحاخامية الأساسية. والمعسكر الثاني المعسكر التوراتي أو التديتوتن للتشدودن الذين يسمون «حريديم» أي ورعين ويثله حزباً أجودات يسرايتل وديجل هتوراه (المتحدان) في كتلة يهودوت هتوراه، وحزب شاس، ومرجعهم الديني مجلس كبار علماء الشوارة، ويتسمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية، ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحية والمحافظة في اليهودية، اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل (والأغلبية في الولايات المتحدة). وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية، فبينما أكد حزباً هامزراحي وهابوعيل هامزراحي اللذان كونا حزب المفدال أنه حزب صهيوني قومي إلى جانب كونه دينياً، ولذلك عارض فريضية الحركة الصهيونية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير، ورأى ضرورة قيام حياة للمجتمع الاستيطاني وأسس الدولة على أساس الدين، فإن التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية المتجسد في أجودات يسرايتل، رأى في الصهيونية العدو الأكبر للامة اليهودية لأنها تضع «شعب الله لاختار» على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم في صهيوا إلى إقامة وطن قومي. وعارضت أجودات يسرايتل الانضمام للمؤسسات اليهودية الصهيونية التي تعتبر الدين مسألة خاصة مرجعها الضمير، ولكن مع بداية الثلاثينيات وتأثير الهجرة انتهت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي وجهت الاستيطان النظم، وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي لليهود عتمة ملجأ مؤقت بقي اليهود شر كوارث المهجر، وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرايتل عام ١٩٣٣ وأسست حركة ناطوري كارتا أو حراس للدينية وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت الاعتراف بها، حيث اعتبرت الصهيونية وعشرات دولة إسرائيل أكبر تهة أصابت الشعب اليهودي.

بالتطبيقات، وقد قَدَّ الهستدروت والكيبوتس الكثير من خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية). ويتضح ذلك أكثر في حركة يريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي

للمجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أو في جنوب أفريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان الأصليين لها. وإسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي مجرد تحقّق جزئي لنمط متكرر عام. وقد ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام ١٩٤٨ دُمجت كلها في مؤسسة واحدة، هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت المورد الفقري للمجتمع الاستيطاني الصهيوني.

ويتميّز المجتمع الإسرائيلي بصيغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساءً يؤدون الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع المسلح»، أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم.

وتشكّل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الإسرائيلي، وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والضباط المحترفين فيه، وأجهزة المخابرات المختلفة، ومعاهد الدراسات الاستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي يندلجها إشراف الجيش، وأفواج الضباط السابقين للتشريع في المناصب الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة لرجال الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش. ومع هذا فمن العسير جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها، وبالتالي حتمية لجونها للعنف لتنفيذ أي مخطط، لهذا نجد أن إسرائيل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية/عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات الاحتياط يصعب من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين، ويصبح في حكم التسحيل العثوري على حدود فاصلة بين ما يُسمّى بالنخبة العسكرية والنخبة السياسية، بل يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقومون التحالفات في الأحزاب والهيستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات.

لا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، ولكنها

(العمل) هو واضح أسس الدولة وسياساتها تجاه العرب، فيمكن القول بأنه قد تبلور اتجاه نشط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي متركزاً على منطق القوة وفرض الأمر الواقع، واقتهاز القرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني، ثم فرض السلام على الدول المجاورة. وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي بالنسبة لحدود الدولة وذلك رغم الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوني.

فالتيار الأول ويمثله الملباي كان يُخضع تلك المبادئ لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني وذلك باتباع خط برامجي متعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل يتكهن من تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فهو لم يعلن في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق على قرار التقسيم عام ١٩٤٧ من أجل تقويته وتوسيعه بعد ذلك. أما التيار الثاني فيتمثله الملبام وقد رفض فكرة التقسيم، وترافق طابع الدولة بين دولة ثنائية القومية بين العرب واليهود، وبين دولة يهودية تكون السلطة السياسية فيها لليهود. وحسم الصراع بين التيارين بقبول قرار التقسيم، ولكن لم يتم تحديد حدود الدولة، وذلك حتى يتم التوسع بعد ذلك في حروب ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، ولذلك فالنهج السائد هو رفض توضيح الحدود السياسية، تمسحاً مع النهج القائم على فرض سياسة الأمر الواقع وتشطيط الاستيطان.

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدئين أولهما العلاقات العدائية المستندة إلى القوة العسكرية مع دول الجوار العربي. وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل على عدم مصالحها. ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي الذي تبعا حزب الملباي أية معارضة تُذكر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان، حيث كان الملبام يدعو إلى انتهاز سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين، ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً، فالتحق الملبام كلياً بنهج الملباي.

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديناميات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية الصهيونية، فالديناميات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية الديمقراطية، ولكن الآن التركيز على ما يُطلق عليه دولة الرفاهية مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام

فهذه الهيمنة هي التي تنفع التخطيط الاستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية، وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن يقال إن الجيش الإسرائيلي المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي تتولى سلطة تامة تقريباً في المسائل الاستراتيجية والتكتيكية. وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل. وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان ١٩٦٧، واقتضت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء حيث إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة. ولعل مثال ذلك من جوريون وتمسكاً بالمنصبين طوال حياته، وكذلك ييجين ثم إسحق رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين، ثم إيهود باراك وأرييل شارون.

وتتعد العلاقات بين الثالث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع - رئيس الأركان) محور العلاقات المعنية العسكرية، وأي انهيار فيها يؤدي إلى نتائج مأساوية، وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام ١٩٥٤ بين شاريت ولافون ودان، وفي عام ١٩٨١ - ١٩٨٣ بين ييجين وشارون وليتان.

وتتعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسية الحزبية حيث هذه المناصب الحزبية عرمت شبه إجبارية لتولي مناصب حكومية. وتؤكد الدراسات أن ١٠٪ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل السياسي.

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب ١٩٦٧ أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوسلو (٢) أو لمواجهة حركات المقاومة جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مُصغرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة.

٢. عسكرة الاقتصاد:

انتم للجال الاقتصادي الإسرائيلي بالترزة العسكرية وخصوصاً بعد حرب ١٩٦٧، حيث تحول الإنتاج العسكري إلى الفرع الإنتاجي القائد في بنة الإنتاج والتصدير.

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها:

- تزايد الإنفاق العسكري من ٧.١٨ عاصي ١٩٨٥ - ١٩٨٦ إلى حوالي ثلث الموازنة الحالية (٢٣٪) مع تزايد التزامات إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها (صواريخ - أقمار صناعية - أسلحة نووية).

تغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية، بدءاً بإقامة المستعمرات "التعاونية الزراعية" وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل، وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها، وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش، والتأثير في الشباب ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها وتطوير البحث العلمي، إلى تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر في عموم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير في مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي الحربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل، وطرد العرب من هذه الأراضي. ويُضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة، بهدف التنسيق والمتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية. وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحة، والقيام بعملية سرية في الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال.

وتشكل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط النظام المنصري). فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومنتزحاً لدور العسكريين، وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيفة العسكرية للمصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني، وهو ما جعل عسكرة المجتمع الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية. وستناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع علمنا بأن العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً.

١. عسكرة النظام السياسي:

إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن مسائل الحرب والسلام أهم المسائل في هذه الدولة، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تمتدد الوظائف التي تقوم بها، أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطوتها.

ولنا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الاستراتيجي بل يتكبرونه.

عاماً)، الأمر الذي يُسّح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة. ومن الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صناعية لها علاقة بصناعة السلاح، ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون الاعتماد على علاقاتهم بالجيش ثانياً.

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية اهتزت قليلاً في الآونة الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة إلا أن العنصر الإشتكازي هو العنصر المهيمن فيها، هيمنته على الدولة الصهيونية ككل. أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرغم أن بعض اليهود الشرقيين تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة إلا أن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشتكاز بالدرجة الأولى. كما أن ثمة أبواباً خاصة تُفتح لليهود الإشتكاز وحدهم في أسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الأجهزة الحساسة التي تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد التصريح.

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين، فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل صور الريادة (جماعات المثقفين، الشركات، معامل الأبحاث، الجامعات) خُففت من انفراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة الريادية. وأدت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في أكتوبر ١٩٧٣ وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة، إلى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزها، وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي.

وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي في إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في بعض الأوساط الإسرائيلية. كما أن تصاعد معدلات التوجه نحو المللة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها.

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدرس الظواهر الإسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاجاً بأكثر الأمور ثقافة، سيلاحظ الأبعاد العسكرية الكامنة خلفها. فالبُعد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبُعد العسكري، والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك الإسرائيليين، بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية، فللمجتمع/ القلعة لا بد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بلقطة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم، إذ يُعتمد البقاء حسب الشروط الصهيونية قهر العرب.

• تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء استناداً لمخيار رأس المال الثابت أو البيد العاملة حيث أصبحت تمثل ٤٠٪ من إجمالي الصناعة في إسرائيل.

• دخول هذا القطاع في علاقات شراكة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية الأخرى لجعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العملات، بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الإسرائيلي.

• تطور الصادرات العسكرية المبردة وتصاعد نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تمثل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة.

• تسريع كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم المنازل في المجتمع الإسرائيلي، بل يعني توليهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهيستورية حيث يُشكلون، حسب بعض التقديرات، ثلاثة أرباع مفراء الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.

ومنذ قيامها تغطي إسرائيل الأولوية للإنتاج العسكري، طبقاً للاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء الجيش الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة، واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة، فزاد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة، فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي أقل من ١٠٪ في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت ٢٣,٨٪ بعد حرب ١٩٧٣، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى من نسبته في سوريا أو في مصر، وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر للصراع العربي الإسرائيلي. ولكن من المهم ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب ١٩٦٧ اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأمريكية التي لولاها لمعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمّل أعباء هذا الإنفاق الهائل.

إن غو صناعة السلاح وتطورها الكبير أدبا، أيضاً، إلى غو ما يُسمى للجمع العسكري/ الصناعي، وذلك يعود إلى أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع، لذلك أصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. فالضباط في الجيش الإسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً (٤٠

الحرس القديم

«الحرس القديم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل المؤسس. ويمكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور جبلي، فقد تمايز على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك، وهو ما يفرز قيادات ذات رؤى مختلفة. وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية، وكان أحد هذه المستويات، ولا يزال، الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو «الآباء المؤسسين» عن يطلق عليهم اسم «الحرس القديم» من جهة، ومن جهة أخرى أعضاء الجيل الذي يليه (أو «جيل بناء الدولة») عن يطلق عليهم اصطلاحاً «الحرس الجديد». ثم جاء أخيراً أعضاء «النخبة الجديدة» (ويطلق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة»).

تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي المراحل الأولى لتأسيسها. ويتسم أفراد الحرس القديم -الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة الثانية والثالثة- بصفات معينة وسمات معينة، فهم جميعاً يعودون إلى أوروبا الشرقية، من حيث الأصل الجغرافي، كما أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط. وقد لعبت هذه الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية على امتداد ربع القرن الماضي. فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت بدور حكومة الاثنين (من ١٩٤٨-١٩٥٦)، بينما انفراد كل من ماير وأشكول بمجال الاقتصاد، أما ماير فظلت تتولى مسؤولية السياسة الخارجية لعقد كامل (١٩٥٦-١٩٦٦) إلى أن خلفها إيسان. وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة، فإن الملاحظة أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً.

لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه ظهر تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم، وهكذا قبل إثر استقالة ماير وتولي رابين رئاسة الوزارة عام ١٩٧٤ إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعد نهاية عصر يأكمله هو عصر الآباء المؤسسين، حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية. كما يُلاحظ أنه في ظل وجود الجيل المؤسس تم استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية تماماً، ولم تُعزَّز الغرض أمام ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. وتم تهميش العناصر الدينية.

ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضمّان وجودها، فالدولة التي أسسوها ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة، ولذلك كان يسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسان أساسيان: الهاجس الأمني وهاجس التماسك الداخلي، فأَيُّ خلل في تصوّرهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى النكسب. بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني. وقد عبّرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة للإصرار على التوسع والإبقاء على حالة الحرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي.

ديفيد بن جوريون (١٨٨٦-١٩٧٣)

زعيم صهيوني عالمي، وسياسي إسرائيلي، كان اسمه «ديفيد جرين» ثم غيّر فيما بعد إلى «بن جوريون» أي «ابن الشبل». وُلِدَ في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. نشأ نشأة يهودية تقليدية، وقضى سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتِبَ الصلوات المختلفة في المناسبات الحاخامية. وفي طفولته هذه، سمع عن ظهور الماشيح المُخلص في شخصية صحفي نمسوي يُسمى تودور هرتزل سيعود يشعبه إلى أرض الميعاد، وكان أول كتاب عبري يقرؤه كتاب حب صهيون لماير.

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحياء صهيون، وقد تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف، فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام ١٩٠٤، وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يُغيّر اتجاه الحزب من التركيز على الأقليات اليهودية إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين. وبعد عامين، انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي تطلعت في روسيا بعد حادثة كيشيف. وقد هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٦ حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التطور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في حياة الأقليات اليهودية. وقد كان بن جوريون من دعاة بث اللغة العبرية وإعمال الدينيّة. وفي عام ١٩١٢، التحق بن جوريون بجامعة استنبول لدراسة القانون على أمل أن يُمكنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانية، وبعد تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً. تجسّس بن جوريون بالجانبية العثمانية مع نشوب الحرب

وتسبب أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد، فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود صراعاً بين قوتين: الاستغلايين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية، والاندماحيين الذين يرضخون لها. أما الاندماحيون فكان نصيبهم النسيان والقوانين في الأمم الأخرى، ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانهم بإسرائيل، ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله بهم التاريخ (هذا تبسيط مغل، فلم "ينس" أحد أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى فيلون). ورفض "الجالوت" أو المنفى نقطة بدء بن جوريون، ففي رؤيته المليودامسية الأسطورية للواقع والتاريخ، التي لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالص، نجد أن المنفى والتشتت هما الجحيم، وأن أرض الميعاد هي الطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي).

والاعتناق الذاتي من المنفى الداخلي يكون من طريق العودة للطبيعة والأرض، ولكن عملياً يعرف بن جوريون، كما يعرف غيره من الصهاينة، أن أرض الميعاد غور بالعرى وأن كل حجر توجد عليه بصمة عربية، ولذا كان لا بد من التأمل ولكن لا بد أيضاً من الزراعة المسلحة، لا بد من الحالوتسيم: الرواد. ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد، الحماوية الطبيعية البدائية، وهو مرتبط تمام الارتباط بالدفاع.

والعنف عند بن جوريون يكتسب بعداً خاصاً ويصبح حياة في حد ذاته، بل وسيلة بحث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية". وعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية محاربة منذ قديم الأزل: "إن موسى أعظم أنبيائنا أول قائد عسكري في تاريخ امتنا"، ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن الجيش خير مفسر ومعلم على التوراة، فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً كلمات أنبياء العهد القديم، وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بروكوبا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو اليهودي لأرض كنعان ويطولات اليهود عبر العصور. بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن جيش.

العالية الأولى لكليلا يُطرد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين. وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الاستيطاني غير الشرعي، رحل إلى مصر وقابل جابوتسكي في الإسكندرية، وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم. وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام ١٩١٨ (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت، واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة استيطان كذلك. وقد تولّى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام ١٩٢١ حتى ١٩٣٢. وفي عام ١٩٣٠، ساهم في إنشاء الماباي، كما انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام ١٩٣٧. وفي عام ١٩٤٢، تبنّت المنظمة الصهيونية العالية ببادرة من بن جوريون برنامج بتسيمور الذي كان هدفه الملئ إنشاء دولة إسرائيل. وفي عام ١٩٤٨، أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب، وقام بنفسه بإعلان قيام إسرائيل. وكان بن جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان المستور حتى لا يضع حداً لمطامع إسرائيل التوسعية (فالجيش الإسرائيلي وحده هو الذي سيعين الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تحالف معها الماباي لتشكيل الوزارة، وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. وفي عام ١٩٥٣، استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب في مستعمرة سدي بوكر.

ولكن بن جوريون تولّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام ١٩٦٣، وقد كانت فضيحة لا فون مسئولة عن عودته عام ١٩٥٥، بل اضطره إلى دخول معارك سياسية مختلفة. وهو واضح نظرية الانتماء والضربات الإيجابية السلبية كخطة للرد على تصاعد ما أسماه الخطر المحتمل على إسرائيل من جراء اتصالات عبد الناصر مع الكتلة الشرقية (عام ١٩٥٥) وشفقة السلاح الشيكية.

وقد استقال بن جوريون من الماباي وكون حزب وافي هو وأصواته، وحينما انضم وافي للحكومة دخل بن جوريون هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية، وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل بن جوريون أحدها، ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة.

الجيش البولندي. وعند وصوله إلى فلسطين عام ١٩٤٢، تولّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك. وفي أواخر عام ١٩٤٣ تولى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذبحة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقد شكّل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت بعملياتها بالسعي للتمتع بالهبات العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين، أما عملياتها ضد بريطانيا فكانت محدودة، ولكن بيجين، مع هذا، يضخمها ويجعلها أساطير وملاحم. وقد سميت تصرفات الإرجون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون مساعدتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين. فالوكالة اليهودية كانت لا تمنح في ممارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف كما كان بيجين يريد، وبشكل أكثر مراوغة وصفاً.

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون، فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون، ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي.

وعام ١٩٤٩، قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي وُثِّق شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى لأرض إسرائيل هو شفتا نهر الأردن، وأن القوة العسكرية الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب. وأتيح له دخول الوزارة الائتلافية برئاسة ليفي إشكول عشية حرب ١٩٦٧. ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومة جولداماير الائتلافية عام ١٩٦٩ ليشغل منصب وزير الدولة، وانسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام ١٩٧٠، وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداً، ثم دخل كتكتل الليكود، الذي أسسه عام ١٩٧٣، إلى المرتبة الأولى عام ١٩٧٧ (بسبب تداعيات حرب ١٩٧٣). وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي أرض عربية التي احتلتها في حرب ١٩٦٧.

وقد ظهر بيجلاً، وفضي العالم لتاريخه الدومي أثناء زيارته لإيطاليا في يناير عام ١٩٧٢، إذ أذنته الدوائر الإعلامية فيها نظراً للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين. ومع هذا، تعلّم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين، فقد استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام ١٩٧٧ (على عكس ما حدث مع فالحاهام). وأثناء رئاسته، قام بتغييرات اقتصادية نتج عنها تصاعد المديونات الاستهلاكية في إسرائيل. وقد تبادل هو والرئيس السادات

ومحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة، بذل بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية، فقد كان من المتأخرين بفكرة اقتحام الحراسه وأسس لذلك جماعة الحراس ثم الهاجاناه وكان من بين المتأخرين بتسليح للمواطنين اليهود. ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية، أي إنجلترا. وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك، حاول أن يُعَيِّم الاصطدام عند حده الأدنى لثبته من أن العرب هم العدو الأساسي. وحينما أنشئت الدولة، قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة، مثل الإرجون والبالاخ، وضمها إلى الهاجاناه وحولها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي رأسها، كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي تحصل عليها. وفي إطار هذا، عقد تحالفاً مع فرنسا عام ١٩٥٥ وجهز حرب عام ١٩٥٦ ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنذاك تُعدّ الثوار في الجزائر بالمساعدة. وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر.

وقد لعب بن جوريون دوراً مهماً في مسألة المطالبة بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من الصهاينة في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفره المبرمة بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية. ولقد قضى بن جوريون أيام حياته الأخيرة في كيبوتس سدي بركو يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث، وشرحاً للثورة.

والملاحظ أنه كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير السلام مع العرب، ولكنه في أحيان أخرى، بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية، كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل الأراضي. وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والثورة والتقدم من انتصارات الجيش الإسرائيلي. ولبن جوريون عدة مؤلفات، من أهمها بحث إسرائيل ومصيرها (١٩٥٢)، وإسرائيل: سنوات التحدي (١٩٦٣).

مناحم بيجين (١٩١٣-١٩٩٢)

صهيوني تصحيحي، زعيم حزب حيروت وتحالف ليكود، عضو الكنيست، زعيم منظمة الإرجون السابق. ولد في بولندا، وتخرّج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة بيتار، وقد اعتقله السلطات السوفيتية عام ١٩٤٠ ثم أطلقته سراحه وانضم إلى

الحرس القديم، وأن ثمة صراعاً فعلياً بينه وبين الحرس القديم، ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تتسمان للعقلية نفسها، أي عقلية الهجرة الثانية، ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يهتفون بالوجود العربي نظرياً على عكس أسلافهم، فإنهم يتبنون الأسلوب نفسه في الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الذبول التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة السياسية، وما مواقف راين وآلون وييريز وياريف إلا إعادة إنتاج لواقف ماثير وليبان وسابير في ظروف جديدة. وكل هذا مما يؤكد أن الحرس القديم صنع الإطار العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز مجرد الاحتكاك بتقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة، ويرتبط بالطبيعة الاستطانية للكيان الصهيوني نفسه.

وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربيًا ولكنهم لم يساهموا في صناعة الصهيونية، وإنما تشرّبوا ورُغموها، فمحدثات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة. وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام ١٩٧٧ وانتخاب ييجين. وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية ذات الديباجات الدينية. وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع العرب، حيث وجد نفسه بين خيارين، إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية سلام حقيقي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني، ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت المزاج بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول، وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية العمالية، بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة، وبين الصهيونية العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثمّ وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الدفوجرافية أو السكانية. وأهم أعضاء الحرس الجديد راين وييريز وشارون.

يتمسحان (راين، ١٩٧٢، ١٩٩٥)

زعيم سياسي، عسكري بارز، رئيس وزراء سابق، من الحرس الجديد، اسمه الأصلي إسحق واينوفيتش، وهو من مواليد القدس. درس في مدرسة زراعية، وتلقّى دورات تأهيل عسكرية في إطار

الزيارات، وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار ييجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شديدة لجلولدا ماثير قالت: إن السادات وييجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام). لقد التزم ييجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهاينة من قبل، وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً. وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصلي في المنطقة. فوافق ييجين على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات. وأثناء حكومة ييجين تم ضرب للفصائل الثوري العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة.

وقد أصيب ييجين بالاكشباح ثم استقال من الوزارة بسبب تورّطه في حرب لبنان (الاستنفق اللبناني) على حد قول الصحف الإسرائيلية. واستقالة ييجين تذكّر باستقالة بن جوريون وجولدا ماثير اللذين استقالا منجوعين بواقعهما وبالمرامض التي دارت حول خلافتهما، فضاعلت حرب لبنان أدت في النهاية إلى استقالة ييجين متأثراً بهزيمة الهياج العام ضده، إضافة إلى استمرار الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الأغتالات القديم، وأريئيل شارون، سفاح قبيح وصبراً وشائلاً، وديفيد ليفي اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهود المغاربة، وموشيه أريئيل الذي خلف شارون في وزارة الدفاع. ومن أبرز مؤلفات ييجين الثورة (١٩٦٤) الذي تناول فيه قصة الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية التنشؤية، العلمانية الشاملة.

الحرس الجديد

«الحرس الجديد» تعبير يُطلق على مجموعة تتميز بأن أغلبها من الصابرا من جانب، أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ (ولذلك يُطلق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا» ما قبل الدولة)، كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان (الجنراليات يادين وراين وديان وآلون وييريز). ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم وإنجازاتهم في هذا المجال، كما كان لهم تأثيرهم من خلاله على السياسة الخارجية (فشيمنون ييريز مثلاً يوصف بأنه مهتمس العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية). والتصور السائد أن الحرس الجديد كان أكثر برجماتية ومرونة من

تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول بأن الانتعاش والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة الصهيونية وعجزها على الاستمرار في الاحتلال بالأساليب القذية نفسها، فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة إسرائيل على الأرض دون الشعب . قريبين . شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار . كان يتخمن أن يستيقظ ليرى قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه . وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات .

شيمون بيريز (١٩٣٣)

رئيس وزراء عمالي سابق ، من أبرز الشخصيات التي تعلمت على يد بن جوريون ، وهو من الحرس الجديد . وكفي في بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤ (وهو بعد في العاشرة من عمره) ، ودرس في إحدى المدارس الزراعية ، ودرس لاحقاً في جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد . عينه بن جوريون ، خلال فترة ١٩٤٧-١٩٤٨ ، مسئولاً عن مشريات الأسلحة والتجديد في هيئة أركان الهاجاناه ، ثم مسئولاً عن سلاح البحرية عام ١٩٤٨ ، ورئيساً لبيعة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة عام ١٩٤٩ . وقد شغل خلال فترة ١٩٥٢-١٩٥٣ منصب نائب المدير العام لوزارة الدفاع ، ثم مديراً عاماً لها لمدة سبعة أعوام (١٩٥٣-١٩٥٩) . وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع ، وبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي ، وكان مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا . وفي عام ١٩٥٩ انتُخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من ١٩٥٩-١٩٦٥ ، حيث وضع الأساس للجنة التحية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل . وقد قام كذلك بتطوير العلاقة بين الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية .

ويُلاحظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف وراء بن جوريون ، والأول في هذا الثنائي كان موشي ديان . وإثر انسحاب بن جوريون من حزب الماباي عام ١٩٦٥ ، بسبب تداعيات فضيحة لافون ، شارك بيريز مع بن جوريون وموشي ديان في تأسيس حزب رافي ، وعين سكرتيراً عاماً للحزب . ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة (١٠ مقاعد في انتخابات عام ١٩٦٥) . ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة .

البلاغ الذي التحق به عام ١٩٤٠ ، ودرس لاحقاً عام في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا . شارك في حرب ١٩٤٨ كضابط عمليات ، ثم قائد لواء عسكري ، ثم ضابطاً للعمليات على الجبهة الجنوبية . وفي عام ١٩٤٩ شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس .

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي : قائد المنطقة الشمالية (١٩٥٦-١٩٥٩) ، رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الأركان (١٩٥٩-١٩٦٤) ، رئيس الأركان (١٩٦٤-١٩٦٨) حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب ١٩٦٧ .

لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام ١٩٦٨ ، وعين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة ، وشهدت فترة خدمته سفيراً في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . عاد إلى إسرائيل عام ١٩٧٣ ، ونشط في صفوف حزب العمل . وفي ديسمبر ١٩٧٣ انتُخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا مائير . وعقب سقوط حكومة مائير ، بسبب نتائج حرب ١٩٧٣ ، انتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة . وفي يونيو ١٩٧٤ نالت حكومته ثقة الكنيست .

وقد بقي راينر بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام ١٩٧٧ عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية لجنة الشؤون الخارجية والأمن . وخلال غزو لبنان عام ١٩٨٢ قدم دعمه العلني لوزارة الدفاع آنذاك أرئيل شارون . وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية (١٩٨٤-١٩٩٠) تولى راينر منصب وزير الدفاع ، وقدم عام ١٩٨٥ اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام ١٩٨٧ انتهج راينر ضدّها سياسة قمعية بالغة العنف ، متبعاً سياسة تكسير العظام التي فوّلت باستكار دولي واسع .

وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ فاز راينر على منافسه شيمون بيريز ، وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات الكنيست ، وألّف حكومة عمالية احتل فيها منصبه رئيس الحكومة ووزير الدفاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق الرحلي (اتفاق طابا) ، كما أبرم خلال عام ١٩٩٤ معاهدة السلام مع الأردن . وقد اغتيل راينر في تل أبيب يوم ٤ نوفمبر ١٩٩٥ على يد أحد أعضاء اليمين الديني ، المعارض لاتفاقات التسوية .

ويبدو أن مواقف راينر على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراكه منه لمعنى الأزمة التي

ومع تصاعد نذر حرب عام ١٩٦٧ تم تشكيل حكومة وحدة وطنية عُيِّن ديان فيها وزيراً للدفاع . وفي أواخر عام ١٩٦٧ قرر كل من ديان وبيريز أن يعودوا إلى حزب العمل بعد أن أمّنا حل رافعي تاركين بن جوريون في الفراغ . وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعمير عس ولاه بجهد يموض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً .

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة ١٩٦٩-١٩٧٧ منها وزير استيعاب وهجرة ، ثم وزير المواصلات والاتصالات ١٩٧٠-١٩٧٤ ، ثم وزير الإعلام في مارس ١٩٧٤ ، ثم وزير الدفاع في حكومة رايبين في فترة ١٩٧٤-١٩٧٧ التي شهدت توقيع الاتفاق المرحلي مع مصر عام ١٩٧٥ ، وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه . ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورايبين منذ انتخاب رايبين زعيماً خلفاً لجولدا مائير ، وهو المنصب الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تفضيع سلطة موشي ديان .

وفي عام ١٩٧٧ انتُخب بيريز رئيساً لتجميع المرائخ ، ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام ١٩٨٤ ، تولى بيريز فيها منصب رئيس الحكومة لمدة عامين ١٩٨٤-١٩٨٦ ثم منصب نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية (١٩٨٦-١٩٨٨) . وخلال فترة ولايته كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني (١٩٨٥) ، وطبقت خطة لنشيت الاقتصاد الإسرائيلي . وفي حكومة الوحدة الوطنية الثانية (١٩٨٨-١٩٩٠) تولى بيريز منصب نائب رئيس الحكومة ووزير المالية . وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام ١٩٩٢ .

وقبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ نافس إسحق رايبين شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الناعلية في فبراير عام ١٩٩٢ ، ولكن الفوز كان من نصيب رايبين . وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست ، وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رايبين التي ألغها في يونيو ١٩٩٢ ، وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفاق أوسلو وطالب مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع الأردن . واثراً اقتبال رايبين في نوفمبر ١٩٩٥ ، شكل بيريز حكومة جديدة برئاسة واحتفظ فيها بعنصير رئيس الحكومة ووزير الدفاع . ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦ استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والمليكوود . ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيو ١٩٩٦ تمكن إيهودا

باراك من الفوز برئاسة الحزب متصهراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز . وما يزال بيريز مصمراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي ، ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمنه كلاً من كارتير وجورجياشوف ، ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة شارون التي شكلت عام ٢٠٠١ .

ويعد بيريز للنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني والاقتصادي (انظر : السوق الشرق أوسطية والشرق الأوسط الجديد) .

ولكن التناقضات الداعلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦ ، رغم ارتدائه بزة الحرب وتغذية عملية عقائد الغضب ومذبحة قانا في مارس ١٩٩٦ ، ورغم الدعم الحارجي من قبيل الولايات المتحدة له وحزب العمل .

أورييل شارون (١٩٣٣ -)

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار سلال ، درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس ، وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب ، ثم حصل على شهادة جامعية عام ١٩٤٦ . اسمه الأصلي أرييل صموئيل مردخاي شراير ، وهو من يهود بولندا أصلاً ، وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاً ، ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعاً في مزارع الموشاف ، وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة . وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١٩٤٨ وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) ، وكاد يُقتل لولا أن قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاءه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى القتالين معه وحسب . وقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلي) .

لم يرز شارون إلا بعد عام ١٩٤٨ كضابط في الوحدات الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات للقيام بالأعمال الانعاقية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت في أغسطس ١٩٥٢ وأطلق عليها اسم «الوحدة ٤٠١» . وقد اختار شارون أفراد الوحدة («شباطينها» كما كانوا يُدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق ولصوص وقتلة ، فأجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلو مترين من حدود ١٩٦٧ ، ثم طوّقت قواته القرية

والنار، ولكن سرعان ما ظهر عجزه أمام الانتفاضة، وقشلت خطة المائة يوم التي ادعى أنه سيتمكن من وقف الانتفاضة خلالها.

ويكشف صمود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة، ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان، وبماحه في تثبيت مواقفه داخل الليكود، بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب، يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون التشددون في الكيان الصهيوني. تولى شارون منصب وزير البنية التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر انتخابات عام ١٩٩٢، واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي في القضايا الاستراتيجية، حيث ضغط من أجل ضمه إلى المجلس الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع (دافيد ليفي وإسحق مردخاي)، واعترض الأخران على ذلك.

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يولييه ١٩٩٧ ليرد على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به لسنين طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال بناء الاتفاق تحت الأرض والجسور والطرق الالتفافية بدلاً من الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات). وقد عرض شارون على أبو مازن خريطة في ١٦ يولييه ١٩٩٧ لأنه أراد كما قال "أن يعرف الفلسطينيون ولأخر مرة ما موقف إسرائيل من اتفاقية الرضعية النهائية، وما الذي يمكنها أن تفعله، وما الذي لا يمكنها أن تفعله أبداً، وبماذا؟". ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لا بد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يسمعونها منا".

وتمد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للمنطقة الغربية. وفي مقال له بجريدة معارف في نهاية عام ١٩٨١ تحت عنوان "المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الشائيات" يتطلع شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة مصلحة الإستراتيجية لإسرائيل للجال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين آخرين لهما تأثيرهما الأمني:

١- الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاطف قدرتها العسكرية بُعداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل، سواء عن طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة الواجبة، أو عن طريق القيام

وغزتها بوابل من نيران المدفعية فذلك دكاً على من فيها، ثم تقدم الشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة (تنظر: المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨).

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء، واحتل عمر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف إلى ترك حامية المر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر). ثم تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب ١٩٥٦، ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع (١٩٦٢-١٩٦٩)، وقائد المنطقة الجنوبية (١٩٦٨-١٩٧٣) حيث قام بقمع المقاومة الفلسطينية في غزة. وكان قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر ١٩٧٣ قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وقطعت نفرة الدفرسوار وهو ما أكسبه سمعة عالية.

ولم يكد شارون يحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة السياسية، شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع بشكل حركة سياسية بزعامته يتقدم بها إلى انتخابات عام ١٩٧٧، مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم الحزب الليبرالي. وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد، وأشار لهم بأنه مستعد لممارسة مرونة كفيفة بأن نهضهم إذا هم قبلوا الانضمام تحت لواء قائمته. وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائد الوحدة ١٠١، وأن سفاح صابرا وشاتيل هو بعينه سفاح قبة، وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يفهم في سياق المتابعة السياسية.

وجاءت نتيجة انتخابات ١٩٧٧ لتفوز قائمة شارون بمقعدين، ثم انضم إلى كتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير الدفاع. وقد كان للحزب الرئيسي وراء غزو لبنان عام ١٩٨٢. وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع عام ١٩٨٣ إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسؤولية غير المباشرة عن مذبحه صابرا وشاتيل. وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بلا حقيسية (١٩٨٢-١٩٨٤)، ثم وزير الصناعة والتجارة (١٩٨٤-١٩٨٨) ووزير البناء والإسكان (١٩٨٨-١٩٩٢). حتى أصبح رئيساً للحكومة في ٢٠٠١، وقد جاءه به الإسرائيليون ليقمع انتفاضة الأقصى بالحديد

والاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة، ويحاول جيل القيادة الجديد نقل المجتمع إلى مرحلة جديدة تسمّى بالتحرر من الأيديولوجيا والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية. وهذا الجيل تطفي عليه الهوية الإسرائيلية، فهو متعنا يعمل سواء في الجليلين المدني أو العسكري فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة، كما كان الجيل السابق، ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي، فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف على الدولة، فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود الدولة وعاش فيها.

وأعضاء هذا الجيل، شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد، واجهتهم مشكلة التمسك بالصهيونية القائمة على التوسع والاحتصاب وبين صعوبة استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب وعدا دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني واستحالة نفيه أو تقييده. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التي أعقبت انتصار ١٩٦٧ الذي لم يدم طويلاً مع حرب ١٩٧٣، ثم ما مرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل المجتمع مثل غزو لبنان والانتفاضة الفلسطينية. وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تقادم التناقضات داخل التجمع الصهيوني وأزمة الصهيونية.

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وحلم إسرائيل الكبرى، فريق منفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة بالنفس وروسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع عزايًا للسلام والأمن ومفريات الحياة من ناحية أخرى (تمثلو الصهيونية العمالية)، وفريق يرفض هذه العملية مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي بُنيت أركانها وتنازل عن حلم أرض إسرائيل الكاملة، وهو تنازل عن حق يستحيل التخلي عنه (تمثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات الدنيابات الدينية). ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد وغو الروح القومية الصهيونية والدينية ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين الديني. وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول.

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في اللكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتانياهو عام ١٩٩٣ على خصومه واستطاع أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦. وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب العمل، فرغم صعود الجيل الجديد ممثلاً في إيهود باراك وحاييم رامون ويوسي بيلين، إلا أن قيادات الحرس الجديد ممثلة في راين

بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية والبحرية الإسرائيلية.

٢. تلك الدول التي يؤثر توجهها السياسي الاستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج الفارسي وأفريقيا، ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى.

وهذه الاستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأ خلفياً يقع في قلب إسرائيل، الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي ونفريتها من السكان العرب.

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الاستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الحيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس بالطبع). والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية.

ويرى شارون أنه: «يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين ٧ و١٠ كيلو مترات». وفوق ذلك يجب أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وأن تهيمن على جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية.

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي:

أولاً: يريد شارون من الجميع أن يذهبوا «للقطوع الإسرائيلية الحمراء» مع إيداع رغبة في فهم المطالب الفلسطينية.

ثانياً: إعادة المصادقة والتعة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية.

ثالثاً: تحقيق تسويق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي.

النخبة الجديدة

«النخبة الجديدة» مصطلح في الخطاب الإسرائيلي (ويُمكن أيضاً تسميته «جيل القوة») يشير جيل السياسيين الذي ظهر بعد الحرس القديم والحرس الجديد. وذلك بعد أن تقاطعت التناقضات في المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات والمستويات السياسية

عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان أثناء غزو لبنان، وعين رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام ١٩٩٣، وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبريل ١٩٩١ إلى حين تقاعده في يناير ١٩٩٥، ووصفته قائد للجيش فقد شارك في مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين والأردنيين.

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة، وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق ويقدّر كبير من الفطرة بما أكسبه لقب «بابليون الصغير». دخل ساحة العمل السياسي في يولييه ١٩٩٥، عندما عُيّن وزيراً للدفاع (في وزارة راين)، بعد انتهاء فترة رئاسته لأركان الجيش الإسرائيلي. وبعد اغتيال راين في ٤ نوفمبر ١٩٩٥ وتسلم بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة، عُيّن باراك وزيراً للدفاع وأصبح يُطلق عليه لقب «خليفة راين»، وبعد عامين من تركه البزة العسكرية تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في ٣ يونيو ١٩٩٦ بنسبة ٥١٪ من الأصوات في الانتخابات الداخلية للحزب، منهياً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد إسحق راين وشيمون بيريز هذا المنصب.

ويعتبر انتخاب باراك عن تعطش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب يتبنون نتيجه وخبرة إسحق راين العسكرية ليمد الحزب إلى قيادة إسرائيل على طريقة راين قبل اغتياله، فباراك هو الشخص القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم. وقد فاز برئاسة الحزب (٣٣، ٥٠٪ من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمى مهندس عملية السلام) وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على ٢٨، ٥١٪) والذي يقف وراء اتفاق أوسلو.

ومن قيادة باراك الذين رشحو أنفسهم ضده، هناك حاييم رامون زعيم الهستدروت، وشلومو بن عامي (السفاردى الذي ينتمي لحزب العمل ويربط بين السلام والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وقد حصل على ١١، ١٤٪ من أصوات الناخبين). وكانت رسالة الناخبين واضحة: نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس ممن كانوا يدورون في فلك إسحق راين، ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهود، أكثر منظرًا ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب الشرعية السياسية التي يفتقر إليها بيريز). وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متماثلة (من النواحي السياسية والأيدولوجية). فهو زعيم برعام، الرجل الثاني في الكتلة التي انتخبت باراك، يعتبر من حاملي الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى معارضي باراك، كما أن نواف مصالحه وصالح طريف (نائبان عن

ويريز استطاعت الهيمنة على مقادير الأمور رغم تردد حاييم رامون وانسحابه من الحزب عام ١٩٩٤ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات الهستدروت. ولكن اغتيال راين (نوفمبر ١٩٩٥) وهزيمة الحزب في انتخابات ١٩٩٦ عجّلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد، ليفوز يهود باراك برئاسة الحزب في يونيو ١٩٩٦ مطيحاً بشيمون بيريز. وأهم أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك و نتنياهو.

يهود باراك (١٩٥٢ -)

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء الجيل الجديد. ولد باراك عام ١٩٤٢ (أي قبل قيام دولة إسرائيل بضععة سنوات وحسب) وهو من خريجي الكيوتست (وُلد في كيوتو هيشام هاشارون القريب من متجيم نتانيا، وهي مكان لتركز الصغرة الإشكنازية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسية والاقتصادية ولذا يسمى «توأم يسي».

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تشكل فيها الشخصية في الجيش بادئاً من أسفل السلم، لكنه ارتقى درجات الرتب سريعاً. وعندما تقاعد بعد ٣٥ سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر. كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة، فقد كان بطلاً باعتباره قائداً لفرقة «سايريت ماتكال» المختارة. وقد شارك عام ١٩٧٢ في عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختطفت إلى تل أبيب. وفي العام التالي وضع على رأسه شعراً مستعزلاً وارتنى ثياب النساء ليتسلل إلى بيروت. وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف التجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية. وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق راين وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام ١٩٨٨ بإعادة بحث فرق المستعزفين «أي المستعزفين» التي تهدف إلى التسلل متكررة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشطة في الضفة والقطاع واغتيال قياداتها. وكان أعضاء هذه الفرق يتسللون بسيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو البسة عربية عريفة، وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك القائد الرئيسي والوجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام ١٩٨٨ (لدوره في قيادة الانتفاضة).

عن تأييده لانتفاضات أريئيل شارون أحد مقهور الميكود ضد الاتفاق في يناير عام ١٩٩٧ يمسح القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقد نحاشي، متعمداً، أي اتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يُجرى إلى الإعلان عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين.

يستخف باراك بأراء نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذئباً بين الجيران، إن صح التعبير). وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بينما دعا بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» ولكنه لم يعارض إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد وافق مؤتمر الحزب على «صيغة وسط»، وضعها شلومو بن عامي، تنص على أن يعترف حزب العمل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن وجود استيطاني وأمني في غور الأردن، وضرورة ألا يربط جيش أجنبي غرب نهر الأردن، ويقام معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن تكون هناك سيطرة على المياه، ولا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويقدر المناطق الواقعة خارج مجال السيطرة الإسرائيلية بـ ٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد يقترب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع ألون الموسع.

وفي تقسيمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد أنه متحدر من "الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين". "فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياً، وأؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً وصحيحاً، وأنا أدرك أنه تأسست بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود، ويتبع عنه نوع من الظلم، لكن على المستوى التاريخي، يبقى هذا الظلم الذي حل بهم (أي بالفلسطينيين) أقل من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلاحق بنا لو حُرمنا من هذا العدل". (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين). وبذلك يتضح أن انتخاب باراك يعبر عن تمسك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئ القائمة على الاستيلاء على الأرض. ويثبت أن التجمع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو اليمين.

الكتيست عن الوسط العربي) دعما باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد، هو أنهم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزيمة نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء (أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لمودة حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية).

إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يسمى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري والتوازن الاستراتيجي الذي يبيل لصالح إسرائيل. وما تجدد ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محددة أثناء عمله في الجيش الإسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية إلى حد كبير، وقد راهن على الضموض في تحديد التزامه الحزبي ومواقفه السياسية. وروية منه في أن يصبح الزعيم الأحدث للحزب وقب باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتخاب بيريز رئيساً فخرياً للحزب، وقد حطى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب. ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن يفرض باراك برنامجاً سياسياً بسهولة داخل الحزب، فما زال شيمون بيريز يصير على القيام بدور ما داخل الحزب. ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مهيماً على الحزب لا يقف وحيداً خلف باراك، فهناك يوسي بيلين نائب وزير الخارجية السابق للمعارض الرئيسي لباراك والذي جاء في المرتبة الثالثة في انتخابات الحزب وهو صغير السن وله وصيد كبير في العمل السياسي ومن القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء اتفاق أوسلو، ويعتبر تلميذ شيمون بيريز. وقد وقع اتفاق بين "بيلين - إيتان" مع حزب الميكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: «الإجماع الصهيوني القومي»).

وبالنسبة لأرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات/ المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى حدود ١٩٦٧. ويتبنى باراك مشروع ألون وإن كان يرفض الخطوة التي طرحها نتنياهو للحل النهائي المسماة ألون بلس، وذلك لأن الفلسطينيين يرفضون الأمر الذي تدّ يودي إلى إنهاء عملية السلام (في تصوره)، الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل، وزيادة موازنة الجيش، وزيادة التقصص في السياحة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق الركود الاقتصادي. وقد أدلى بصوته في الكتيست ضد آخر اتفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر ١٩٩٥. وأعرب

ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود باراك. ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام ١٩٩٣ ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء!

وعادةً ما تُثار قضية أسرة نتنياهو، لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً موت أخيه يوناتان في الغارة على مطار عنتيبي (يقال إنه كان قائد الحملة). وكان يوناتان هذا كبير الأسرة وحامل لوائها، أما أبوه بنزيون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والثمانين ولا يزال نشيطاً ثقافياً) فكان شخصية محافظة متسلطة، من أتباع الزعيم الصهيوني الفاشي فلاديمير جايوتسكي. ولكنه اختلف مع بيجون وجماعته وقضى بقية حياته شبه منفى (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو: **أصول التفتيش الإسباني في القرن الخامس عشر**). وجوهر أطروحة دراسته أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكرامة عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل. فاليهودي هو الهدف الأزلي لكراه الأغباء، ولأنه لا يملك الهروب من هذا الوضع، لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحافظ فولاذي" (كما قال جايوتسكي) وألا يهدد بأمنه للأخرين.

كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق موضوعية، ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها على تركيزه الزائد على الإرهاب (بعد موت يوناتان نظم نتنياهو مؤمراً عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع). ألا يوحى هذا بأن أباه، الصهيوني الكاره للأغباء، قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء نتنياهو (بوري درومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام رايبين): "كيف يمكن أن تنكح مع عملية السلام، إن كنت قد نشأت وترتعت مع أفكار الصراع؟ إن اختفى الصراع، ماذا يبقى إذن؟". ورغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتخلص من ماضيه دائماً، وأن ينكر أن هذا الماضي ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري.

ونتنياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية، فقد قارنه شاليف (للكاتب بجريرة معاريف) بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في مراوغته، ومقدرته على الاحتيال والهروب في الوقت نفسه. أما يوثيل ماركوس (من **هأرتس**) فيرى أنه بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة، يساعده في ذلك معاونوه (استغنى نتنياهو عن خبراء الليكود وكون مجموعة صغيرة من المستشارين).

ولعل أسوأ الأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل

وفي انتخابات مايو ١٩٩٩ تمكن باراك من إلحاق الهزيمة بـنتنياهو ليقود دفة السياسة الإسرائيلية والمفاوضات مع سوريا والسلطة الفلسطينية، ورغم الآمال التي علّقها عليه كثيرون، إلا أن تركيزه على الأبعاد الأمنية في المفاوضات، وإصراره على التمسك بالسيادة الإسرائيلية على القدس حال دون نجاح مفاوضات كامب ديفيد حتى داهمت انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠، وفشلت قوته العسكرية في قمع الانتفاضة، فجاه الإسرائيليون بشارون لعله ينجح في قمع الانتفاضة الباسلة بعد الفشل الذريع لباراك.

ونظراً لفشل باراك في انتخابات رئاسة الوزراء في مطلع عام ٢٠٠١ فقد استقال من رئاسة حزب العمل، وخرج من السلطة على يلحق بغريمه السابق نتنياهو في مقاعد المتفرجين بعد أن أجبرته الانتفاضة على الخروج من الحلبة السياسية ولو مؤقتاً. وعُد باراك نموذجاً واضحاً لأزمة جيل النخبة الجديدة التابعة من أزمة الصهيونية، وسيطرة الهاجس الأمني على تفكيرها وتصورها للعلاقة مع العرب، فالتردد والقلق وعدم القدرة على حسم الموقف والاختيار بين كون إسرائيل دولة توسعية تحتل الأراضي العربية أو تحولها إلى دولة عادية طبيعية غير عدوانية، ولكن البديل الثاني يعني التخلي عن الصهيونية بصورتها التقليدية لصالح صيغة أخرى تبنى فكرة إسرائيل العظمى اقتصادياً وعلاقة سلمية مع العرب.

بنيامين فينتيناهو (١٩٤٩ -)

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعاً. وكُذ في تل أبيب عام ١٩٤٩، يحمل شهادة ماجستير في الإدارة من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو يتباهى دائماً بالشهادات الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات، الأخيرة منهن من سارة، وهي صديقة قايها في إحدى سفرياته (وقد اعترف ببغائاته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية. عينه موشي أريئز، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاني في الوزارة، ثم سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث أصبح شخصية تليغزيونية معروفة للإعلام الأمريكي ولليهود الولايات المتحدة وأثرياتها مثل رونالد لاودر، صاحب بيزنس أدوات التجميل، وإدفع موسكوفيتش، ويليونير البنجو الذي يني الآن المستوطنات "للحظوظ" حول القدس (بمعارض ٨٥٪ من يهود أمريكا نتنياهو حسب بعض الإحصاءات). فكر نتنياهو أن ينخرط في سلك رجال الأعمال، ولكنه بدلاً من

والعلمانيين، خصوصاً بين المهاجرين الروس وحركة شاس. وقد أدى ذلك إلى تفكك الائتلاف السياسي الذي يقوده نتنياهو، وجاء اتفاق واي بلا تشينز والخلاف حول المفاوضات مع الفلسطينيين كي تسقط الحكومة الإسرائيلية ويخرج نتنياهو من الحلبة السياسية أمام غريمه باراك في انتخابات مايو ١٩٩٩، ويستقيل من رئاسة الليكود كي يتفرغ للعمل الدعائي والبيزنس ويستمر في التحريض على العرب والفلسطينيين.

اليمين الرخو

«اليمين الرخو» تعبير سكه سيرا تراك (أستاذ السياسة بالجامعة العبرية) لوصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر وغير مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليهودية العريضة). ويسمونها شلومو هامسون «القبيلة الثقافية». وأعتقد أن «القبيلة الثقافية» هذه صياغة علمية، مهذبة مصقولة، لمفهوم آخر هو مفهوم «دورس قطان»، أي الرأس الصغير المركبة على معدة كبيرة، وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧. بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض. ويتحدث الأستاذ نفسه (أي شلومو هامسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة Israeli archipelago، أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي ترى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية اليهودية) سمة أساسية للحياة السياسية في الكيان الصهيوني.

ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي:

١. اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحية الصهيونية التي تطالب بإيقاف تاريخ النفي ليبدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في الجلب الصهيوني.
٢. اليمين الرخو قد يحتاج للمسلم وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب الاقتصادية)، ولكن غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في الممارسة) على قطع الطريق عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية، ولا توجد أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار «الأرض مقابل السلام» (رغم وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل قدراً من سلام وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة

عملية عمان، أي محاولة اغتيال خال مشعل إذ أطلق عليه أحدهم صيغة سيريل بلاندر serial blunderer وهي تنوع على عبارة سيريل كيلر serial killer أي المجرم الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتنوع جرائمه غلطاً محدداً. ونتنياهو بهذا المعنى ليس مجرماً وإنما 'مخطئاً' يرتكب الأخطاء/المجرائم الواحدة تلو الأخرى، تماماً مثل المجرمين، وإن كان تصور أن هناك خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه.

ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية اليهود المطلقة فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويستند لها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد العرب (الذين قُتلوا التخلّف الدولي القديم). ثم يأتي نتنياهو بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتعودية التي تساند وجهة نظره. ثم، وعلى عادة الصهاينة، لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكر الجميع بمأساة الشعب اليهودي والهولوكوست، ثم يؤكد في الوقت نفسه قدرة هذا الشعب على النهوض. ويعلم نتنياهو بلا مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة، وعقد سلام مع العرب مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج، ثم تنتظر أن يتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. واستخدم الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب مسألة مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية وكل ما تطوي عليه من تغيب للعرب. ويرى نتنياهو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح الردع، فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العرب هو «سلام الردع» مقابل «سلام الديمقراطية» الذي لا يصلح مع العرب، فإسرائيل دولة ديمقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا يماثل كلام يهود باراك في ديمقراطية إسرائيلية وسط غابة من الأحراش)، ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل «الستار المولادي» (عبارة جايون تسكي التي اقتبسها بنزيون نتنياهو) وإعادة الأرولة لفكرة العمق الإسرائيبي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه البيئة، مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية).

وقد حفلت تجربة نتنياهو في السلطة باختلافات والاشقاقات داخل اليمين الإسرائيلي وحزب الليكود، وبعضها يعود للسمات الخاصة بشخصية نتنياهو، وبسبب تصاعد التنافسات داخل النظام السياسي الإسرائيلي بين السفارد والإشكناز، والمندسين

١٢ - نظرية الأمن

الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف)

ثمة عائلتان من المصطلحات التي يصعب تحديدها بدقة نظراً لتداخلها وتشابكها. وتتشكل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً بين نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة" والطرف الآخر "الاستراتيجية العسكرية". وإذا كانت السياسة العليا تمثل أعلى درجات السياسي القومي وأكثرها تجريداً، فإن الاستراتيجية العسكرية تمثل العسكري والإجرائي.

وإذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة فلنأخذ السياسة العليا للدولة هي السياسة التي تتميز عن العقد الاجتماعي السائد في المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى وروية النخبة الحاكمة (التي تقلبها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب والحدود وهوية العدو وهوية الصديق.

تأتي بعد ذلك "الاستراتيجية العليا" وهي الخطط العامة للمروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة، وتيسر جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية (أي القوة القومية) لتحقيق أهداف الأمن القومي، كما حدده السياسة العليا، ضمن كل الظروف الممكنة تصورها، سواء في حالة الحرب أو السلم. ففي حالة السلم يكون هدف الاستراتيجية العليا دعم القوى المعتوية، وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المراقق، والحفاظ على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة - الهجرة غير الشرعية في كثير من المجتمعات).

أما "الأمن القومي" لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو مسكر أجني أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقيق دولة خارجية صالحها. وفي حالة الحرب هي التي تحدد أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهي التي تخطط للسلم الذي يعقب الحرب. وبهذا المعنى فمفهوم الأمن القومي مفهوم متعدّد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعية.

وتفرّع من كل هذا ما يُسمى "العقيدة العسكرية" وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية/العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات العسكرية، ومن ثمّ "العقيدة العسكرية تشمل تصوّر

والثقافات السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد).

٣ - يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالخطر على ما يسمى "اليسار الإشكنازي" وهو مصطلح يضم كل من يؤيدون اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكنيستات.

٤ - لا يتوحد أعضاء اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال هوية سلبية جوهرها خوف من العرب ومن اليسار الإشكنازي (الذي أيد أوسلو).

٥ - لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكن مع ذلك متماسكة تؤيد نتيائهم، ويبدو أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية لسنوات قادمة.

ويتكوّن هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي:

١ - اليهود السفاردي الذين يضمهم حزب شاس (مؤيد حزب ديفيد لبيني أعضاء حزب جيش).

٢ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتعات الجولان.

٣ - غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية.

٤ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي).

والمثديون يتهمون "اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعارات أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي، ويرى اليساريون (ومعهم اليساريون) أن المثديين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي، وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية.

٥ - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود بالوراثة: داني بيجين (ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم إليهم شامير وقدمي الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتيائهم) ولم يصوتوا لصالح إيهود أولمرت عمدة القدس الذي انتخفت منه نتيائهم رئاسة الليكود عام ١٩٩٤.

٦ - المهاجرون الروس من الصهاينة المرتزة البالغ عددهم ٧٠٠ ألف مهاجر، أي حوالي خمس سكان إسرائيل. ويتهمهم اليسار الإشكنازي بأنهم أنوا بالجرعية المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية (وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجرعية للمنظمة جعلت إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لتفصيل الأموال. ومن المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا تعترف بهم يهوداً حسب الشريعة اليهودية. ويعاني كثير منهم من البطالة، إذ يعمل في وظائف هو غير مؤهل لها.

سيقومون بتخليص "الأرض القومية" من السكان الأصليين، ولابد أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق بالمشروع الصهيوني، وبذلك تبلور شخصيتهم القومية، ويتخضعون من أدراك الحق ومن طفولية الشخصية اليهودية الجنتوية، ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي، ويحافظون على سيادتهم كشعب يهودي مستقل.

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي متشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة، إلا أنهم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق.

وبما أنهم سيمشون في بيئة معادية لهم، فلهنم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا توفيقاً اقتصادياً (صناعياً وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولابد أن يتمتع المستوطنون بتمسك معيشي مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية (داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للقدوم إليها. ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي والمالي للمادة البشرية الاستيطانية.

هذه رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية الآخر، فالعالم بالنسبة للصهيانية يشكل دلائر تنبئ حضارتين أساسيتين متعارضتين وإن تداخلتا جغرافياً. أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطلع اليهود عبر تاريخهم، وتكلم بهم وبأبائهم، إلا أن الصهيانية تناسون هذا تماماً (إلا في مجال زيادة الوعي اليهودي ومحاوله تصحيح الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي) ويحصرون عداؤهم للغرب في ألمانيا النازية.

ويؤكد الصهيانية أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها. والتشكيل الإمبريالي الغربي هو الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية، فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني، من الناحية العسكرية والاقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. وهو لا يزال يضمن، من خلال هذا الدعم المستمر، بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها ورخاها. ولذا تحرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل للجماعات الغربية ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. والدولة الصهيونية ترى مصالحها

الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب. وهي تعتمد بصورة مباشرة على البيئة الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى "العقيدة العسكرية" باعتبارها نظرية الأمن.

وتفرع عن العقيدة العسكرية "الاستراتيجية العسكرية" (أو سياسة الحرب) وهي الاستراتيجية أو السياسة التي توجه الحرب (مقابل الاستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) وتضع للمخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك بمبادئ العقيدة العسكرية.

وبدلاً من أن تنوء في فوضى المصطلحات فإنا نستصور أنها كلها تكون متصلاً أو كلاً غير عضوي، أي مليئاً بالتفراغات، أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن الناحية الأخرى الاستراتيجية العسكرية. ونحن نستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الجزء في معطلمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية. وستفترض وجود نقطتين أساسيتين: الاستراتيجية والأمن القومي. والاستراتيجية في تصورنا مستقرت من السياسي والأيدولوجي، أما الأمن القومي فيستقرت من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين إلا أنهما متداخلان، فنحن نتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي.

الاستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية

تتبع الاستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة (شعب عضوي متبوء لا فاع له، يتم نقله خارج أوروبا لينتحوك إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوطنية، نظير أن تقوم الدولة الغربية بدعمهم وضمان بقائه واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عملياً نقل مكاني: نقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من للثقى إلى فلسطين، ونقل العرب من فلسطين إلى أي منى.

وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الاستراتيجية إلى رؤية للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع. فعلى مستوى الذات تتبع الرؤية الاستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية من الإيعان بأن اليهود شعب واحد، وأن طليعة هذا الشعب هم المستوطنون الصهيانية، وأن مركزه الدولة الصهيونية في فلسطين للحلة. وهؤلاء المستوطنون هم الذين

العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يُفرض على إسرائيل، بل يمكن من خلالها الضغط عليه. كما توجد دول معادية إما لأن مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجي.

ولكن أشد الدول عداءً وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها وتوجهاتها الاستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي. ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقعة وراء دول المواجهة وهي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة. ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي مركز الدائرة توجد إسرائيل.

وتلعب الاستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج للمنظومة الداروينية الغربية، ووجودها ثمرة القوة والعتف) وأن صالح إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة (وهذا على كل، بُعد أساسي في الاستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر). ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة، وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتناقضة بين الدول العربية، على أن تمسك إسرائيل بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية، فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الاستراتيجية. ويُقسّم العالم العربي، من المنظور الاستراتيجي الصهيوني الإسرائيلي، إلى أربعة أقسام:

- ١ - دائرة الهلال الحبيص وتتألف من سوريا والعراق قيادتها.
 - ٢ - دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها.
 - ٣ - دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة الغائبة فيها.
 - ٤ - دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر.
- وتتمثل الاستراتيجية الإسرائيلية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر من خلال العمل على منع اتصالاتها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون من خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانات الضخمة التي تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها. ولذا تصر إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم. ومن هنا تصور إسرائيل للعالم العربي باعتباره "المنطقة"، أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة

الاستراتيجية باعتبارها متفحة تماماً مع المصالح الاستراتيجية الغربية (إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على خلع أهداف الغرب الاستراتيجية. ولذا تمسك إسرائيل بأولوياتها الاستراتيجية في ضوء الأولويات الاستراتيجية الغربية. وهي دائماً على استعداد لتفسير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من تغيرات وتعديلات على الأولويات الغربية. فالدولة الوظيفية الصهيونية، إن لم تفعل ذلك، لوجدت نفسها بلا وظيفة وتؤديها ولا دور تلعبه. وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية العربية، فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية، ومع اتحاش التيارات القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية، أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية. ولذا كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية. أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحف، الممتد من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يهدد الدول الغربية وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الاستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية. وإسرائيل بذلك تتخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد، إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي تم تغريبها. وبذلك تعرض الدولة الصهيونية ما فقدته من مكانة إستراتيجية متميزة عقب انتهاء الحرب الباردة.

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبن مقدراتها على البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل الراعي الإمبريالي تكلفة عالية. وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشراً ومادياً تشرّف على كل النشاطات في المجتمع. ثم تأتي للولاية الصهيونية للأمر الذي يقع خارج العالم الغربي، أي "الشرق"، ويمكن تخيل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت هذه الدول في أهميتها. ويهتم الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي النيل، وتوجد داخل هذه الدول دول "صليبة" أو دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجاًلاً حيوياً لإسرائيل يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والاتفاف حول

أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية يمكن تجييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق المكاسب الاقتصادية وروطه بالاتحاد الأوربي.

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة، فالفلسطينيون يوجدون في الدائرة نفسها وفي صميمها، يتحدون وجودها. ولذا إذا كانت الاستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا إلى صفها وضرب البعض الآخر. وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة العرب وتغزيرهم، فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل هذا، إذ إن الاستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في إرثس إسرائيل أمر عرسي، ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو التخليب التام، إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب، وإن ظهروا إلى الوجود فلا بد من تهميشهم وإخضاعهم واستمباحهم من خلال حكم ذاتي محدود، وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب.

الهاجس الأمني وعقلية الحصار

«الهاجس الأمني» عبارة ترد في الخطاب السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي. إذ لوحظ أن هناك انشغالاً زائداً بقضية الأمن. وقد وصف هذا الانشغال بأنه «مرض» لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية. فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس، وموازنين القوى العسكرية في صالح الدولة الصهيونية.

وفي محاولة لتفسير هذا الوضع، يلعب بعض الدارسين إلى أن تجربة الإبادة النازية تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي والإسرائيلي. ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب الوجود في الجيتو اليهودي في أوروبا.

ويسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها، قوة لا تقهر، قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائها، ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالقانا (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون).

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذره. ونحن نذهب إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي (واضح أو غير واضح) من جانب المستوطنين الصهاينة لواقعهم.

لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسرون عليها

تتنازعها الانتماءات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات الطائفية فائدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية. والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن.

١. التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب):

أ) كانت الاستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة وغزة للسكن فيه لتتخلص من الكشافة العربية في الأرض الفلسطينية. ولكن الاستراتيجية الآن هي تجييد الأردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين واستمباحهم داخل أي إطار سياسي اقتصادي، ليحاولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربي إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة.

ب) تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات: درزية في الشوف، وعارونية في كسروان، وشيعية في الجنوب والبقاع، وسنية في طرابلس، ودولة سنية أخرى في بيروت. وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي وبدلية المسيرة في هذا الاتجاه.

ج) تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو دينية خالصة، فتقسم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري، ودولة سنية في حلب، ودولة سنية معادية لها في دمشق، ودولة درزية في حوران ولجلولان. أما العراق فنظراً للثروة النفطية فإنه يمثل مصدراً لتهديد إسرائيل ولذا فيمكن تجزئته إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودولة سنية حول بغداد، ودولة كردية حول الموصل.

٢. الدائرة الثانية (وادي النيل):

بالنسبة لمصر، تهدف الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تعظيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية. وأما الدول المجاورة مثل السودان فمصيرها التقسيم، وعزل الجنوب، الذي يضم منابع النيل، ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر.

٣. الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية):

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية مرشحة للتجزئة بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وخصوصاً بعد تقلص أهمية قوة النفط الاقتصادية باعتبارها أحد عوامل الوحدة. وبالتالي فإن الانتماءات سوف تظهر بين أجزائها.

٤. الدائرة الرابعة (المغرب العربي):

والاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً مفتوحاً يسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع. بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال التطبيق، إذ إن الإسرائيليين حينما تتلذذ عليهم العمالة العربية والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهييج فيخضعون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع.

تُعَدُّ نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني. وهذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة الشكّل الدائم والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مهيّد دائماً وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وقد تحدّث موشيه ديان عن إين بريرا "لا خيار"، فعلى للمستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأستورة ماسداه الشمشونية تعبير عن هذه الرؤية المظلمة).

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراكدة" لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي، كما استخدم الكثير من القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة الحدّة"، حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها.

وإذا كان الزمان تكرر أو رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحويلات الجذرية، لا يبقى إذن سوى المكان، الثابت الذي لا يعرف الزمان. وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجرة الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية.

لكل هذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني (الجغرافي-اللاتاريخي. اللازمي) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعد التاريخي (الزماني-الإنساني). ولذا فهي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية الأمتة (ذات الطابع الجيتوي) التي تستند إلى معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن-هضبة الجولان-قناة السويس). وقد اقترح حاييم أرونسون ما سماه "الحائط النوري"، أي أن تقع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي فكرة بسيطة مجنونة، تتجاهل العنصر البشري للمتحم بالجسد الصهيوني نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النوري.

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بحدودية العمق الإستراتيجي للدولة الصهيونية،

ويدعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم، وأن أهلها لم يستسلموا كما كان متوقّماً، ولم تتم إبادتهم كما كان للفروض أن يحدث. بل إنهم يقاومون ويتنفضون ويتزادون في العدد والكفاهات ولم يكتفوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع، وبشكل خفي بكل فلسطين وبيت المقدس لها. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا تزال سارية المفعول. ولم تقبل إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية إلا بعد تمهدها بتنفيذ هذه القرارات. ويستأنفهم في هذا كل الشعب العربي. ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة آلية، وقد أثبتت حرب ١٩٧٣ ثم المقاومة في لبنان، وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة.

ثمّة إحساس عميق بأن العربي الخائب لم يغيب، وهو إحساس في جوهره صادق، فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل ومهدد دائماً، والعربي في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم"، لأن الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات السلام الكثيرة! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هذبة مؤقتة تنتهي عادة بمواجهات عسكرية. فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود، لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدّد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء من الأرض الفلسطينية، وإنما يهدّد وجودها كله. كل هذا يمسق إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشلول، فرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح، وهم أول من يعرف أن ما أسس بالسيف يمكن أن يسقط به. وما يمسق مخاوفهم إحصاج يهود العالم عن الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل هذا يولد الهاجس الأمني وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا علاج لها داخل الإطار الصهيوني.

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحدّدان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي، فبسبب هذا الهاجس لا بد من زيادة القوة العسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة على الأراضي. وبسبب حجة الزمن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويأسس هذا الهاجس الأمني بحق للإسرائيليين اللجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها ونحوها. والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كاثرة في المجال الاقتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى

فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية، ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل. ولذا لا يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي، نظراً لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل نفسها.

لقد حدثت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي، وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو ذلك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة العسكرية فإنهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون إلى الحدود الآمنة. ولكن الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدي إلى النتيجة العكسية على طول الخط، حتى وصلت التناقضات إلى قمته مع انتصار ١٩٦٧، وكان لابد أن تُحسم هذه التناقضات، وهو الأمر الذي أجزأت القوات المصرية يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ جزءاً منه. ثم اندلعت الانتفاضة لتُبين العجز الصهيوني.

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ، والأمن لا يتحقق داخل المكان وحسب، عن طريق الآلات والردع التكنولوجي، وإنما يتحقق داخل الزمان، فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين مجموعات بشرية وليس أسطورة تُعرض عن طريق الردع التكنولوجي. والدولة الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن لشعبها والسلام لشعوب المنطقة. ولعله لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة لابد من فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن الإسرائيليين، فقد أقنعت المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن تعيش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ، وعليها أن تثبت أن العكس هو الصحيح، فـصهيونية هذا الكيان هي السبب في عدم أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية، فلا إلا من خلال إطار ينظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين، أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقت، هو سلام مبني على الحرب بهدف إلى فرض الشروط الصهيونية.

وقد شبه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية للعجل الذهبي (الشيء - المكان) الذي رقص حولوه الإسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة الله الحق، لتجاوز للطبيعة والمادة والمكان.

تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي

طراً على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية-الإسرائيلية، وللتغيرات والمعطيات الجغرافية والسياسية الناتجة عنها، إلا أن العنصر الأساسي فيها كان، ولا يزال، إلى حد كبير، ردع الدول العربية. ولا تزال ركيزتنا الحفاظ على البقاء حسب الشروط الصهيونية، وإضعاف الخصوم أساس نظرية الأمن الإسرائيلي، وما تغير عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس معنى التغير الكامل أو الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر مجموعة من المراحل:

• قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم "الضربة المضادة الاستباقية"، الذي كان يرتبط بالانعدام المطلق الاستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل، بل يجب نقلها ويسرع إلى أراضي العدو، وطوّرت مفهومها للردع ثم استبدلته بمفهوم للردع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يخلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأمين قناة السويس تستدعي عملاً عسكرياً ثقل في عملية قاذف أو ما نسميه "الدعوى الثلاثي".

• تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية "الحدود الآمنة". وهي نظرية وضعت أسسها قبل ١٩٦٧ لكنها تبلورت بعد حرب ١٩٦٧، وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء إلى حرب وقائية. ويلاحظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام، إذ يُنظر للشعب العربي باعتباره أنه يجب القضاء عليه تماماً أو تهيمه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي).

• أكملت حرب ١٩٧٣ فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية "دومة الحرب"، وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الانتاع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرّضها لتهديد عربي.

لقد أثبتت خبرة الحروب العربية-الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن توفير الأمن لها، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمائمات دولية قد يلي الحاجة إلى الأمن وخصوصاً في ظل ترديده

السوفييتي وتدعيم القوة العسكرية العراقية تخلص إلى التهورين من احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل)، مع تحوّل الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع، وفي ظل التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طاقة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة، فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية واضحة لها، بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية. وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ الباليستية.

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تيلور "التهديد الداخلي" الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقم التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي-السياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحلها باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين.

مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالحافز متعدد المصادر، لذلك توضع الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة بأنها تتضمن إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطها، وهذا ما تعكسه بدقة المفردة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً"، وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية الجانب وصحيحة لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها" الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتجلى في:

١ - احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب

إدراكها أنها رغم تفوّقها العسكري لم تتمكّن من فرض استسلام غير مشروط على العرب، بل على العكس فقد تمكّن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وأثار هذا التفوق. وأثبتت حرب ١٩٧٣ وغزو لبنان ١٩٨٢ محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها، ثم الهروب منها في نهاية التسعينيات تحت وطأة المقاومة.

ثم جاءت الانتفاضة، ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرة الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن. ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم «الفلسطينيين»، كما في صيغة ملويد واتفاقية أوسلو. وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي، إذ أصبح الداخل هو الآخر مصدر تهديد، وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أنها غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدة. ولعل هذا هو ما دفع الإسرائيليين للمطالبة بأن يترافق توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين للانتفاضة، وهو ما لم ينجح أبداً.

وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أوضحت أولاً أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية، لا سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي العراقي -رغم محدودية تأثيره المادي- للعمق الإسرائيلي إلى انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة، وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية.

لقد أثبتت حرب الخليج اعتماد جندى دور إسرائيل القتالي. ثم مع سقوط الاتحاد السوفييتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي حسب ألوان جديدة، هي مجرد توليعات جديدة على النخبة الأساسية القديعة. فالتحديات ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربية)، ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية والمحليّة بالعالم العربي. والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها، وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة.

والتحديات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد

للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية. الإسرائيلية فقط، وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية، وإزاء موضوع الحق الاستراتيجي، برزت في إسرائيل مدوسات:

تعتبر المدرسة الأولى، التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني، أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية تسوية سياسية، وتُميّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصير المدرسة الثانية، التي تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين، على أن إيفاء السيطرة العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا بديل عنه، وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية. وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتفترض المدرسة الأولى أن نزع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة إسرائيل على المخابر والطرق.

٨. تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهادية، ويُصعد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض اختيارها ويدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحددها، وهي حرب تستجيب لتطور دور إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبتهج عن الاعتراف بالقبول إلى دولة تؤكد دورها السياسي والاستراتيجي في المنطقة.

٩. يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفر لها اللسانة السياسية والعسكرية.

والبُعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الاستراتيجي الشامل للسانة الإسرائيلية انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مسئلة لا تعتمد على محدثات وعوامل حاكمة خارجية.

وموقع الخيار النووي في المنظمة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضفاء الخصوم، وإنما المحافظة على البقاء، الأمر الذي يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد حقيقي بالقضاء، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تعرض فيها الدولة لتهديد فعلي بإنهائها وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها، فالسلاح النووي هو الملاذ الأخير، أما الاستخدام الفعلي للبُعد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول

العربي مناطق متزوعة السلاح واسعة نسبياً، وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل، وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها، وتقليص قدراتها الهجومية.

٧. وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي- أردني- فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي- سوري- لبناني وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى حصيد أمني لها.

٣. تحول مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختيارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة.

٤. النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشترط أن تقبل الدول العربية التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم.

٥. النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن.

٦. اعتماد مفهوم الأمن اللامتكافئ في:

الاعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام.

• استخدام العلاقة المتشعبة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنها، أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة محيطها العربي.

• اعتبار أن الاحتياط بتفوقها العسكري النووي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا بديل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسليحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

• اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وباكستان) يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومنافساً لأية إجراءات يمكن أن تتخذ للحد من الأسلحة.

٧. مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة:

تطور هذا المفهوم كنتيجة لحرب ١٩٧٣، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة ١٩٧٩. لكن مفهوم 'المنطقة العازلة منزوعة السلاح' كبديل عن مفهوم الحق الاستراتيجي بقي. من منظور الأمن الإسرائيلي- قابلاً

اليهودي؟)، وتطبيع الشخصية اليهودية، ومشكلة اليهود الشرقيين، وهوية الدولة اليهودية، والأزمة السكانية والاستيطانية، وتحجّر الثقافة السياسية الصهيونية، وتصادم معدلات العملة والأمركة في المستوطن الصهيوني.

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء الترحيل لجواباتها كلّ على حدة)، فمشكلة الهوية والصراع بين الدينيين والمسلمين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)، وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان ويقضية تطبيع الشخصية اليهودية. كما أن أزمة صهيانية الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهيانية (ويهود) الخارج، وتتلو العنصر في قضية اليهود الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية). ورغم علمنا بهذا التشابك، إلا أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة تحليلية.

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراحلة للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجود، أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين، أي الفلسطينيين).

وقد أدت الأزمة إلى انقراض المعتقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تناكسه. فقد كان هناك اتفاق على بعض المسولات الأساسية، مثل أن اليهود شعب واحد (يشمل الدينيين واللاذنيين والإشكناز والسفارد وغيرهم)، وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيها، وأن الصهيونية تنتهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود. لقد فشلت الصهيونية في كل هذا، فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرّف بطريقة ترضي كل الأطراف، وهو شعب يرفض العودة لوطنه القومي، الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذا، لم يندم هناك اتفاق على المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها البدئية، فالرؤية ليس لها ما يساندها في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية.

ولكن رغم كل هذا التناكس يظل هناك إجماع صهيوني لم يتأكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها.

ولكن قيل أن تعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن تشير إلى أن يوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة مستمرة لعشرات السنين دون أن "تتهار من الداخل"، إن لم تُوجه لها ضربة من الخارج. والتجمّع الصهيوني ليس استثناءً من هذه

العرية بقرّض ستر من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية ضخمة تتنهيها عن اللجوء للقوة النووية.

١٢- أزمة الصهيونية

أزمة الصهيونية (تعريف)

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشكلات التي تواجهها الصهيونية كمفيدة تستند إليها الدولة الصهيونية، وتدعي لنفسها الشرعية على أساسها، وتؤسّس علاقاتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلالها.

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني حقّق نجاحات كثيرة لا شك فيها، مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرّد أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقي منهم تحت قبضته الإدارية والعسكرية الحديدية، كما نجح المشروع الصهيوني في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية وانحصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول العربية. ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل الحضاري والسياسي الغربي، وبخاصة من الولايات المتحدة، التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل.

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة التي لا يمكن التهاون من شأنها يرد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم يواجه أزمة حقيقية، حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسي، ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحصار الصهيونية». وتناقش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات الصهيونية الواحدة تلو الأخرى. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه الأزمة بنوية، أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيونية نفسها. ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام ١٨٨٢، لم يطلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقمًا وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبثت بشكل واضح عام ١٩٦٧، وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب ١٩٧٣، ووصلت إلى لحظة حرجية مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة.

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهوية اليهودية (من هو

تهدف أولاً وأخيراً إلى التبرير والتسويع. ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تتبع من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم نبتهت هذه الجماعات، أي أن حالة التبعية أو الأذلية الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضارية والفكرية.

٢ - قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة تُوطن في وسط العالم العربي عن طريق القوة العسكرية، فهي صيغة لها علاقة لها بالواقع العربي الذي رُفعت فيه.

٣ - لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء كان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أم واقع الفلسطينيين العرب. وتتضح هذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتفكير في وضع نهاية له: تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين، كما يتضح في إنكار الجغرافيا. فلسطين تصبح إسرائيل، وهي بلد لا حدود لها، إذن حدودها توجد داخل مفهوم إرث إسرائيل الديني.

٤ - لكل هذا نجد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية، نسق عضوي مخلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب (الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقليات الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تُكسب حاملها قوة ومناعة وصلابة، ولكنها في الوقت نفسه تسم بالجمود والانغلاق. ومن ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما تتبدى في الواقع، تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً.

ويستمر التجمع الصهيوني ونخبته الحاكمة في استخدام الخطاب الصهيوني القديم نفسه ويكررون العالم من خلال المقولات القديسة للثقافة السياسية الصهيونية. وهو وضع يهدف بتصميم الأزمة.

٥ - تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف عضوي ضيق لهما، ولذا فإن أية تحديات لهذه المكرة تسبب شرخاً عميقاً في المجتمع.

٦ - ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه، فالتناقض ليس بين القول والفعل وحسب وإنما بين قول صهيوني وآخر، فدعاة القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية لأحدود الدولة. الهوية اليهودية- الموقف من يهود العالم وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل

القاعدة، وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار ل مجموع عدد السكان الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين، الأمر الذي يجعل التجمع الإسرائيلي (الاستيطاني الوطني) من أكثر المجتمعات تلقياً للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان. فالتجمع الصهيوني لا يحوي مكونات بقاء واستمراره داخله، فهو يستمدحها من دولة عظمى تكفله وترعاه.

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً أبعاد أزمتها وأنه لا حل لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أدّى هذا إلى استقطاب شديد، فطرح حلان: الأول، الصهيونية الحلولية العضوية، ويتسم بالصلابة، والثاني، صهيونية عصر ما بعد الحداثة، ويتسم بالسيولة.

الأزمة اليتيوية للصهيونية

«الأزمة البنوية للصهيونية» عبارة نستعملها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيغة بنية الصهيونية نفسها. فالواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرضية، وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحق المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية.

وأزمة الصهيونية رغم بنيتها إلا أنها تزداد حدة وانفتاحاً حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت بعد «انتصار» ١٩٦٧. ولأن طبيعة الأزمة بنوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية نفسها، أي العلاقات التي تأسست في الواقع. ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها) المزعومة أساس عنصريتها وبنية التفاوت والظلم التي تأسست في فلسطين، ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية.

الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب يتصرف إلى صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولكن ثمة سمات تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم الأزمة نذكر منها ما يلي:

١ - ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله، فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني. ولكن في حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بالواقع، فهي

تسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيولني» و«ماسوراتي» أما مصطلح «حيولني» فيعني «علماني» مختلط الدلالة. فالشخص الذي يوصف بأنه «حيولني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله.

ولكن المصطلح في المعجم الحفاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي» ويعني «تقليدي» أو «محافظ». والكلمة تشير إلى الشخص اليهودي الانتقائي في ممارساته الدينية، أي الذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض. ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيولني» (ازدادت النسبة إلى ٦٠٪ عام ١٩٩٧)، وتبلغ نسبة الماسوراتي ٣٠٪، ويصف ١٧٪ منهم أنفسهم بأنهم «ماديدون» والباقي من أعضاء العبادات الجديدة (الأخذه في الانتشار في إسرائيل).

وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيولني» (أي «علماني») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإحادية ويفضلون صفة «تقليديين» أو «محافظين» (ماسوراتي). ولكن، مع هذا، نجب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهودي قد تعني أيضاً شيئاً قريباً من الإلحاد، إذ يمكن أن يُعَمِّم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضموناً وثياً قومياً دون إيمان بالإله، كما هو الحال مع الصهانية، وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحافظ»، أي من يقيم بعض الشعائر وحسب. وبطبيعة الحال ما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح «يهودي» يكاد يكون دالاً دون مدلول، في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية.

ويلاحظ، في إسرائيل، أن من السهل على اليهودي تأدية شعائر دينه إذ إن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعد على ذلك. ومع هذا، ففي استطلاع للرأي أجري عام ١٩٧٥، وصف ٥٥٪ أنفسهم بأنهم متدينون جداً أو «متدينون» فحسب، ووصف ٤٥٪ أنفسهم بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طُلب على المتدينين ستة معايير للتدين، مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى للعيد، ظهر أن ١٥٪ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم تصنيف ١٥٪ منهم على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام، مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُخبر قائلهم. ووصف ٤٠٪ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون في حين صرح ٣٠٪ بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. وتوضيح مضمون صفة «تقليدي»، تبني الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأنه لا مانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب اللواصتات يوم السبت، الأمر الذي يتنافى مع الشريعة. ومع هذا، قال ٦١٪ إن من المهم إيقاد الشمع في ذلك اليوم وهو ما يعني أنهم

وحسب (تُقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظفهم داخل إطار الدولة الوظيفية).

كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم الأزمة، إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وُضعت هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم، والبعض الآخر خاص بالفلسطينيين (فيما نسبه «السألة الفلسطينية»). وحسب تصورنا لا يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل. وقد تفرز الصهيونية حلولاً يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) أو يسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحداثة)، ولكنها حلول لا توجه إلى جذور المشكلة.

وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل فيها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقع. ومع هذا لضرورات تحليلية تنقسم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية الصهيونية) إلى أربعة أقسام تناول كل قسم في مدخل مستقل أو في عدة مدخلات:

- ١ - إشكالية الدين والعلماني.
- ٢ - أزمة الهوية.
- ٣ - الأزمة السكانية والاحتطانية.
- ٤ - تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والمولة والخصخصة).

العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية

تصوّر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنها تم تهويدها، أي إدخال ديهاجات يهودية عليها، واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخر، فبرزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود، بينما تحدث إسحق كوك عن دولة يهودية تعبر عن حلول الإله في الشعب وامتلائه بالقداسة. ورغم اختلاف الديهاجات إلا أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة الصهيونية، شأنها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية المتقدمة.

ويلاحظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه. أما المصطلح الأول، فهو «داتي» وهو مصطلح عادة ما يستخدم للإشارة إلى الحثيين الأرثوذكس ورتة اليهودية الحاخامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين

تزال جماعة التطوري كارثا (تواطير المدينة) من أهم الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى، وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني.

٢ - الصهاينة للتدينون (أو الإتيون الدنيون)، أي الصهاينة من أصحاب الدياجيات الدينية:

إذا كان التدينون يرون أن على اليهودي الانتظار، ويرون العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكس - أي التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ للقدس بالنسبة لهم يأخذ الشكل التالي: نفي - انتظار - عودة بمشيئة الإله. ومع هذا تغلغل الصهيونية في صفوف التدينون ونجحت في "صهيون" قطاعات كبيرة منهم (في الواقع الغالبية العظمى من يسمون بالتدينون) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لعودته وتأخذ التاريخ الشكل التالي: نفي - عودة للإعداد لتقديم الماشيح - انتظار - تقديم الماشيح.

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حد كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة الصهيونية، وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل النشاطات الصهيونية - الاستيطانية والعنصرية والإرهابية.

ولابد من إدراك أن للمعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب الدياجيات الدينية) ليس معسكراً واحداً. فالانقسام السفاردي الإشتنازي يوجد أصداءه داخله، فحزب شاس - حزب ديني سفاردي. بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه ديني، إذ ينضم له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم. وهناك أيضاً الانقسام بين تخطي حركة حيد الحسيدية من أتباع شتيرسون (ديجيل هاتورا) ويمثل الجناح الديني الليتواني (المتنجد) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل). وهناك الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية منذ البداية.

٣ - العلمانيون الشاملون (من الصهاينة):

كانت اليهودية تنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور للجمعية الحديث في أوروبا في حالة أزمة عميقة، إذ يبدو أنها تجملت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تطور. وقد ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنها ستحل محل اليهودية كعصيدة للهوية، بحيث تصبح اليهودية انتماءً إثنياً بالدرجة الأولى (على طريقة المشروع القومي في الغرب)، ولكن هذه الإثنية اليهودية

اختاروا من السمات ما يتناسب مع الحياة العلمانية إذ إن إيقاد الشومع عمل روماني لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو على الذات ولا يتطلب أية تضحية، وهو إلى جانب ذلك ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس. ومن الممكن بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوقد الشومع لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين.

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية، بل وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى، كما يتزايد بشكل ملحوظ حرق شمعات الدين اليهودي. ويُقال إن للمجتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر النجاس في العالم، وأن لغة القوادين في أسترادام هي العبرية.

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللا دينية. وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر الشقاق والتوتر بين اليهود، سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وتزايد التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن التند اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية).

الديني والعلماني في الدولة الصهيونية

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين التدينين والعلمانيين شكل من أشكال التطبيع المعرفي. فالكيان الصهيوني كيان له خصوصيته وقوانينه، فمعظم التدينين فيه ليسوا متدينين ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضاً بالمعنى المألوف للكلمة (فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنما علمانيون شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع الصهيوني من منظور الاقتسراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي والأيدولوجية الصهيونية، فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين:

١ - التدينون:

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً وتوحيداً ويرون أن اليهود شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً، وأن العناصر القومية الإثنية في الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله. وهذا الفريق مداد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية، بل يرى فيها فعلاً من أفعال الشيطان. ولا

وعده فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وتم أيضاً إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

والمعهد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني. والتفاهم العملي يمكن أن يتصرف إلى التفصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية، ولذا فالعهد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً وفي أية لحظة.

وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة، ودخلت الأحزاب الدينية كل الاختلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل، وقمت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصادم الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديابجات الدينية زادت حدة الاستقطاب في المجتمع الصهيوني بين الدينين والعلمانيين. ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الدينية، فعند إعلان الدولة، وحين تم إعفائهم من الخدمة العسكرية، كان عددهم لا يتجاوز ٤٠٠، ولكن عام ١٩٩٧ كان عددهم يزيد عن ٢٩,٠٠٠، وهذه الألف لا تعمل، فهم طلبة وحسب، أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديابجات الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي. ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «مفيلونيون»، وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي، فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم.

كل هذا أدى إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يرى أن الموقف المتأزم بين العلمانيين والمثنيين سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية. وقد قال الحاخام حايم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين.

الأصولية اليهودية

كلمة «أصولية» ترجمة حرفية لكلمة فاندا متاليزم Fundamentalism، وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت Fundament التي تعني «الأساس» أو «الأصل».

وكلمة «أصولية» الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعني «حركة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية الكتاب المقدس وأنه صائب تماماً (بل أنوبت كلمة «أصولية» بالتفسير الحرفي والباشر لنصوص الكتاب المقدس)، والإيمان بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح.

لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية كالفرنسية والإنجليزية، وإنما تستند إلى التراث الديني اليهودي، كما تستند إلى اعتقادات، هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق الديني مثل حق اليهود الأثري في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن نجد شخصاً ملحقاً موعلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني، فهم علمانيون شاملون وليسوا جزئيين، باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية. وهذا التفرق العلماني الشامل هو الذي أسس المنظمة الصهيونية العالمية، وهو الذي شيد المستوطن الصهيوني وأعماله له المؤسسة العالمية في إسرائيل بأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها.

٤. العلمانيون الجززيون (أو الإنسانويون):

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي، ولا يقبلون الصهيونية، أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيفها على أنها صيغة علمانية، بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق، وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن وأرزي أفتيري وأرييه إلياف وشالوميت ألوني. والأيديولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاني والثالث، وقد نشأ بينهم تحالف أو تقاهم منذ الموعر الصهيوني الأول.

اهتزاز الوضع الراهن

«الوضع الراهن» عبارة تُستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب. فعلى سبيل المثال، تتوقف المواصلات العامة يوم السبت، ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات، وتُغلق الشوارع في الأحياء التي تقطنها أغلبية متدينة وتُترك مفتوحة في الأحياء الأخرى. أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملّة العلماني الذي أبقت عليه سلطات الانتداب). وقد تم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل، وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تولد (وقد أصبح فيما بعد العمود الفقري لتطور التطرف الصهيوني، ذي الديابجات الدينية). ولا تُعرض أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً، وإن كان يُصرح بلبغ كرة القدم يوم السبت (على أن تباع التذاكر في اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام ١٩٤٧ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل

والشراسة ضد أي اتساح من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب، وهم مستعدون للذبح في سبيل الدفاع عن موقفهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تنس أنهم يعتبرون ياروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به. والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية» - حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح - كما يلي:

١ - إنشاء دولة إسرائيل تمجيد للحلم التوراتي اليهودي القديم، رغم أن الحركة الصهيونية نفسها، المؤسسة للكيان الصهيوني، لم تكن حركة دينية، وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن الآباء المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريون وإليغال ألون، كانوا ملحدين في حياتهم، علمانيين في طرق تفكيرهم. ويسمى كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد العلمانيين) «الانشطارية». ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني للدولة، فإنهم يقبلون فكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس ناطوري كارنا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها).

٢ - لا يمكن الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى أرض يهودية، ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها). ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق الفهم. وهم يتصورون أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب، بل يجب طردهم أو تهجيرهم. ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المستوطنين من أصحاب الدباجات الدينية يقفون ضد أي تنازل عن الأرض اليهودية.

وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حرب علماني أن يتبناها. وبالفعل نجد أن اليمين يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزاباً دينية مثل حزب الليكود وشاس وديجول هاتوراه، ولكنه يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعاليه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعاليه هو حزب الصهيونية المرتزة، أي المهاجرين السوفيت الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، أما حزب تسوميت، فهو حزب صهيوني لا ديني. ولا يمكن الحديث عن تكتليهما أو عن جيله بأسره، باعتباره متديناً. ولكل هذا نجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلح، نظراً لأنه غير دال وعاجز عن التفسير.

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر الشيء وعكسه، فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض وتبرر إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية). كما

ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. و«الأصوليات» الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها.

وعبارة «الأصولية اليهودية» تُستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادة «الأرثوذكسي» (وترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلى كلمة «متمزعة» أو «متشدة» أو «متطرف» وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع لفظ «أرثوذكسي». وهذا خلل ناجم من تطبيق مصطلح ديني، ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر).

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشتكنازي في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره)، بل إنها أحنّة في التنامي. فقد بلغ عدد أعضائه الكتيبة «أصوليين»، أي يمثل الحزاب الدينية (المقدال وديجيل هاتوراه وشاس) ٢٧ عضواً بعد انتخابات ١٩٩٩، بعد أن كان ٢٣ في انتخابات ١٩٩٦، و١٦ عضواً في انتخابات ١٩٩٢ وذلك من مجموع ١٢٠ عضواً. وتعد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل السياسي.

وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات، ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته (رغم أن أعضاء هذا التيار غير متعنين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بمزائنتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون بوزارات المستقبل (التعليم - الإسكان - الأراضي - المهاجرين - الأديان) ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم، ويقال إنهم أصبح لهم نفوذ كبير داخل الجيش، فهناك حاكمية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة، وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين، وتشرّف على المدارس العسكرية الدينية، وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب، كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد أوصل هذا التدخل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا.

وفي استطلاع أجرته صحيفة *هليجوت* أحرّوتوت قال ٤٧٪ من الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين المتدينين والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغلة، ولكنها مبالغلة دالة) إن صح التعبير). ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمهتي الحزم

يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتهم.

٥ - أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متشياً من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين، ومثل هذه المجتمعات تتسم بالتفكك والتسبب الخلفي.

٦ - لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي، وبعد عام ١٩٦٧ تم ضم أراضٍ شاسعة كان على الصهانية استعمارها. وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية. فمعظم المستوطنين في الضفة الغربية من المتدينين لأن العلمانيين قعدوا الرغبة في الدفاع عن المثل الصهيونية العلمانية وقد اسبح هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة الدينية.

٧ - استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة تحرر وطني للشعب اليهودي - الصهيونية كحركة بحثٍ اشتراكي) أصبح أمراً عصبياً جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطيني، ولذا لم يكن هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية متعلقة.

٨ - وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة، فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها للمجتمعات العلمانية في الغرب، فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمتعة (التي تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يُطلق عليه أزمة المعنى - فالفردي في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقتنع بالتفسير التقني أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى. ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه تجربته الشخصية والحياة في هذا الكون.

كل هذا أدّى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية، فبدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة، ولم تُدْ تفتح بدور الشريك الضعيف، وعلى كلٍّ، إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدّعي، فمن أحق بالحديث باسمها وإدارتها من المتدينين الصهانية الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ورموزهم اليهودي تعريفاً يحمل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوّغ وجوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة، فالشعب المختار - حسب تفسيرهم - شعب نُحِت عليه مجابهة الأغيار، ولا يمكن أن يقتنع بالحياة الرخوة الهينة (التي يشر بها اللايديون).

صهيونية العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧

بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيو ١٩٦٧، طرأ تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير

يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت، بشكل عام، محاصرة النزعة الشيحانية ولذا جعلتها منوطاً بمشية الإله، والمودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يُعد ارتكاباً لخطيئة «التجويل بالنهاية» ولذا فالأرثوذكسية تبرز «المودة» وتجزمها في أن واحد. ورغم التأييد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلاً: «في السماء شهودي، لو كان الأمر بيدي لحشت الخطي إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما يخرج من قوسه» ولكنه لم يفعل، خشية أن يفسر الصهانية وحلته هذه على أنها قبول لرويتهم، كما أن الحاخام هيرش، زعيم الناطوري كارنا، امتنع عن زيارة حائط المبكى، رغم أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه.

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتساعد الديباجات الدينية

رغم تزايد معدلات الملته في المجتمع الإسرائيلي ورغم احتراز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في إسرائيل، حسب هارولد فيش أستاذ الأدب الإنجليزي، أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية الدينية الجديده الذي هاجر إلى إسرائيل عام ١٩٥٨، حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد اليهودية والفكر الحديث.

١ - ياروولف فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة (التي يُقال لها «اشتراكية») والتي نهيم على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل.

٢ - ما زاد عملية التآكل، وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم هويتهم الحضارية ودغفت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي (فوق العرب مباشرة).

٣ - جاء نماء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي، الباحثون عن النعيم الاستهلاكي الذين لم يكونوا على أدنى استعداد لأن يضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية.

٤ - كان المعسكر العمالي اللاديني هو للمعسكر المهيمن على المشروع الصهيوني منذ العشرينيات، إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة (الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة. ولكن هزيمة ١٩٧٣ أفقدته كثيراً من شرعيته، وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات الديباجة الميتية) أن يطرح نفسه كبديل. ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام ١٩٧٧. ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا دينيون، إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى

مشيخاني في تليته. إلا أنه لا يرى أي عنصر مشيخاني في الواقع، فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقته الداخلي. والثورة حافظت على الشعب اليهودي آلاف السنين، فهل نستبدل بها شيئاً آخر، وبماذا؟ الثورة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل، لا الدولة.

يتقسم العالم، في نظر الحاخام شاخ، إلى يهود وغير يهود (الأمم). والمقولة التلمودية والتوراتية: "عليك ألا تجعل النهاية وألا تتمرّد ضد الأمّ" تحمل، لدى هذا التيار، معاني محدّدة. فالتمرّد ضد الأمّ لا يعني أن على اليهود البقاء في مفاهيم الجغرافي وألا يقيموا دولة يهودية، بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العرب، وعليها أن تكون مستعدة لتفديم تنازلات من أجل السلام، وهذا سوف يتيّنه بشكل أكثر حدة الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل "سلامة اليهود على سلامة أرض إسرائيل". لكن، ومن ناحية أخرى، فإن الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وطنية يهودية تنظر إلى غير اليهود بريّة وحذر. فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمّة كيباني الأمّ، لكنهم ليسوا كذلك، فالأمّ ترهب الفرصة للانقضاض على اليهود: "من اليهودي أن يكره عيسو يعقوب" (مقولة من المدارس). وعلى اليهود أن يفتنوا الفرصة على غير اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتفخوا إجراء الحلول الوسط.

نزعة الصهيونية الإثنية العلمانية

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة للجمع الصهيوني ليست كاملة فيه وإلّا في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية المتمسكة بالمعتقدات الدينية الجامدة والأخلاق في التكاثر. وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتتحد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية، إسلامية كانت أم يهودية.

وهذا المنطق في حله أساسي، فالدعوة لإسرائيل الكبرى - على سبيل المثال - ليست مقصورة على التلمذيين الجامدين، وإلّا تضم عدداً كبيراً من الملاحدة، أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم. وأربيل شارون ونيتهوا قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالآله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية. وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور. وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية، المتطرفة في علمانيّتها.

الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة إلى اعتبارها بداية الخلاص، وفي الأوساط الدينية غير الصهيونية انطلق الصوت الجليد من الولايات المتحدة، موطن زعيم حركة حيد، الحاخام شنيرسون. ويتلخص الموقف الجديد في القول بأنه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله، ولذلك فهي بالتاكيد ليست تعبيراً عن الخلاص، لكن، ومن ناحية أخرى، فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تتطوي على مفازات أهمية. ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احتُلت عام ١٩٦٧، وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية.

لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي "المعجزات والإشارات السماوية" التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة، وخصوصاً حرب ١٩٤٨ وحرب ١٩٦٧. وقد اعتمد قسم من هذا التيار، في تأكيده عدم قديمية إسرائيل، على الفارق بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل، وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكاناً مهماً في التقاليد الدينية اليهودية. لكن، بعد احتلال عام ١٩٦٧، زال الفارق عملياً، وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني، وزاد اقتراب أتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط اليمينية في إسرائيل، أو لوبي أرض إسرائيل كما تسمي هذه الأوساط نفسها. ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي، إلا أن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره، جعله يفترب كثيراً من مواقف جوش إيمونيم.

أما التيار الثاني القديم الجليد، فهو التيار الذي تمثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إيلعازر مناحم شاخ، وهو الآن شخصية متميزة في عالم التلمذيين اليهود. وقد ساهم الحاخام شاخ بعد انشقاقه من مجلس كبار التوراة، السلطة الروحية لأجودات إسرائيل، في إقامة حزينين هما: حركة شاس التي قاسمه زعامتها الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا يوسف، وحركة ديجل هتوراه (علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم.

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجمانية معالية في برجمانيّتها، لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة، فلا هي بداية الخلاص كما تعتقد جوش إيمونيم، ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامها، كما تدعي أوساط أجودات إسرائيل، وليست أرض إسرائيل مقدسة بعد ذاتها.

ويعتقد الحاخام شاخ بقدوم الماشيخ، أي أن هناك جانباً

دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشؤون الدينية. أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ١٩٢١، لتحل محل مؤسسة الحاخام باشي العشمانية، وعملت إليها بتصرف أمور الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والطعام والاحتان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك.

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام ١٩٢٨. إذ قُسمت السلطة بين حاخام إشتكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب ريشون تسليون: أي الأول في صهيون، باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشتكناز. وكانت العضوية في مجلس الحاخامية مقسمة بين الإشتكناز والسفاردي بالتساوي. وقد عارض تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيون. وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيساً للحكمة الحاخامية العليا. وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالحكمة العليا (وما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب). وتسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية. أما اليهود للمحافظون والإصلاحيون فهم غير مُعَّلين فيها.

وتُعَدُّ الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية لدار الحاخامية، وتفجر دار الحاخامية من أونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية. فالصهيانية يفترضون وحدة اليهود. ولذا، فحينما تشكل الحاخامية في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشا من أثيوبيا فإنها نهز هذه الوحدة من جذورها. وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين، ويعملات اليهود التي يشر فيها هؤلاء الحاخامات، وحينما تُصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين السوفيتية فإنها تخلق توترا بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة من يهود العالم، وتُعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى، أي من هو اليهودي؟

أزمة الهوية اليهودية

١ - من هو اليهودي؟ :

لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بحث قومي أو حركة

تحضر وطني هي تحديد الـ «نحن» و«من هم»، و«من يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع خارجها».

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية اليهودي (الحالض المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي، أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدس؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال: هل اليهودي هو اليهودي الإشتكنازي الأبيض وحده، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفاردي والفلاشا؟ وأرجى حسم الخلاف، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الجماعات اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي على أنهم «اليهود» أو «الشعب اليهودي» بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف. وقد ظلت حالة الاحتراب واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى «يهوديته» التي لم يتم تعريفها! وبذا تم وضع قضية الهوية (بل قضايا أخرى مثل «الشخصية اليهودية» و«وحدة الشعب اليهودي» على الملح.

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من «مخلفات الماضي»، وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر، ولن تؤثر في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد. ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني، أي النظر إليه كما لو كان نسفاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلاليًا له ظروفه الخاصة التي تمهد طبيعته الخاصة. فتعريف اليهودي مسألة أساسية للمقد الاجتماعي الصهيوني لأسباب التالية:

أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية، فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية مسيحية. ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية، بل رعا خارج التراث المسيحي ككل. أما الدولة الصهيونية فهي تدعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً (إثنية دينية أو علمانية) يهودية، وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهيانية على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث»).

ب) تدعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم. ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهويد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي، وهذا يعني في واقع الأمر

ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية. ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) والوعد أحياناً أخرى (العراق). وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم، إلى حد بعيد، بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر. ولكن، مع دخول العملة العربية بعد عام ١٩٦٧، ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني، حقق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعي، وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب، بل تحوّلوا إلى مقاولي أنفار (فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة، وبالتالي فقد تحوّلوا إلى جماعة وطيفية وسيطة). وقد زادت بسبب هذا طقيلية وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشتكاز. ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة المجتمع الصهيوني تفاقمًا، إذ إن العنصر اليهودي (يشقعي الغربي والشرقي) سيتردد صموراً إلى قمة الهرم وانعزالاً عن قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجدهم العرب فيها.

ويحاول الإشتكاز تخاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون دمجه في المجتمع. فالاستيعاب لا ينطوي على صهر الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الهيمنة. وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً بالعلم العام للكلمة دون أن يصبحوا إشتكازاً، أي أنهم سيحلون الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كهود) دون أن يهددوا مواقع الإشتكاز الثميرة. ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي يشرع الشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم، فالشرقي حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشتكازية سيجد نفسه ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف بشكل جوهري التيمية). كما أن الإحساس بالدونية تجاه الإشتكاز يترجم نفسه إلى إحساس بالقومية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الأساسية لسلكو الطبقات التي توجد في الوسط). وقد أدّى ذلك إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب. فالشرقيون ليؤكّدوا ولاهم للدولة، وحتى لا تتصرف إليهم شبهة الخيانة، يأخذون موقفاً متشدداً من العرب (وهم بذلك حماة تحاول أن تكون صفوراً). ولكن، بسبب موقفهم المتشدد هذا، يؤكّد أعضاؤهم المؤسسة الإشتكازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع العرب (أي أنهم صفور لا تصلح أن تكون حماناً).

استبعاد أكثر من ٨٠٪ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية.

ج) في أيامها الأولى، عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي الأبيض (أي الإشتكاز). وهي في هذا، كانت متسقة تماماً مع نفسها، فقد كانت تقدم نفسها على أنها تحررية تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن، نظراً للباسات الاستيطان نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين، فقد تم إخفاء هذا التعريف، الذي يعادل بين اليهودي والإشتكازي، عن الأنظار. ولكن إخفاءه من الأنظار (أي اللجوء إلى الخلط الماروغ) لا يحل المشكلة إذ إن القضية تثار بدرجة متصاعدة في الحدة. وقد أدى وصول الفلاشا إلى طرح القضية مرة أخرى، إذ لم تعترف دار الحاخامية يهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودوا، كما أن لونهم الأسود أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشتكاز.

د) وما يزيد مسألة الهوية تعقيداً، ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإشتكاز تنقسم بسمات عديدة من بينها احتقار عميق لليهود العالم (وعقيلة المنفى) وعدم الإكتراف بالمقيم التي يُقال لها فيهودية في القول الصهيوني. ومن هنا، كان وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم "أغيار يتحدثون العبرية"، ويجيد البعض صموية باللغة في تصنيف هوية هؤلاء على أنها "يهودية". وهذا ونشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في مستويات التهميد والعلمنة الأمر الذي يعمق حدة التناقضات.

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات، تجعل من المسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز الأزمنة والأمكنة ويتمسك بجوهر عضوي يهودي أزلي، تلك المقولة التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية. فالقول أثبت أنه لا يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة بتتبع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود.

إن قضية تعريف اليهودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات والانساق الذي يستند إليه تضام المجتمع ومصدر الشرعية فيه.

٢. اليهود الشرقيون:

أسس الإشتكاز الجلب للصهيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متائرة على أرض فلسطين، ثم قامت بالاستيلاء عليها وطرد سكانها حينما منحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر. وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل، كان لا بد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي،

شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية إذ ظهرت عدة أحزاب ذات أساس إثني وليس عقائدياً (شاس - جيش - إسرائيل بماليه) وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد إعلان الدولة. وعودتها بهذه الحلة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيتها وعلى الفشل في تعريف اليهودي.

٤ - الشعب اليهودي في الخارج:

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة المركز لليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغليتهم إليها، أما من تبقى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان. ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع، إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد، وأثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً، مغنياً بإرادته متمسكاً بمغفاه. أو لعل أعضاء هذا الشعب، إذا ما نقضنا غبار القول الصهيوني، ليسوا أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتنتمون إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم، فإنهم (كشيش) يدرسون البلال والقرص، وتتجه أغليتهم نحو الولايات المتحدة، وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة، فمن ذا الذي يطلب له أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الاستشهادية وشظف العيش؟

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارع معدلات الانتماع بينهم، إذ إن يهودية هؤلاء "الإثنية" عبرت عن نفسها لا من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل وحسب، كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من المخرج حينما تصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتقص عن وجهها الإراهي، وبخاصة على شاشات التلفزيون وأمام جيرانهم اللبيرالين العلمانيين. هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنتج في أن تنتج فكرة دينياً يهودياً، فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالون تاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في العالم حل مشاكلهم (ومن هنا مشكلة المني) داخل إطار مجتمعاتهم.

إن مقولة "اليهودي" التي تشكل حجر الأساس في المشروع الصهيوني تفككت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطين المحتلة.

إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشريطين تشبه من بعض الوجوه عملية تغيبب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض، وفي الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المتحيزة للاشتكاز الفئوي احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكتيست والوظائف الإدارية والسياسية العليا. وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش).

ولذا، يمكن القول إن أزمة اليهود الشرقيين هي، عن حق، بؤرة أزمتا للمجتمع الصهيوني، فهي تعبر عن أزمة الهوية والأزمة السكانية الاستيطانية وأزمة الإنجابية والتطبيع، أي أزمة الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية).

٣ - هوية الدولة اليهودية:

تصغرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يُقال لها يهودية. فنشبت معركة بين الدينيين واللاذنيين، فاللاذنيون يودون أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية يمارس فيها كل فرد حرته كاملة بحيث تتحوّل شعارات الدين اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث القومي وبالتالي فهي ليست ملازمة. أما الصهانية الدينيون فيلعبون إلى أن الدولة اليهودية لا بد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتعظيم شعارات الدين اليهودي وتغني الإباحية وتغفل الممارسات العلمانية (مثل البغاء والصور الفساحشة وأكل لحم الخنزير الذي يسنه ليهك الإسرائيليون بشرائه). ولهذا السبب احتدم الصراع. ويتساءل اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن تسمى الدولة الصهيونية، التي تعد من أكثر الدول إباحية في العالم، دولة يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة علمانية ويهودية في الوقت نفسه، وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالتاريخ ومعاداة اليهود).

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقسامات أخرى فرعية. فاليهود الإثنيون المتحمسون يائثتهم، وبخاصة التقيحون في الخارج، يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة الصهيونية، التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والمزعة، دولة يهودية. أما اليهود ذوو الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون: هل يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا دولة يهودية؟ وكما أن عودة السياسة الإثنية تعبير عن الأزمة نفسها فقد

من هو اليهودي عام 1947

هذا الانتخاب أثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل اشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا تقبل حاضنات إناث) فرفضوه، فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا واستصدرت أمراً بجيز التمييز ويؤكد أنه قانوني وبأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. ولكنيا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقررها، وهو أمر مخالف للقانون، اتفق نتنياهو، مع قيادة شاس، أن يقبل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة، يوقع خلالها بنفسه على كتاب التمييز، ثم يعيد الوزارة إليه. لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخاميين الأكبرين، فراحوا بهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين "المذهنين" يجب ألا يُعتَلا أساساً في للجالس الدينية).

ولعل تزايد التسمية الأخلاقية في الولايات المتحدة، وهو أمر يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة، وانتمائهم الدينية وشبه الدينية واللايدنية المختلفة سيزيد تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط المكي والإصرار على أن يرسمن حاخامات. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني" بين زوجين، كلاهما من الذكور، في إسرائيل!

الأزمة السكانية الاستيطانية

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة الهوية ويستوعبها، أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها، كما كان يفعل في الماضي، ما طاعت اللادة البشرية الاستيطانية متوفرة: فقيم تهم قضية الهوية أو التطلع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق نحو أمة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق صفقات جديدة، وأمر واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلك، فتمة أزمة سكانية عميقة تجعل المشروع الصهيوني أكذوبة عميقة دخلت طريقاً مسدوداً.

ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية، علينا أن نغيرُ المنظور قليلاً ونحدثُ لا عن المُستوطن الصهيوني وحسب، وإنما عن الجماعات اليهودية في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة. فالحركة الصهيونية، منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي،

ما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تنافساً أن اليهودية الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد تابعيها، هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظةين المتدينين في الولايات المتحدة حوالي 85٪ من عدد يهود الولايات المتحدة المتدينين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدون (وكثير من المتدينين) في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم متدين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون ذلك في مصلحتهم)، أما اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكتسرون أساساً بالدين (وهم أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يتأمنون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة (وخصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي).

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الأثران على مستوى يهود العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيم على المنظمة الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم هي بتعريف اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد والمجتمع.

وقد جرى تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظة. ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)، فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة وهددوا علانية بقطع المساعداً والتبرعات عن إسرائيل. فاتفق نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم لفتائه في مكتبه (في القدس). وأخبرهم أن تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح. وقال إنه قرر إقامة لجنة تضم المسؤولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف، أي تأجيل تطبيق القانون لأجل غير مسمى. ثم وقعت مشكلة جديدة، إذ تم انتخاب امرأة، من التيار الديني الإصلاحي، عضواً في المجلس الديني لمدينة نتانيا. وهو مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية) وشعبية (ممثل الشعب) ودينية (مندوبين يعينهم مجلس الرئاسة الروحية الرسمية) وجاء تمييز "الحاخامة" جيوس برنز (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري الصهيوني.

الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام ١٩٦٧ إحصائياً، ولكنه تحول إلى جيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة.

وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين، أي المادة البشرية، للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية، ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة. وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي «الصهيونية الديموقراطية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي».

تجميع النفيين عام ١٩٩٧

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل دولتهم. لكن بعد مرور ما يقرب من مائة عام على الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية دولة أقلية. فيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في تجميع النفيين، إذ يبدو أن النفيين في حالة سعادة غامرة بمفاهيمهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتهما السكانية بأن تلجأ لتجسير الفلاش (ويهودتهم). إن صبح تسميتهما كذلك. مختلفة عن اليهودية الحاخامية) ثم سمحت بهجرة مئات الآلاف من المهاجرين السوفيت تعلم مسبقاً أنهم ليسوا يهود أصلاً. والجدول التالي يبين عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى عام ١٩٩٧ (بالملايين):

السنة	عدد يهود العالم	إسرائيل	النسبة إلى يهود العالم
١٩٤٩	١١	٠,٦٥٠	٪٦
١٩٥٥	١٢	١,٥٩٠	٪١٣
١٩٧٠	١٣	٢,٥٨٢	٪٢٠
١٩٧٥	١٣	٢,٩٥٩	٪٢٣
١٩٨٠	١٣	٣,٢٨٣	٪٢٥
١٩٨٥	١٣	٣,٥١٧	٪٢٧
١٩٩٠	١٣	٣,٩٤٧	٪٣٠
١٩٩٥	١٣	٤,٥٥٠	٪٣٥
١٩٩٦	١٣	٤,٦٣٧	٪٣٦

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام ١٩٩٧

تعاين أزمة سكانية تهددها في الصميم. ذلك أن للمشروع الصهيوني مشروع استثماري وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال، ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام ١٨٨٢ حتى الوقت الحالي هي:

١ - استؤنف التحديث للمعثر للتوقف في شرق أوروبا بعد عام ١٩١٧ (عام توقيع وعد بلفور)، الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ إن للمجتمع السوفيتي الجديد الذي حرّم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي. ٢ - انضمت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في برلندا وغيرها من دول أوروبا من خلال الإبادة النازية ليهود أوروبا وغيرهم من الجماعات الإثنية واللبنية، أو من خلال عناصر أخرى (مثل التصير والتخفي).

٣ - ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوروبا ومن كل أنحاء العالم. وقد بدأ هذا الاتجاه في التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوروبا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت موصدة دونها. ولكن، بعد أن فُتحت الأبواب منذ الستينيات، تسببت الهجرة اليهودية قديماً نحو النفي البابلي الجديد للذين.

٤ - يلاحظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسمى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» بسبب الانتماء والزواج المختلط والعزوف عن الزواج والإنجاب وانخفاض الخصوبة.

٥ - لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد كبيرة كما كان متوقعاً منه، فهم صهاينة توطييون، يتحدثون عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون.

٦ - أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية الاستيطانية في شرق أوروبا (المصدر الأساسي للمستوطنين).

٧ - وما يزيد المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصهيوني، ظاهرة الزواج. إذ يُلاحظ أن أعداد النازحين أخف في التزايد في الأونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٧٠٠ ألف (أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية).

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها تثير أيضاً قضية الاستيطان وبشكل مباشر. فالصهاينة يصرون كل يوم بزمهم إنشاء المستوطنات، ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً من ١٢٠ - ١٤٠ ألف (وهو عدد أقل من

ملاحظات:

الدفاع عن الذات وغبة إنسانية أخلاقية مشروعة، وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وما دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج. وقد ظل هذا الوضع سائداً حتى عام ١٩٦٧ حين بدأت المشاكل. وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس الإسرائيليون خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً. ثم جاءت حرب ١٩٧٣ حين اكتسحت القوات العربية المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر بالعدو الصهيوني. ثم كان هناك حرب لبنان (المستنق اللبناني، كما يسمونه) الذي انتهى بهزيمة ساحقة، وأخيراً الانتفاضة الفلسطينية الباسلة.

هذا الوضع ولد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يسمى «عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت إلا بالسلام ولا بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته بنقطة الذروة، أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدم العنف والقوة دون جدوى. إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوانية.

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً. ولا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو التخصصات العام السائد في إسرائيل يزيد من تركيز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل المجتمع.

وكل هذه الأحداث مترابطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاجتماعية، أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة العسكرية بل القرار منها. وقد صرح وزير الدفاع (السابق) إسحق مودياني بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. ويتحدث الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشباب تدعى «جيل إم. تي. في.» نسبة إلى قناة تقوم ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل. وأعضاء هذا الجيل لا يدونون أكثر من الأوضاع العامة للدولة، ويعيلون إلى اللذة والزخعة. وهنا على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام في للمجتمعات الصناعية

١. عدد اليهود في العالم ثابت منذ عام ١٩٧٠، وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي».
٢. هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل، ترجع إلى الهجرة بالأساس.
٣. كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى.
٤. منذ عام ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٩٠ كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين ٧-٣٪ كل خمس سنوات وهي كالتالي على الترتيب: ٧٠-٧٥٪، ٧٥-٨٠٪، ٨٠-٩٠٪، ٩٠-٩٥٪. أما الفترة من ٩٠-٩٥ فقد كانت نسبة الزيادة ٥٪ بسبب هجرة اليهود السوفيت، أي بمعدل ١٪ كل عام.

جيل ما بعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية)

كما هو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب، إذ يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال آخرين محلهم. وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما أنه كيان غرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية. وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرانها العرب، الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حتى عام ١٩٦٧ عقلانيته ومشروعيتها. ولذا، كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حشوم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات وغبة إنسانية أخلاقية مشروعة.

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً بالمعنى الحولاني (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، خلعت القداسة على الجيش حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة. إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة، ففي المجتمع الاستيطاني، لا يد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حشوم الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتهم في البقاء باعتبار أن

مروهم بأحوال نفسية مضطربة . بلغ عدد الهاربين من الخدمة العسكرية ١٣ ألفاً ، كما أن ١٨٪ من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية ، و ١٥٪ يُستبعدون لأسباب متنوعة ، ويبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد عن ٦٪ .

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي أنه إن أُتيحت لهم الفرصة أن يتعاشوا الخدمة العسكرية الإجبارية (التي تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ عددهم عام ١٩٩٦ حوالي ٤٢٩,٠٠٠ مرة كل عام لمدة شهر حتى من الحسنيين لإعادة تدريبهم . وقد لوحظ أن حوالي الثلث ينجبون . ويطلقون الآن في إسرائيل على الذين يؤدون خدمة الاحتياط الكلمة العبرية «فربارم» وتعني «البطالة» . وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي وسكان نابلس في سبتمبر ١٩٩٦ استدعت إحدى فرق الاحتياط الجنود التابعين لها والبالغ عددهم ٣٤٠ ، فلم يحضر سوى ٦٠ ، ولم يبق منهم سوى ثلاثين . وقد رفض أحدهم الذهاب للخدمة الغربية . والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف ، وهو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية الستينيات) تُعد الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن / المستوطن . أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مشيري المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي العام .

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية ، فـجيش الدفاع الإسرائيلي هذا ، وصورته التي يذيعها عن نفسه ، لجنة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني ، ومنذ أساسي لشريعة الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو في علاقته مع العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس المهمة للشرعية .

ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة ، أن هذا الجيل الجديد الذي يمر من الخدمة العسكرية ولا يكثر بها ، هو جيل «أكثر عسكرية» كما يقول أفنيو شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان ، كما يقول شاليط ، كان الشعار السائد هو " فلنطلق النار ثم نذرف الدم " ، فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطنون يظنون) ، ولم تكن الحروب حروب اختيار . والحرب ، كما كان الجميع يعرف ، شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد ، فقد خاضوا

التي يقال لها «متقدمة» . وكما يقول مردخاي : " يعتقد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة ، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل " .

وعما يبدو ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر هو ٢٧ ، ٦ ، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الدول العربية) وكذا بعد إنشاء الدولة ونشوا بعد عام ١٩٦٧ ، أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية الاستهلاكية التي لم يعد مواطنوها مهتمين فيها بالتراكم . ولذا ، فقد شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية ، لأول مرة في تاريخها ، ظواهر احتجاجية مختلفة ، جديدة عليها كل الجدة ، مثل زيادة تزوج أبناء الكيبوتسات ، العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطها الحقيقي . وقد زادت كذلك نسبة التنازحين من الضباط والخبراء العسكريين والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية (ويعد توقف العمل في مشروع الطائرة لافي) .

وكذلك ، زادت نسبة تماطي للخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية ، وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البتاجون أن ١٠٪ من جملة الحصار أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم ، وتُعد هذه نسبة عالية جداً .

وقد لوحظ تآكل المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تلقوا رشاي ضخمة من جنود الجيش ، العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط ، مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى أن ١٥ ضابطاً ومستولاً ، منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية ، اشتركوا معاً في إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لحفص الصفقات وأولئك الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الفلاحا الإثيوبيين ، والإثيوبيين اللجنود الذين يتحرون .

وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في السابق إلى الاعتلال لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من العناصر . فحير أن الوضع الآن تنحيز كما يبدو ، فكثيرون يستخدمون حيلةً دينية للتخليص من الخدمة العسكرية مثل الزعم

لكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً على تأسيس الدولة الصهيونية، يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الصهيوني يضطر دائماً نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماماً.

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في تطبيع اليهود وفي شفافيتهم من أمراض المني. فالمستوطن الصهيوني أصبح شخصية استهلاكية، ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية. فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي، وهو أقل إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا). ويتبدى تقلص الإنتاجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضخم قطاع الخدمات. وقد لاحظ أمون روبنشتاين، أنه في عام ١٩٤٥، أي قبل إعلان الدولة، كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو ٢٤٪. وبعد إعلان الدولة، وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته، وبلغ عدد اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية ٦٩٪. ولكن بعد مرور مائة عام على الاستيطان الصهيوني والممارسة الصهيونية، هبطت النسبة مرة أخرى إلى ٢٣٪.

وقد ساهمت الانتفاضة للجنة في فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل وبعد عام ١٩٤٨. ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة العمالة من الداخل، أو حتى بالتوجه إلى الصمير اليهودي العالمي، وإنما حاول حلها من طريق استيراد العمالة، وكان الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري قد تبخّر جميعاً حتى على مستوى الديابات اللفظية.

وتعتبر أزمة الإنتاجية من نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين وقد ظهر أن المضارب الأساسية في إسرائيل، وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين، متورطون في عمليات مضاربة تضمن لهم أرباحاً ثابتة بضمغان الحكومة دون بذل أي جهد ودون مخاطرة كبيرة، وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد كُشف النقاب عن أن بعض الكيانات متورطة في الأخرى في أعمال السمسرة والمضاربات. وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل مذهل. ويلاحظ انتشار المخدرات والأمراض النفسية والبقاء.

«حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)، أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين.

وقد وكّد أعضاء هذا الجليل فيما يسمى «أرض إسرائيل» ولنا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «سالة طبيعية» وأن الضفة الغربية ليست «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية تورثية ومن ثمّ فهي «مستأجرة عليها»، وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. والمرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»، وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم.

تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والموتة والخصخصة والعملة)

تسببت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة، فبعد أن طرح الصهيانية فكرة اليهودي الخالص، كما أسلفنا، وجدوا أن يهود المني شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا الشذوذ، ومن وجهة نظرهم، له مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والمقاربات وتجارة الرقيق الأبيض. أما المظهر السياسي، فيتخلص فيما يطلق عليه إشكالية المعجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة. فالصهيانية يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام ٧٠ ميلادية، أصبح اليهود جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج نطاق مؤسسات صنع القرار دون أن تساهم في صياغته، وتفتقر إلى أية سيادة سياسية مستقلة، الأمر الذي كان يعني - من وجهة نظر الصهيانية - توقّف مسار التاريخ اليهودي.

وقد طرح الصهيانية رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاه من عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهم، كما يعني عدم الانغماس في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. (انظر: الاستيطان والاقتصاد).

لكل هذا تعمّرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش طقان، أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة. ونظراً للتوجه نحو اللغة في التجمّع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره وانداً يمسك المحراث بيد والبنديقة بالأخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذا يلاحظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية.

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولّى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا بدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل جبهة عسكرياً عليها. ولذا فقد أطلقنا على هذا النوع من الاستيطان 'الاستيطان مكيف الهواء'، وهو يعكس واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أبنوا الدعاية الصهيونية.

٢ - لا شك في أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائماً جماعات بشرية جديدة تقد على المجتمع وتضمّد سمحاره الاستهلاكي، كما حدث مع وصول المهاجرين السوفيت.

٣ - مما يساعد على نقشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة، والأمركة أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماني ينصرف عن الكلبيات والمبادئ ليركّز على التفاصيل وحل المشاكل الباشرة، ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري.

وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإيداعه وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحصارية شبه الدينية، توجد العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعمه وتحوله وتضمن بقاءه واستمراره، وهي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم (يفوق في حجمه التجمّع الصهيوني نفسه). وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً اختياريّاً وتربة خصبة للأمركة. هذا بطبيعة الحال إلى جانب الانحياز العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع

والفشل الأيديولوجي وتآكل الأيديولوجية يؤكّد ما يُسمّى 'أزمة المعنى'. وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل (غشرب للمخدرات - الإباحية - الاستهلاك) يبحث الإنسان فيه عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ إن تصاعّد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من تهدئتها، ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها.

وتوجد عناصر أخرى في بنية للتجمّع الاستيطاني الصهيوني (الاستهلاكية) تصعد هذا الانحياز.

١ - لوحظ أن للتجمّعات العلمانية ثمر جرحلتين: مرحلة نقشفية تراكمية (صلية)، وأخرى استهلاكية فردوسية (سائلة). وتتسم التجمّعات الاستيطانية إلى النمط نفسه، بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف.

والمستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة، فقد بدأ بمرحلة زيادة مسلحة نقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية. ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية مموّكين من الخارج من قبل اللورد روتشيلد، ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام ١٩١٧ من قبل المنظمة الصهيونية العالمية. ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن نقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق، وكانت تحوي داخلها قدراً عالياً من اللغة الأتية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في تحقيق الذات. وبعد إنشاء الدولة، زاد الدعم من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل، وهو ما أدّى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية، وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى إرجاء المتعة. ولذا، فحينما حقّقت إسرائيل انتصاراً في عام ١٩٦٧، أي بعد نحو ٢٠ عاماً وحسب من تأسيس الدولة، تبحّرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللغة وارتمت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة النقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلم المستوردة، وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في للتجمّع أدّى إلى اكتساح القيم، والمطلقات كافة، ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي يتم في إطاره، وذلك قبل أن يضرب للتجمّع بجزوره وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولذا، تزايدت معدلات الأمركة في التجمّع، وضمّت مقدرة المستوطنين على تحمل المشاق. ومع تبحر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة للتجمّع الصهيوني.

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» (صهيونية لخط الأخضر- صهيونية الحد الأدنى- الصهيونية الديموقراطية)، ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية الأراضي- صهيونية الحد الأقصى- الصهيونية المتوحشة). وحقبة الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهما، فكلاهما يَصَلُّو عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة التطبيق ونطاق التوسع. (ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رائد النظام العالمي الجديد] أن تيار الملتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي الأقرب لأهدافها، فالنظام العالمي الجديد يُفضِّل عدم المواجهة المباشرة مع الشعوب المستقلة. وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواجهة).

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرتزل. فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة (وصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة. و«قد حل التناقض بطريقة» عملية ذكية إذ ربط التوسع (صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية السوسولوجية)، وجعل الثاني مشروطاً بالأول، فكأنه كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين، متوحشاً بعده. (ومع هذا، نجد من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى ويعتونها بالوحشية، وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظر الأول والزعيم الروحي، وإنما أخفأها وحسب لاعتبارات عملية).

ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه يحجم عن الهجرة إليه. ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع. وما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محض لا علاقة لها بإقحامهم أو سلوكهم. وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم «صهاينة»، فالصهيونية- كما قال- هي الهجرة والاستيطان (ومن وجهة نظركم، الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها). وطالب بسميتهم «أصدقاء صهيون» وحب. ولكن مثل هذه الراديكالية قد تضيق المشروع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية التقليدية» و«الصهيونية التقنية»، وهي سلبية مصطلح بورخوف «صهيونية الصالونات». وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة دون تسميتها بشكل صريح.

تصاعد معدلات الملتهمة وتضي النسبية الأخلاقية. والأمركة تعني تأكل الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعد السمار الاستهلاكي.

4. والأمركة مرتبطة غام الارتباط بالعودة التي لها الأثر نفسه في التجمع الصهيوني، فالإنسان الذي يفقد جذوره الأتنية والدينية يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك، لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي. وفي إطار العولة تصبح السلع المالية (أي الأمريكية) رمز هذه الجنة الجديدة.

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي أعظم في التجمع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري.

5. ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو التخصص، فالخصخصة تعني أن نقطة البدء الفرد وليس المجتمع، وأن المشروع الفردي يسبق المشروع القومي. ومثل هذا الموقف يزيد بتفكير شك حدة السمار الاستهلاكي. وللخصخصة أعظم الأثر في التجمع الصهيوني باعتباره نمحماً استيطانياً لا يد أن ينظم نفسه تنظيمياً جماعياً ليضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض.

التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» سمة أساسية للفكر الصهيوني منذ ظهوره. فهناك «الصهيونية الديموقراطية» و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» و«الصهيونية الإقليمية» و«صهيونية بدون صهيون» و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية المسيحية» و«صهيونية الأخيار» وغيرها من المصطلحات.

وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال للمصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغير بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها.

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوني قبل عام ١٩٦٧ فإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد الأزمة، فهناك الأزمة البيئية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهيوني ويهود العالم. ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط، ومن ثمّ تكاثر المصطلحات وتداخل فخرط.

الصهيونية الجديدة

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان :

- ١ - يُستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها بعد عام ١٩٦٧. والمصطلح، بذلك، يكون مرادفاً لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«صهيونية الحد الأقصى».
- ٢ - يُطلق المصطلح أيضاً على صهيانية الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس، ولكنهم مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية. وقد ظهر المصطلح بعد عام ١٩٦٧. وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي نحتسناه «الصهيونية التوطينية». واستخدام الكلمة نفسها للإشارة إلى مدلولين مختلفين بين مدى اختلاط المصطلح الصهيوني.

صهيونية الحد الأقصى

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة، وهو عادة يشير إلى عقيدة أو تلك الصهيانية الذين يرفضون التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى». فالأراضي المحتلة في صورهم جزء من أرض الميعاد المقدسة ويمكن الاحتفاظ بها وبمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة، فقمع العرب المستمر سيضمن هدوئهم وهدوء المناطق (ومن ثمّ) فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«الصهيونية التوسعية». ومن ثمّ، فهم يرفضون تقديم أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرها.

وما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسب، وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً من اللادينيين. كما أن هناك من اللادينيين من لا يمانع في التنازل عن الأراضي، للمخاطف على أرواح اليهود.

الصهيونية التوحشية

«الصهيونية التوحشية» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد الأدنى» والصهيانية اللاتيون واللادينيين للإشارة إلى «صهيونية الحد الأقصى»، الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيموني وكاخ.

الصهيونية للشبيحية

«الصهيونية للشبيحية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديماغوجية اليهودية

صهيونية الخط الأخضر

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧. وقد ناع المصطلح بعض الوقت بعد عام ١٩٦٧. ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين، كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكشف الباحث أنهم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يقل لها «أمية».

الصهيونية الديموقراطية (السكائية)

«الصهيونية الديموقراطية (السكائية)» مصطلح سكه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري، وهي الصهيونية التي تود الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام ١٩٦٧، وهي مناطق مأهولة بالسكان، يهدد هذا الطابع. ويرى هؤلاء أن تزايد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسها، إذ من الصعب على دولة ديموقراطية أن تقسم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتترك عليها حق الاشتراك في صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجور الملائم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط. ومصطلح «الصهيونية الديموقراطية» مرادف لمصطلح «الصهيونية السوسيولوجية»

إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسبورا»، وهو ما يعني المزيد من انحسار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية.

الصهيونية النقدية

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكل مزيداً من الانحسار والتسطح، فالمفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية [بمعنى المال] للدياسبورا». والمصطلح مجرد تنوع على مصطلحنا «الصهيونية التوطينية»، وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر الشيكات».

صهيونية دفتر الشيكات

انظر: «الصهيونية النقدية».

صهيونية الثقة

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح مترادف تقريباً مع «الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات»، وإن كان يُشكل انحساراً شبيهاً كاملاً للصهيونية. فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالثقة فيضطر أن يدفع لها بل بجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته وفصحها أمام نفسه وأمام الجيران، أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برانية تماماً.

الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)

«الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل مزيداً من الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا». والمصطلح مجرد تنوع على مصطلحنا «الصهيونية التوطينية».

الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء)

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس» حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم

بالأخورية. فالصهيونية المشيخانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها أيدولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة لماشيخ، ملك اليهود الذي سيقدّمهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية. ورغم أن كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المشيخانية (باعتبارها متخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا صيغة معلّنة للعقائد المشيخانية. فالحديث عن «العودة» و«الهيكال الثالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة المشيخانية.

صهيونية الأراضي

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

الصهيونية التوسعية

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

الصهيونية القومية

«الصهيونية القومية» مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات. وكان الهدف منه شذذ همة الصهاينة التوطيين حتى يتغصوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا «على الفور» إلى فلسطين للحلّة ويستوطنوا فيها. وغني عن القول أن المصطلح لم يحدد الهدف المطلوب منه.

الصهيونية الجسمانية (أو التجسدية)

«الصهيونية الجسمانية أو التجسدية» ترجمة لمصطلح «تسيونيت بحشيم» وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية القومية». ولعله محاولة لمعلنة مفهوم «عقدولة بجاشيموت» الحشدي (أي «الخلاص بالجدد»).

الصهيونية الاقتصادية

«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح عبّر عن تقبّل الفكر الصهيوني حالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي (الصهاينة التوطيين) عن الهجرة إلى فلسطين، وهو يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة «اقتصادية» مجردة، فلن يطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل، ولذا بدلاً من الحديث عن مركزية

متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيراً فهناك العديد من المستوطنات الفارغة، تنمى من بناها ولم يسكن فيها. ونحن نسميها «مستوطنات الأشباح»، فهي جسد قائم لا حياة فيه.

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «صهيونية» (تسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدح أحمر» (الجبر ومساليم بوست ٢٦ أبريل ١٩٨٥) وتحمل أيضاً معنى «التيابي بالوطنية بشكل علني مُبالغ فيه»، وتدل على الانصاف بالسفاجة الشديدة في حقل السياسة (الإيكونومست ٢١ يولييه ١٩٨٤ وكتاب برنارد أفيشاي **مسألة الصهيونية**، ص ٢٦). ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهيانية الخارج، أي الصهيانية التوطينية الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن يسموا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع، ولذا فهي ساذجة، مليئة بالادعاءات الحمقاء والتيابي العلني بالوطنية. وتشير في الوقت نفسه إلى الصهيانية الاستيطانية الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم إلقاءها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها، ولكن عليهم إلقاءها على أية حال حتى يجزل لهم الفيضوف العطاء. والمقصود الآن بعبارة مثل «اعطه صهيونية» هو «فلتفتوه بكلام فضخم أجوف لا يحمل أي معنى»، فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح ودال بدون مدلول.

١٤ - المسألة الإسرائيلية

المسألة الإسرائيلية

«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قما يسكه لوصف وضع أعضاء التجمّع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهيانية الأولى عام ١٨٨٢. والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص، وإنما يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار الغربي. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية من الغرب حتى عام ١٩٤٨ ثم من الشرق بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلائي، الإبادة أو الطرد. وقد تسبب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية، وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني الذين تمرّضوا لعملية الغزو والطرده

بالرافاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأول التي كانت تتسم بالثقة). وقد نحننا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة سنين.

الصهيونية الموكية

«الصهيونية الموكية» مصطلح قما بنته قياساً على مصطلح الاستيطان الموكي ويستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ ولكنهم يحملون في الأرض المحتلة منذ عام ١٩٤٨ فهم يتقنون يوماً من المستوطنات ويعودون إليها في حركة موكية. وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد هو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضر. ويُقال إن كثيراً من هؤلاء الموكيين محترفو استيطان، أي أنهم اشترروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة الغربية للحصول على «تعويضات» مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى نقل بعض المستوطنات، كما حدث في مستوطنة ياميت في سيناء.

الصهيونية، دال بلا مدلول

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المقروض فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية، ولذا فقدت الكلمة كثيراً من جلالها ورومانيتها، بل دلالتها. فقد أصبحت دالاً دون مدلول، كلمة فارغة من المعنى. وقد لاحظ أحد الكتاب الإسرائيليين أن الصيغتين «صهيوني» (بالعبرية تسيوني tziyoni) و«غير المكثر» (بالعبرية: تسييني tziy) لا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف (i)، أي زيرو. فالصهيونية، هذه الأيديولوجية المشيخانية التي تدّعي أنها القومية اليهودية، والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس والالتزام، فقدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكتسب به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تغاول الصهيونية «تحريرهم» من أسرهم في «المنفى»!

ويشير أحد الكتاب الفلكائيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «صهيونية- زايونيزم Zionism و«زومبي Zombie» (وهو الميت الذي أعيدته له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في الصفحة نفسها من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل - حسب تصوّره - على ارتباطهما، وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي، أي جسد

ناحية أخرى، وحتى تفرغ على يهود العالم، من ناحية ثالثة، فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقلات الصهيونية الأخرى.

ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية، أي طالما لم ننظر إليها في الإطار الصهيوني. فهذا الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني جزء من الشعب اليهودي، والحضارة الغربية، وأن المشاكل التي نتحدث "هنا" تجد حلاً لها "هنا"، وينتج عن ذلك تعميق بنية الأغصان والتفاوت. فكل مهاجر يهودي يحضر في فلسطين يحل محل مواطن عربي ويشغل حيزه العربي ويُعمق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إقليمية في حالة صراع مع العرب، ويُعمق حدة المسألة الفلسطينية. ومع هذا تتدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني. قد تختلف طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر، لكن كل الاتجاهات لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيوني، وتحاول الوصول إلى الحد الأقصى حينما تكون الظروف مواتية.

الصهيونية في التسعينيات، محاولة للتصنيف

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصهيونية السياسية الأساسية الشاملة كإطار للتصنيف ومن ثم سمينا كل "للمارس" الصهيونية "تيارات"، باعتبار أنها جميعاً تقبل الصيغة الصهيونية. وبينما أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد هوّدها دون أن يُغيّر بنيتها، وأن التهود يستند في واقع الأمر إلى الحلول اليهودية.

وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيونية المختلفة ستبني المنهج نفسه، وسنبداً بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة باعتبارها تُشكّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه الجميع. أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين. وفي هذا الإطار نشير إلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان التطورات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وفي العالم. ويمكن القول بأن للشرع الصهيوني مرتبة "بطولية" كانت الأيديولوجية الصهيونية فيها تشكل دليلاً للعمل، وكانت جماعة المستوطنين (قبل عام ٤٨) تسم بالتمسك وروح الرؤية النسبي، وقد زاد الرغز العربي هذا التمسك، إذ أصبح البقاء الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام ١٩٦٧، لم يُمدّ البقاء قضية ملحة وتضاعف الاستهلاك وتفاقت الأزمة. وقد وُكِب هذا ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية.

ولكنهم لم يدعوا لها واستمروا في مقاومة للمستوطنين، وهو ما يشير وبحدّة قضية شرعية الوجود.

وحتى يُعزّز بين المسألة الإسرائيلية والمسألة اليهودية، إذ إن الخط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقلات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه، وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يسندتها في الواقع. ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدّى إلى العنف المستمر. ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لها، فالمسألة اليهودية (بصفة المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك أثناء مرحلة تعمّر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة. وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام، انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم، بتصديرها للشرق بعد تبني الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية، فهي لم تظهر في التشكيل الحضاري العربي. بل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم يسموا عنها في حينها إذ إنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية. وعلى كل، فإن المسألة اليهودية، لم تُعدّ مشكلة مطروحة، فقد تم حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرق. الاندماج في غرب أوروبا ثم الولايات المتحدة. الإبادة).

أما المسألة الإسرائيلية، فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني، وخصوصاً جيل الصابرا، الذي وكّد على أرض فلسطين ونشأ فيها ولا يعرف لنفسه وطناً آخر ولا يتحدث سوى العبرية. ونحن العرب تشكل طرفاً مباشراً في هذه المسألة فنحن الضحية، كما لا يمكن حلها دون تدخلنا إذ إنها مسألة توجد في صميم البنية التاريخية العربية. ورغم أن المسألة اليهودية هي التي أفرزت للمسألة الإسرائيلية، ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) نجحت في التآثر على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى فلسطين، إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين تماماً وتتميان إلى بنائين مختلفين. وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس المعالم الخاصة بكلّ منهما. وما لا شك فيه أن من مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المسألتين، حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية، وبأمن الجماعات اليهودية في العالم من

٣ - يرى البعض أن الصهيونية حَقَّقَتْ أهدافها على الصعيد القومي إذ أسَّست دولة قومية عادية طبيعية، سكانها طيِّميون. بل إن يهود العالم أنفسهم تمَّ تطعيمهم من خلال وجود الدولة الصهيونية.

٤ - كانت الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقاتلات الصهيونية حتى حرب ١٩٦٧. وبعد حرب الاستنزاف (١٩٦٨ - ١٩٧٠) وحرب أكتوبر (١٩٧٣) والحرب في لبنان، فالانتفاضة، بدأت أعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقاتلات الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية.

٥ - يحس المسلمون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع جداً وأنهم هو الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني هو الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية، لكل هذا يدعوا يحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني.

٦ - على عكس الحوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة، فالخوف لم يعد يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إن لم يكن أفضل من أقرانهم الإسرائيليين.

٧ - يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت، في الأعوام الأخيرة، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي "ما بعد صهيونية"، بدأت فيها للمصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملها. ومجتمع الريادة الصهيونية - في نهاية الأمر - هو مجتمع مؤجل فيه الاستهلاك، فكثير من استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواهم المعيشي.

٨ - يرى بني موريس، كذلك، أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين، وهذا أمر من الممكن، ومن الضروري، أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير البعيد، لأسباب "عملية" لا أيديولوجية.

ويشير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يسمى "ما بعد الصهيونية" مسائل متنوعة مثل: الهوية الإسرائيلية (أصولها والمكونات الدينية والصهيونية الداخلية في تكوينها) وغط الدولة والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيها (بناء الأمة والموقف من الديمقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة، والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية القبلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)، والسياسة الإسرائيلية

استجابة لهذا الوضع ظهرت صهيونية عصر ما بعد الحداثة، وبينما تتسم هذه الصيغة الصهيونية باليسولة الشديدة، فإن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله.

ما بعد الصهيونية، تعريفاً

"ما بعد الصهيونية" مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الانتقائيين. ويستخدم مصطلح "ما بعد الصهيونية" للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات. وكلمة "بعد" في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله، أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد. ومصطلح "ما بعد الصهيونية" صيغ قياساً على مصطلح "ما بعد الحداثة".

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد النظر في كل المقاتلات الصهيونية الأساسية، بينما يؤكد البعض الآخر أن ما بعد الصهيونية إنما هي امتداد للصهيونية. ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني يقوم بعمل إيجابي "من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية". بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية تحقق للصهيونية، وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني.

وأعضاء هذا الفريق "الصهيوني" لا يتكرونها شرعية ما يسمى «القومية اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة، ولكنهم يطالبون بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين).

وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات.

وتظهر ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي:

١ - انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة. وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب ١٩٦٧ أن تموق تأثير ما بعد الحداثة وما يصاحبها من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة رياضية عمالية تؤسس اقتصاداً استقطابياً جماعياً، يكفل للمواطنين كثيراً من المزايا والحقوق.

٢ - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض السلميات البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب.

يكن قوة عسكرية مخفية، بل كان مفككاً، يتكون من دول مختلفة، بعض حكماء متواطئ مع الصهاينة، وجيوشها سيئة التدريب وقدراتها القتالية شديدة التفتي. كل هذا يؤدي إلى نزاع البطولة عن اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة متعمدة، ترفض السلام. وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية التي وكّفت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً.

ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد)

بعد محاولة التعريف الميدانية لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الجدد، يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للصوضوع. انتقل التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية تشفوية صلبة (مرحلة التحديث والحداثة) تتسم بأن لها مركزاً إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها. والصهيونية جزء من الحضارة العلمانية الغربية ولا تشكل استثناءً من القاعدة.

ويمكن القول بأن الصهيونية دخلت عصر ما بعد الحداثة بتصادم معدلات الحلولية والعلمنة داخل التجمع الصهيوني. فحتى عام ١٩٤٨ كان اللوجوس (الناطق الصهيوني) يتجسد في الفولك (الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسس الصهاينة دولة يهودية تصحح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والثقافي ليهود العالم (المجلد الذهبي، على حد قول أحد الحاخامات للمعادين للصهيونية)، أي أنه عالم متمركز حول اللوجوس يتسم بالتماسك العضوي.

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدة العضوية، فيهود الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول، ويهود أمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع بين الإشتكاز والسفارد إذ إن الإشتكاز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم، فاليهودي هو الإشتكازي أما اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة. ثم بين الصهاينة الدينون أن اللوجوس الصهيوني ليس الفولك وحسب ولا الدولة وإنما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة، فبدلاً من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين، بعثوا مرة أخرى حلولية شحوب الإله التقليدية، حيث يحل الإله في الأشياء ويذوب فيها ويتوحد معها، ومع هذا يظل محتفظاً باسمه.

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يُعد كارثة بالنسبة

نجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج.

وقد قام دعاء ما بعد الصهيونية بترجمة المقلات الصهيونية الرئيسية وانتقادها، ومحاولة "نزع القداسة" من كل أو بعض المقدسات الصهيونية. فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقدي لبعض الأفكار السائدة مثل "جمع المنفيين" و"بوقة الصهر" والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعة التوسعية وشعار "الامن فوق كل اعتبار". بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية والغريبة الكبرى، أي مسألة الهولوكوست.

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب ١٩٤٨. أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقدّموا نقداً جلياً للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية. وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوني السائد الذي يقوم على ليّ عتق التاريخ والواقع من أجل إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية.

المؤرخون الجدد، تعريف

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور منذ الثمانينيات وبنوا في مراجعات الرواية الأكاديمية الإسرائيلية للصراع العربي الصهيوني، وبخاصة حرب ١٩٤٨ التي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يميل ترتيب الوقائع، واستبعاد ما لا يروق للصهاينة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب ١٩٤٨ وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين، فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة ببلاتها (ومن هنا الإكثار من ذكر البدو) بعد ١٩٤٨. ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسفير) للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناءً على دعوة صريحة من الملك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية الإجهاد على الدولة الصهيونية الوليدة، المحاصرة من كل جانب، أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها على الصهاينة.

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حد ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب، وتبين أن للطامع الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤرخون الجدد أن العالم العربي لم

كانت تؤدي إلى النتائج نفسها. فهي تقوم بنزع القداسة عن اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له. وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هو اللوجوس، الذي يحدد مدلول الكلمات.

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي مترجح كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال العالم الغربي بأسره من حالة الصلاة إلى حالة السيولة (ولملمها هي نفسها إحدى تبدلات حالة السيولة في التجتمع الصهيوني).

والنظام العالمي الجديد إعادة إنتاج للريزية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن العشرين، ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية واحدة مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة استعمالية. وقد أدت هذه الريزية في نطاق النظام العالمي القديم - إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر، والمستعمل والمستعمل، التي دفعت الإنسان الغربي إلى غزو العالم والهيمنة عليه واستهلاكه. وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد، التي تحاول أن تتغلغل وتغرس قصتها الصغرى على عالما العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح للحلجأ بعبارة غائقة، بحيث لا تراه عين.

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربيع الاقتصادي (العالم) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان، وإذا كان الربيع المادي - كما يؤكد كثير من الماديين - هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والبقاء، وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي، بل أرض الوطن. لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية)، فينبغي تطويرها وتجيدها والتغني بها، أما إذا شككت عائقاً في طريق "التنمية الاقتصادية" فلا بد من التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسطية تصدّر عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن، ومن ثم فهو الترجمة للتنمية للنظام العالمي الجديد، التمييز المتطور من حالة السيولة.

وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني)، فهناك أيضاً في داخل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشترى كل شيء وضمن ذلك الوطن، نظير عمولة مجزية وسعر معقول، كما يوجد ذنب مستعد لأن يفرس من حوله وقرود مستعد لأن يقتل من يتصرع عليه. وفي السوق يتوارى المجاهد يظهر البقال والذئب والقرود فتتحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع.

لمجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور عمالك الفرغية وموتها هو عدم تدفق المادة البشرية الفرغية عليها. وجفاف للمادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي للموتة وظفقتها الأساسية هي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات.

لكل هذا امتزجت القصة الصهيونية الكبرى: عودة واستيطان - إفرار الأرض من سكانها - تأسيس الدولة اليهودية الخالصة - تدفق ملايين اليهود على أرض الميعاد - نهاية التاريخ السعيدة. فلا العرب اختفوا ولا اليهود تدفقوا، وبدلاً من أن يتجسد الإله اليهودي في الدولة اليهودية، مات الإله وتفتك اللوجوس.

وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا» تعني نهاية الأيديولوجيات فإن عبارة «ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر «نهاية الصهيونية»، فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغرى، إذ إن كل رأس صغير (روش قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة.

وقد عبر هذا عن نفسه في المتكاثرات للفرط للمصطلحات التي تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بعضها الصغرى الكثيرة) وهو ما يدل أيضاً على انفصال الدال عن المدلول، فهناك حدة دوال «الصهيونية الثنية»، «الصهيونية الوركس»، «صهيونية الصالونات»، «الصهيونية الفورية»، تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون نجاح كبير. ولعل اصطلاح «الصهيونية المتكوكية» قد يصلح دالاً على الحالة الصهيونية، التي لم يعد لها مركز، ومن ثم قد يكون من الأفضل أن تشير لها باعتبارها «الصهيونية الإزلاقية» أو «الصهيونية المتككة»، فالصهيونية حركة تفكيكية، قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها. ولكنها بعد تفكيك الآخر، تفككت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية، وهي على كل كانت محوري جروتمة فائتها وتفككتها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

والصهيونية الحلولية العضوية محاولة لحل الأزمة من طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح مصدر القداسة والإطلاق ومركز الكون، مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح الأرض المقدسة، بحكم فسادتها أرضاً بلا شعب، ويصبح اليهود، الشعب المقدس، بحكم قداسهم شعباً بلا أرض. ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدس في الأرض المقدسة ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس مرة أخرى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا الأساس.

أما صهيونية ما بعد الحداثة فتعبر إسرائيلية مختلفة تماماً، وإن

وصيبيه الخور والوهن. وفي هذه الحالة يظهر الجيش الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر والمركز الوحيد في عالم لا مركز له. (وعلى كل حال، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تنسم بالأخوية أو للحبة أو للثنية) وتظهر الأجنحة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية.

ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوطنية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرفت نفسها، كما أن أفكاراً مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد. ولكن كل هذا لن ينجم في حل أزمة الصهيونية، فهي أزمة بنوية عميقة. كما أسلفنا. لا يمكن حلها إلا بطريقة بنوية شاملة. كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال إشكالية شرعية الوجود، رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على هذا المستوى.

المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى (في عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي: هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب أم لا؟ وطرح السؤال على هذا النحو يلقى كثيراً من الضوء على القضية موضع البحث: فهل السلام مسألة إرادة ورغبة، أم أنها مسألة بنية تشكلت على أرض الواقع، لها حركية مستقلة، تلدس كل من يقف في طريقها، وغضن ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة، في لحظات صدق كثيرة، وتجاوزوا الاعتبارات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض مأهولة وأنهم جاموا لاغصانها وأن أهلها لذلك سيشتكون معهم دفاعاً عن حقوقهم. ففي خطاب له في 9 يولييه 1936 أمام اللجنة السياسية حزب الليكاي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير التي تملئها المصالح القومية الحقة، وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن، وفلسطين بالنسبة لهم وحدة مستقلة لها وجه عربي، وهذا الوجه أخذ في التغير، فحينما من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية، وها هي ذي قد أصبحت يهودية. ورد النعل. كما أكد شاريت - لا يمكن أن يكون سوى المقاومة.

وقد توصّل من جوربون للتنازع نفسها وبطريقة أكثر تبلوراً عام 1938 حين قال: "نحن هنا لا لنجابه إرهاباً وإنما لنجابه حرباً، وهي

بل يؤكد لنا بيرز أن "الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفة في أي يوم السيطرة... إنه فقط يريد أن يشتري ويسع ويستهلك وينتج، فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها"، أي أن اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس القولك وإنما السوق.

وعلى مسرح السوق الجديد لن نجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرواية إذ سيتحرك على عتشيته عناصر مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية، وهي جميعاً أشياء لا وعي لها. ثم يظهر على المسرح العنصر الذي سيمسك بكل الخيوط وسيحركها: الهجرة الإسرائيلية، الوعي الحقيقي على المسرح.

ويؤكد بيرز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة من كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني، حين يعلن أن ماضي العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا ينفذ عقبة في وجه القمص المتاحة أمامها الآن، بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل.

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع ونشط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسي السبب الأساسي للصراع: أن التشكيل الإسرائيلي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إسرائيليّاً على أرض فلسطين، وأباد من أباد من أهلها ثم شرّد من شرّد، وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح.

واختفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والفكرية والاستهلاكية الصغرى، أي يعني تفتت العالم العربي وتشرّده، أي تحقّق القصة الصهيونية الكبرى، دون مواجهة وقال.

إن الوطن العربي يجب أن يصبح "للطفة" (كما يُشار إليه في الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا مصالح مستقلة. ويجب أن تكرر سياسة للصّلحة الضيقة الخاصة لكل دولة، وكذلك أمنها واستقرارها وتمتيتها، ونسيان شيء اسمه الصّلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية المشتركة!

ولا بد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب، أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فيسفساء من أقلّيات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المغلول الذي يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة). وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الدبلوماسية التنسبية المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لها، لا تدور حول لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة، ومن ثمّ تفتت وتصبح متعلقة بالاتجاه

فيه، كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبيعة المقاومة العربية فإن الواقع الذي كان آخذاً في التشكل كان واقعاً صراعياً، فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل، وفي نهاية الأمر همين.

وقد تنبأ نجيب عازوري، هذا المؤلف الفلسطيني العربي المسيحي الذي كان من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث بأن الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف من الآخر. وهذا الرأي ليس رأياً متشاكساً ينكر مثاليات البشر، وإنما هو رأي يحكم على هذه المثاليات في ضوء الطموحات والممارسة، وفي ضوء ما تشكّل في الواقع بالفعل.

وكان العرب يدركون تماماً أن الحديث المذهب عن التقدم الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التقييد وعن سلب الوطن. إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المقتصب يعني أن العربي سيفقد كل شيء، وبخاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربي ككيان تاريخي وإنما ك مخلوق اقتصادي. ولذا تغيّر كثير من الشعوب الملهورة إسرائيلياتها التحررية وبدلاً من البحث عن التقدم بفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرّق.

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون (الحلوة العلنية) حين تقابلا عام ١٩٣٦ في منزل موسى شاريت. فطيقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بتريد النعمة (القدية) التي أعدها من المستنقعات التي تم تجفيفها، والصحاري التي تزدهر بالحضرة، والرغاء الذي سيعم على الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلاً: "اسمع يا خواجه بن جوريون، إنني أفضل إلى أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخالص". وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن العربي (الحقيقي) كان يقول الحقيقة، وأن كلماته هو (اليهودي) الخالص بدأت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى. وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدرك أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام لتقارب، سلام مبني على الظلم والحرب.

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام فلا يزال السلام المبني على العدل يعني مشاركة العرب الكاملة في حكم فلسطين وهو ما يعني أنه سلام للمقايير بالنسبة للصهاينة، ولذا يحاول الصهاينة التوصل

الكامل، بأس لا يتجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيرونها أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما يتجم عن غونا نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد. ثم استمر يقول: لا يوجد مَن واحد في التاريخ لأمة فتحت أبوابها ووطنها [للآخرين]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقوة، قوتنا التي نستمر، وهي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سيتم إبرامه". وهكذا تم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب». ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية.

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية والمدنية كافة، عواقبه وخيمة، إذ سيؤدي إلى "سيطرة العرب على الأمور". فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل، فإن العرب سيمثلون فيها، وهي حكومة ستحكم في الهجرة والأرض والتشريع. وبذا سيحقق الصهاينة السلام. ولكنه «سلام المقابر» (على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقعهم، كانوا لا يبحثون عن سلام للمقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين. ولذا فالاتفاق الذي يتحدث عنه جابوتسكي ثم بن جوريون وشاريت وايزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفضاءه التاريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تقييده أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي، ولذا فهو يتنحى بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخفصوا طواعية لرؤية تلغني وجودهم؟

وهذا، على كل، ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل محاولات الصهاينة للعلن عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة العربية اليهودية والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصهاينة رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم وعيا عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه وبنوارج، وأن يعد يلقور وعندهم بفلسطين، وأنه أشار بشكل عابر إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»، أي أن الصباغة اللقظية نفسها قامت بتهميشهم وتقييدهم على مستوى للخط، ولم يكن سوى التقييد والممارسة. ولم يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العربي أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التي تستعجم وتستعبدنهم وتقيدهم. وفي علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم قد فتحت على مصراعها ليهود الغرب ليستولوا

- ٧- بدأ العرب يطورون نظاماً هجومية ودفاعية، صاروخية وربما ميكروية تعادل القوة النووية الإسرائيلية.
- ٨- مسألة التسليم والاستسلام، وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى بعد أسلو، لم تُعدّ واردة (مَنْ يستسلم لمن؟).
- ٩- رغم كل سبلات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعقم الاستراتيجي الإسرائيلي، إذ توجد كتلة بشرية ضخمة (٣ مليون فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧ - مليون في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٤٨) لها مؤسساتها وإرادتها وطموحاتها.
- ١٠- حصص الفكر الاستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات: "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب واحد متدلّج بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفسن، أو كراكبي سيارة أصبحت في منتصف السطح نحاول أن تصل إلى القمة، فإنا سقطت إلى القاع تحطمت بن فيها. وعليها، أي إسرائيل - أن تعرف أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدها السلام، وإن كان يدينهم عناصر القوة ففي يدها عناصر القدرة من مياه وأرض وموتق وبشرية ورأسمال وغاز ونفط، وإن كان في قدرتهم اختراق الحدود ففي يدها مقومات الوجود. وعليها أن توفق أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالاً لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى.
- لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة، ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة، فالدولة الصهيونية دولة استيطانية إقليمية، اختصت الأرض وحاصرت سكانها. ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها ويريدون أن يفرضوا سلام المقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن الرؤية العدوانية التعممية لا تزال كما هي والسلوك العدواني والقمعي لم يتغير وما تغير هو الدعاية والحطاب نظراً لتغير الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك والإغواء بدلاً من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث. ولذا بدلاً من دق طبول الحرب، فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُمرّف نعمات السلام. وتبدأ مزققة السلام الإسرائيلية بالمناذرة بالبدء عن عهد التاريخ وأن تناسي كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد السوفيتي - الإسلام . . . إلخ). وأن نقطة البداية لا بد أن تكون الأمر الواقع. وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر. مع أن الأمر الواقع الذي يطلب منا أن نبداً منه يقول عكس ذلك. فهو أمر واقع مؤسس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن

إلى السلام المبني على الحسب والظلم، وإلى الأمن المبني على الإكراه والعنف.

المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام

- ظلت بنية الصراع بين الطرفين واضحة حتى عام ١٩٦٧ مع هزيمة العرب، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن "السلام" وعن الرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم المتكررة). ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من الشرح والتفسير. ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولّدت لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام:
- ١- لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية، بل إنها أدت لهم بالازدياد من الحروب وتحققت النبوة بأن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب الراكدة".
- ٢- منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يمدّ عمكناً بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
- ٣- لم يمدّ الإسرائيليون قادرين على تحمّل الحروب الدائمة والاستنفار المتواصل، باعتبار أن الحرب المحافظة الساحقة، أي الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، لم تُمدّ ممكنة.
- ٤- تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً. ومع هذا بدأت تظهر عليه علامات تآكل القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبية) إلى تحرك سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات الاقتصادية لحلفائه وعملائه.
- ٥- وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة) في أنحاء العالم قرر عدم ترك مفاه وهو ما يشير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً (هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام ١٩٦٧).
- ٦- وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتآكل بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكاليف على الاستهلاك.

فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني القديم يتوسعه المستمرة أمر مستحيل، وأنه في إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في الخارج) أخذت في التناقص. لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضي) مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصيغة اليهودية الحالية للدولة الصهيونية. ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثلته نتنياهو (لا يملك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يمثلته بيريز) فله رؤية محددة للسلام. وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه **الشرق الأوسط الجديد** على أساس أن السلام لا بد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق، ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة، فتصبح المنظمات الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية طبيعية تهيئ الشأن القومي التاريخي وتلغيه وتُحل محله شأنًا جيو اقتصاديًا جديدًا، وهذا ما دعه "الشرق الأوسط الجديد" باعتباره وحدة متكاملة اقتصادية وأمنًا وسياسيًا، بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل في "إسرائيل العظمى" عبر السيطرة على المنطقة وبضمن أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على ضمان أمن إسرائيل. في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريز، باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجيًا، فالؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت جميعها في توفير الأمن لإسرائيل، ولذلك لا بد من إجراءات أكثر حسماً، وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتنياهو في كتابه **مكان تحت الشمس** ليكون:

١ - الأمن قبل الاقتصاد، والأرض لازمة للأمن (وهو ما يعني استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلا بد من وضع أسس جديدة للمفاوضات تستند إلى مبدأ "السلام مقابل السلامة" بدلاً من مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل الإستراتيجية، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولى مباشرة حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو حدود، والسلطة الفلسطينية

اللحظة وإنما نتيجة ظلم تاريخي يمتد من الماضي إلى الحاضر. وهذا الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فللمسألة ليست عقداً آنية أو تاريخية، وإنما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا بإزاع فكها.

بعد تنامي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا "تسحب" منها القوات الإسرائيلية الغازية، وإلغا "بُعاد نهرها"، وهذا ما يسمونه الأرض في مقابل السلام.

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرث إسرائيل، وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها، أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية، فالأرض في الأصل أرض بلا شعب. وتبدي هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي.

وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك، فالمرکز إسرائيلي وهي التي تمسك بكل الحيوط، أما بقية "للمنطقة" فهي مساحات وأسواق، وإسقاط عقد التاريخ هنا يعني إسقاط الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية، تحركها الدوافع الاقتصادية التي ليس لها هوية أو خصوصية. هنا تظهر منافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى: بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح، نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض. وحينما يتحول العالم العربي إلى منافورات مفتحة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال "التفاوض" المستمر.

جاء في مجلة **هيزويك** الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في القسم تُرفع عليها الأعلام العربية، فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية، أي أنه اقترح "سلام المقابر". أما ديان فارتفع عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه "بقيش"، أي أنه اقترح سلام السادات والمعيد. وما بين المقابر والبقيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام.

بيريز ونتنياهو ورؤيتهما للسلام

حدثت تشقات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة (عدم تجانس المهاجرين اليهود- تزايد الاستهلاكية والعلمنة في المجتمع الإسرائيلي). ولكن أهم الأسباب اندلاع الانتفاضة التي

وقد تفرّع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتسم بالوحدة. ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من التحليل منقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاث، يقترب أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به، ويتعد ثلثها عنه حتى يكوّنه نقيض، ويقف ثانیها في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما.

النموذج الأول ويمثله كاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل. وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماً، فالبر الذين وجدوا في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من البلاد المجاورة (عناصر متحركة).

أما النموذج الثالث فيمثله مائير بيجل، وهو من نشطاء ماهايم، ومن المنادين بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية. وأطروحاته المعقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس، فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني (أي حركة تغييب للفلسطينيين). فبمعيل ينطلق إذن من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل. ثم يفسّر وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني 'فلو لا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيني التابع للحركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدّى إلى نشوء الكيان الفلسطيني'.

فوجود الفلسطينيين - حسب تصوّره - عرضي وتابع للوجود الصهيوني، ولكنه - وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس - ليس بالضرورة زائلاً، فهو يرى أن بعض الصهاينة اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني 'بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده'. ولا ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نافع من خوف عميق من أن المنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة الإحالة للكيان الصهيوني، بل إن بيجل يطرح السيناريو التالي: 'هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة تشدد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، لتصل حصى المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في التلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل

مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل، أما الجولان فهو غير قابل للتفاوض في هذه المرحلة لأنه يشكل العمق الاستراتيجي لإسرائيل.

٢. الاقتصاد قبل السياسة، فأسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمار، وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة، وتدخل الاقتصاد العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر القراء، ولكن شعار 'الأمن قبل الاقتصاد' لا يلغي الاقتصاد أو يقفله، لأن عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد. وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية التسمية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل، لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية.

٣. السياسة قبل السلام، فالسلام يجب أن يبنى على مرتكزات موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء، لأن الفرق بين إسرائيل والعرب هو الاختلاف في 'القيم السياسية' المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وتطلق هذه الرؤية عما أشار تنبيهه إليه في كتابه من أن 'السلام' الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المني على الردع، إذن إن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة، في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية، وبالتالي فإن 'سلام الردع' هو البديل الوحيد الممكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام معها. لذا، فإن الأمن، أي قوة الردع للمتمتعة على قوة الحسم، هو العنصر الحيوي للسلام، ولا بديل عنه.

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما يقول عزمي بإشارة: 'إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع على الفلسطينيين في ظل السياسة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أممي في لبنان لا يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام، بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي الحالة الفلسطينية، لا يقبل الليكود الأرض مقابل السلام، ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام، أما في الحالة اللبنانية، فإنه مستعد لإعادة الأرض دون السلام: الأرض مقابل الأمن فقط'.

المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي

يلور المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصهيوني الاستيطاني، الإحلافي، الذي يرى أن فلسطين أرض بلا شعب، وأنه إن وجد فيها شعب فوجده عرضي، وأن هذا الشعب لا يتمتع بالحقوق المطلقة نفسها التي يتمتع بها المستوطن الصهاينة.

بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين^١.

ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بيل "أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل... وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيني كلما كان أفضل لها". ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الجسار والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن، إذ لا بد أن تولد الدولة مقيدة.

وشلومو أفيري مثال جيد للنموذج الثاني "الوسط". وأفيري من كبار المفكرين الإسرائيليين شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي ١٩٧٦ و ١٩٧٧. ويُسَمَّى أفيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (مقابل صهيونية الأراضي) وهي صهيونية تهتم بالطابع اليهودي للدولة، ومن هنا حديث «المستبدلين» عن الأرض مقابل السلام. ولكن مهما كانت الأسباب (الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة) فإن أفيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلاً وسطاً: "لا دولة لإسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل استعداد بعيد الأثر ليقول الحل الوسط في إطار حل أردني-فلسطيني". ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة، مع اختلاف طفيف في الدباجات، فجوش إيمريم والليكدو ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام (التي تنشط في حزب ميرتس) للنموذج الثالث، ويتبنى حزب العمل للنموذج الثاني. فالمعمل يقبل التفاوض على الأرض، ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع.

رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدى فيما يلي:

١ - يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية، المتطرفة منها والمعتدلة، اليميني منها واليساري، لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين طردوا عام ١٩٤٨ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأُنعاه أخرى متفرقة من العالم العربي، ولا تذكر بناتاً قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا وبافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأمم لتأكيد حقوقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة.

٢ - لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق.

وهكذا حوّل الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلينا قبوله والخضوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم، فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن حق العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل ١٩٤٨ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك التكيان الصهيوني.

٣ - يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع، وأن أحد الأطراف سيضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن وقتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد حصن ذلك للموقف أهارون ياريف بقوله: "الصهيونية حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي... اصطلمت بالحرقة القومية العربية عامة والحرقة القومية الفلسطينية خاصة". ولكنه يضيف: "إن أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرتس إسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها". هذا الموقف المبني السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل الصهاينة، مهما كان موقعهم على خريطة التمسّل الإداري السياسي، أن ينزلقوا دائماً نحو تغيب العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سحّت الظروف، كما أنه يضمن صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى. فالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغيب كل العرب، والاستثناء هو الرتبة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجيه. ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال (للمتدلين ١١) وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ بيرس بالإعلان عن استملاكه للتنازل عنها مقابل السلام.

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة، أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة. فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها. ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح الصهيوني أو التكيف البرجماتي أمر واقع، وتعبيراً عن هذا تقرر فصل الشعب (العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية. ولذا فالحكم الذاتي هو تعامل مع ناس وليس مع أرض ومنع السكان بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من

ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي تنبع من تصوره وضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدورها على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها . وهذه الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين . ومع هذا من الملاحظ أننا حينما نتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن تقاطع الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب تقاطع الاختلاف .

١٥ - المسألة الفلسطينية

المسألة الفلسطينية

«المسألة الفلسطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لستوني على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب ، وكان المفروض أن تحمل هذه الكتلة محل السكان الأصليين ، الذي يكون مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي ، الإبادة أو الطرد . ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يرق بابادة الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ١٩٤٨ . وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام ١٩٦٧ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته هذه المرة . وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاموا بمقاومة كتلة للمستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة .

ومن للملاحظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية (ولجأوا إلى ما نسميه مقولة "العربي الغائب") ، أو طرحوا "حلولاً" مثل طرد الفلسطينيين ، وهي ليست حلولاً وإنما برنامج إرهابي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلاً يندرج للمسألة الفلسطينية . ولذا ، ومشروع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق تغيت المنطقة وتزع الصيغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطيني) وتحريكه إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان آخر ، طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً . والمسألة الفلسطينية تثير ، وبحدة ، مشكلة شرعية الوجود .

الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود

«الشرعية» هي حالة الاعتراف والقبول التي يتمتع بها أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تتوغل

حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المشتولة عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية . فالحكم الذاتي منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة .

وقد وصف الحكم الذاتي بأنه أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة . فقال أحد الكتاب العرب إنه يقيم مقام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية . وقد شبهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي دولة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات) . ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية ، فهي بمنزلة معزل لسكانها . وقد وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأنها ٥٠٠ قرية وثلاث مدن رئيسية تفصل بينها طرق اتصافية وتديرها إسرائيل وفق تصورها للأمن ، أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل ، تماماً كما فكك مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له .

ونحن نرى أنه قد يكون هناك تشابه كبيرة بين التصور النازي والصهيوني للحكم الذاتي ، فالنازيون أسسوا جيوش كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال . فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسَلَّم لسلطة يهودية شبه مستقلة تُسمى «مجلس الكبرياء» (كانت السلطات النازية تميّن أعضاها) . وكان لجيتو وارسو (أهم للمناطق القومية) طوابقه وشرطته (التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة البولندية والنازية) . وكانت الشرطة اليهودية متساوية تماماً مع النازيين في كبح جماح اليهود . وكان للجيتو اقتصاده "المستغل" الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي . فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على أن يسد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو يتجهها ، أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه . ولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً ، فقيمة السلع التي كان الجيتو يتجهها والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف ، وهو ما كان يعني سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً ، وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز . ومع هذا لا بد أن نذكر أن ثمة فرقاً قد لا تكون جوهرية

الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تَنْحَرُ للمادة القتالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدراتها القتالية وسوء أدائها العسكري، فيقل عائلتها ومن ثمَّ قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية. ولكن تراجع مقدراتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون إغرائها من سكانها الأصليين وملتها بمادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه.

شرعية الوجود

«شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان الأصليين، على عكس الشرعية السياسية المعادية التي تواجهها هذه الجيوب تجاه السكان البيض أو للمجتمع الدولي.

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه «عُقْدَة شرعية»، ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود، فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطردها سكانها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من خلال الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلامي أو التزام الصمت) على مستوى القول، ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى الفعل. ولذا فقد طرحت الشعار المراوغ (الهلامي الصامت) "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وقامت بمساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالية.

ولكن العربي الذي يُعْبِئ الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتحدي شرعية الوجود الصهيوني نفسها: فوجود العربي وحركته تأكيد تكون إسرائيل في واقع الأمر فلسطين، وأن العمل العبري هو الإحلال العبري، وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه، وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب، وأن شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" يعني في واقع الأمر "أرض يُطْرَد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة من المستوطنين الغريباء محلهم".

وكان لابد أن تُطْلَق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه المستوطنون مشكلة الشرعية الأعظم.

لهؤلاء السلطة. ومن ثمَّ، فإن «الشرعية الصهيونية» هي حالة الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. وتجاهبه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه النظم، أما النظم الاستيطانية فتجابه مشكلة الشرعية على مستويين: مستوى العنصر السكاني الوافد، ومستوى السكان الأصليين.

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيياً إذ إن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة:

١ - الإمبريالية الغربية: باعتبارها القوة التي أسست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم الغربي في المنطقة.

٢ - أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: باعتبارهم القوة التي تدعم المستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله، على أن تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتمتينها على شرط ألا تتدخل في شئونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك.

٣ - المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات لهم كما هو الحال مع كل الدول.

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفها، فإن ثمة مستوى آخر مختلف تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد أسست على أرض الفلسطينيين، وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء، فكل مهادنة تفهم تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه.

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين، وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة، وذلك بسبب الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية اليهودية وفي إخماد الانتفاضة وسقوط دورها الاستراتيجي في حرب الخليج. أما شرعية الوجود، فقد أخذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الغدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع اندلاع الانتفاضة. ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط، فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التي تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية. ولذا، فإن فشل الدولة

في العملية السياسية الإسرائيلية. وقد حذر وعنان كوهين، رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل، من أن القوة البرلمانية للعرب تستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان.

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أرقياً وحسب، أي تمُد في المكان والأرض، وإنما كان تمُداً راسياً أيضاً: في الزمان والتاريخ. وقد أخذ التمدد الراسي شكل تماسك وتضامن غير عادي. فالفلسطينيون مؤزعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي تتفاوت صداقتها وعدوانها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة). إن هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي، ومع هذا نجحوا على اختلاف انتماءاتهم السياسية والعرقية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة والانتماء الفلسطيني، أي داخل إطار الهوية، فتشجّع كل فصل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري، ابتداءً من تلك المجوز التي تجلس داخل اللخيمات تتسج المنسوجات للون التي تباع في أقاليم الأرض باسم فلسطين، مروراً بالثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربي والإنساني، وانتهاءً بذلك القتال الذي يحمل البندقية ويتصرع ويستشهد. ومن داخل هذه الهوية، ظهرت ثورة الحجارة الانتفاضة.

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الحقيقة للمجتمع الصهيوني، أي أزمة الوجود، ولابد أن يقضم الأكلوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب. وقد كان هذا الإدراك الصهيوني التحيز إدراكاً يسائمه العنف والقوة. وحيث إن المؤسسة العسكرية الصهيونية تبحث طوال هذه الأعوام في قمع العرب، فإن عملية التنقيب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تُصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمى «الفلسطينيين»، أو أن الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن المفارقات أنه، مع نجاح عملية التنقيب، كان بوسع العدو إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذا، فإن الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه، فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية التي يقبلها العربي المنقب ويخضع لها، فكأنما على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها. ولكن، إذا ظهر العربي المنقب وأخذ نفسه، وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية والأعمق، أي قضية الوجود الصهيوني نفسه، فإن الاعتدال

وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنشالية، وهو ليس عجوزاً أبكم، وإنما طفل يمسك بحجر وامرأة فلسطينية نفوض "نلد الجند والشهداء والأغاني" بشكل يثير حفيظة المستعمرين.

ويبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، ربما بشكل فطري (غير واع)، أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية، ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ (أي داخل ما يسمى «الخط الأخضر») نحو ٥٠٣ ملايين نسمة عام ١٩٩٦ بنسبة ٨١،٤٪ يهود و١٨،٦٪ عرب. وحسب إحصاء عام ١٩٩٨ بلغ فلسطيني عام ١٩٤٨ نحو ٤٩٧،٩٥٣، أي حوالي مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين في غزة ٤٩٨،٤٠٠، أما في الضفة الغربية فعددهم هو ٥٥٦،٠٥٦، (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي ١٨٦،٧٨٨، ٧، يوجد معظمهم في البلاد العربية، وبخاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوروبا).

ويلاحظ أن معدل نمو السكان العرب ثابت تقريباً وتراوح ما بين ٣،٥٪ - ٤،٥٪. وبينما زاد اليهود بمعدل ٢٪ في العقد الماضي بينما زاد العرب بمعدل ٤٪. ومع استمرار المعدل الحالي في الزيادة، سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوي عام ٢٠١٥.

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بذاتية أو متخلفة كما كان الصهاينة يروجون وإنما متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات اللازمة للاستمرار في العصر الحديث (وتحت ظروف القمع والقمع). كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجي الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهاينة (تُعد نسبة خريجي الجامعات من الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق الأوسط إذ لم تكن أعلاها على الإطلاق)، وهو ما حدا بالأستاذ أرون سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القبلة البدوية، "فالسيدة ستُحسم من خلال ساحين: غرفة النوم والجامعات. وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين الساحين خلال فترة غير طويلة". وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته حينما كانوا يتحشون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر. والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مزيداً من المقاومة والسطح. كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية العدوان تعلم من المعتدي وأن المستعمر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الأسلحة الدعوقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك

ودفن الأحياء أحداث يومية في الدولة التي تدعى أنها «يهودية». وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود المرء نفسه لا شكل سياسته أو مضمونها.

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في جهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل بين جهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها. فالدولة الصهيونية للتصيرة تحسّن صورتهم أمام العالم بأسره، إذ إنها تضع نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن، مع الانتفاضة، تدعورت الصورة الإعلانية للدولة الصهيونية وأصبح من مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينها، وهذا يعني تزايد محاولات التخلص من الصهيونية وتساعد إمكانيات رفضها.

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تسلم من أثر المقاومة الفلسطينية. ففي الحوار بين المسيحيين واليهود، كان الجانب اليهودي يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي (وكان الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية)، كياناً مطلقاً مقدساً. وبعد الانتفاضة، طلب من الوفود اليهودية أن تتدخل الدولة الصهيونية للمقابلة لوقف كسر عظام الأطفال، فتراجعت الوفود عن مرقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة. وقد أضحى ذلك إلى نزع القداسة عن الدولة.

وهنا، يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصهيونية، فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان الصهيوني اللازمة للاضطلاع بوظيفته القتالية) سوف تُستفد في قمع الانتفاضة، وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يُعيد النظر في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب الخليج لتدعم هذه الفرضية، إذ أثبت التجعّم الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو محاولة للالتفاف حول كل هذا وتعطيمه وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني، فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموت، مدامت النساء تنجب الأطفال، وما دامت الأرض تزدهم بالهجرة، وما دامت أحلام النبل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة.

السلام الشامل الدائم

«السلام الشامل الدائم» عبارة تصف السلام الحقيقي، وهو سلام دائم لأنه شامل يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى

الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلاً منه سياسة القبيضة الحنيدية. فالعربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أومامه، فيشج رأسه ويترنزل الأسطورة، ويتبه هذا الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب.

لم تُعد القضية، إذن، قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تُعدّ للمستوطنين أو الحدود، وهي جميعاً قضايا يفترض الوجود الصهيوني وتنتقل منه، وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبر أوري أفنيري عن هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخلم مصطلح الشرعية)، ففي مقال له بعنوان «الحرب السليمة» يُعَلِّق أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالقات نظام وأن أطفال وشباب الانتفاضة مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب، فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية. فكل الأقوال السابقة تعترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية الصهيونية، لكن ما يحدث قد تتخطى هذا النطاق. إنه يدور في إطار مختلف: فهذه الأحداث، على حد قول أفنيري، حرب بكل معنى الكلمة، إنها مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر. فالعدو هو الشعب الفلسطيني، إذ يقف الجيهور الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء هؤلاء الأولاد الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء الشعب الفلسطيني. ولذا، فهو يسمي هذه الحرب «الحرب السليمة». ولكن أفنيري، وهنا مريب القوس، يجد أن حروب ١٩٥٦ ثم ١٩٦٧ ثم حرب الاستنزاف، ثم حرب لبنان، حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، على مستواه العام لا على مستواه الإسرائيلي الفلسطيني المباشر. أما الحرب الأولى، التي تُدعى حرب الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)، فقد كانت أساساً حرباً على هذا المستوى المباشر. وسواء أخذنا بروية للحروب للعربية الإسرائيلية أم لم نأخذ، فإن النتيجة التي يخلص لها بالغة الأهمية، فهو يقول: «إن الحرب السليمة نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين، وكانت في حلقة مفرغة، عدنا من خلالها إلى بداية حرب الاستقلال»، أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيوني، فالاستئلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها.

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال، فإننا نلاحظ أن عودة العربي قد أدت إلى قضية التشدد الصهيوني، والتشدد دائماً علامة من علامات الأزمة، فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديد، وأفلام التلفزيون تُشهد العالم أجمع على أن تعطيم العظام

نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية

ينطلق مفهوم "نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية" من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج "كره عميق وأزلي" بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار وأنه ليس نتيجة المَعدِّ التاريخيَّة والنفسية (كما يدَّعي الصهاينة) وإنما هو وضع بنيوي يُولِّد الصراع ونشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري محدد. وطالما ظل هذا الوضع قائماً بظل الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع نفسها.

وقد يقول البعض إن هذه مقولات عنى عليها الزمن وأن هناك "إسرائيل الجديدة" أو "إسرائيل أخرى" غير صهيونية وغير متلغفة على التوسع الصهيوني . . . إلخ، وردنا على هذا أن إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثال أية دولة أخرى ولم تكن مجرد شعارات لفظية رنانة، وإنما دولة وظيفية استيطانية إحلالية، تحوَّلت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية، زرَّعت زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محدلة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الغربي لها وضمنان بقائها واستمرارها. فوظيفتها هي نفسها استيطانيتها وعصريتها. وقد جُبرت هذه الوظيفة عن نفسها في بنية متكاملة من القوانين المنصيرية (قوانين العودة الجنسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن- مفهوم السلام- مفهوم الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستيعابية (الكيبوتس- الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية- الموساد- الشين بيت . . . إلخ).

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية، بينما يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصيغة الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصيغة الصهيونية سيؤدي بلا شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني، ومثل هذا الأمر ليس مخيفاً أو فريداً، فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء تم فكها، وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغزاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب الأرض الأصليين.

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والمنصيرية والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى، ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني. ولعل جوهر نزع الصيغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن

الطرفان أن لهما مصلحة فيه. أما السلام الجزئي فهو سلام غير مبنٍ على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات وإنما هو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة. ولذا فإن أحد الطرفين يقبله إدغاثاً وليس اقتناعاً وظل يتحين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى لصالحه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي. وهذا السلام الأخير هو سلام مبنٍ على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلام قد يختلف عن "وقف إطلاق النار" الذي عادة ما يستند إلى اتفاقية مؤقتة تتيح للأطراف للتحاربة فرصة للاتقاط الأنفاس ولإنجاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور بعض الأطفال، ولكنها لا تختلف كثيراً عن "لهدنة" التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام، ولكنها فترة يرى فيها كلا الطرفين (أو أحدهما) أنهما يمكنهما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري. والسلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط لا بد أن يتسم بالسماح نفسها ولذا فلا بد أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ويحدد حلولاً لها.

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار الصهيوني/الاستيطاني/الإحلالي، فهو إطار يُولِّد الصراع بطبيعته لأنه ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم، ويؤكد حق "يهود العالم" في الأرض الفلسطينية. والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار، حين يقوم أعضاء التجمُّع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصيغة الصهيونية الاستيطانية/الإحلالية، عن الدولة الصهيونية.

وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين، ففي حالة ممالك الفرنجة (الممالك الصليبية في المصطلح الشرقي) في فلسطين وحولها، تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالي قرنين من الزمان). ولكن هناك أيضاً الحل السلمي، ففي الجزائر، بعد ثورة الليون شهيد، ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصليين وأعطت المستوطنين الفرنسيين حق البقاء والمواطنة والإسهام في بناء الوطن الجديد (ولكنهم أثروا العودة إلى بلادهم الأصلي، أي فرنسا). وهناك كذلك الحل الذي تطرحه جنوب أفريقيا، إذ تم تصفية الجيب الاستيطاني المنصيري دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات الأصول الغربية. ثم عُرض على أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء أن ينتموا في النظام المعادل الجديد، للبي على المساواة بين الأجناس، وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة منهم ومن خبراتهم. وهذا ما فعله معظمهم.

الملوكة . وحق الملكية لا يزول بالاحتلال . هو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة كميماً منذ عام ١٩٤٦ . لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل مضمواً بالأمر للتحدة عام ١٩٤٨ . وثمة إعلان صريح وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ ، قررت فيه " أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم ، والعيش بسلام مع جيرانهم ، يجب أن يُسمح لهم بذلك ، في أول فرصة عملية ممكنة ، وأنه يجب الترحيضي عن ممتلكات الذين لا يرغبون في العودة ، ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قِبل الحكومات والسلطات المشتولة ، بناءً على القانون الدولي والعدالة .

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدي العقل الإنساني وتحيته ، لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن يتنسى وطنه لمجرد أن هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته ، ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته خصوصاً إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من الماضي ، ويعتبر قفاده أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين .

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة ، فهي مسألة لا ينبغي أن يفترضها أو يفرضها أحد على أحد ، وإنما يقررهما كل فلسطيني بقسه . ثم أنها أكلوية أخرى تمتد إلى التزييف والتفصيل ، وساكتو للخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على ذلك . وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام ١٩٤٨ كانوا آنذاك ٨٠٥ آلاف شخص ، فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة تجاوز أربعة ملايين و٦٠٠ ألف شخص . كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة ، ومنهم من لا يزال يحتفظ بمفتاحي داره وعزرائن ثيابه ، ويعتبرها مقدسات محررة في مكان أمين ، يحسبها حبلأ سراً يصلهم بالوطن المنسوب .

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهريب من التنازها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا الصدد . فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي الشعب الفلسطيني .

ولأن الحق مقدس ، لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه بأي مقابل ، فلا مجال للتساول عما إذا كان يتعين عودة اللاجئين أم لا ، حيث الأصل وجوب العودة ، ولا يجوز بأي محبار أن يفتح باب مناقشة السؤال «هل؟» وأسخط منه وأقبح السؤال «لماذا؟» .

والله اعلم .

المسألة اليهودية ، بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيوان : في المنطقة ولكن ليسوا منها) .

وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم دفعة واحدة وإنما تبدأ بإعلان التوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و " دستور " الصندوق القومي اليهودي وتوقف بناء المستوطنات وتعلن نيته تنفيذ قرارات هيئة الأمم للتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية . كما يمكن تجاهز الهاجس الأمني وعقلية الحصار عن طريق الإعلان من نبد العنف كأكيلة لحسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات أكثر راديكالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في المخاليع التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً . ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة إليها . وستكون القدس عن حق العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي دولة متمدة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعتبر عن نفسها في أطارها .

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين " انتصروا " في كل الحروب مع العرب ، ومن ثم على العرب التحلي " بالواقعية " وقبول الشروط الصهيونية ، بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها ! ساحتها ستقول لهم بالنعم إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية العنصرية وإفراح للجال أمام الجميع . أما بخصوص مزعة العرب ، فالمقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً ، ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً . والحرب ضد العنصرية واجب إنساني لا بد أن نشارك فيه كمسلمين ، ولا يمكن أن نكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستبعادنا ، والتماهي علينا ، واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب أبائنا وأبنائنا .

حق العودة الفلسطيني

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وحق العودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان . وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض

فهرس القباشي عريسي

- * عناوين المداخل كُتبت ببنط عادي ويتبع كل مدخل رقم المجلد، ثم رقم الصفحة، على النحو التالي: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ٢: ٢٠٢
- * عناوين الأبواب كُتبت باللغة العربية ببنط غامق ويتبع عنوان كل باب رقم المجلد ثم رقم الصفحة على النحو التالي: الأدب اليهودي والصهيوني ١: ٣١٢
- * المداخل مرتبة ألفبائياً ولا تحسب أداة التعريف "ال" إلا إذا وردت داخل المدخل، فكلمة "الرومان" على سبيل المثال، ترد تحت حرف الراء.
- * اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالي: دزرائيلي، بنيامين، إلا في حالة الأسماء القديمة فترد في ترتيبها العادي على النحو التالي: يشوع بن نون.

١

- آخر الأيام (اليوم الآخر) ٢: ٩٦
 الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) ٢: ٩٦
 الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ١: ٣٢١
 آداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١٩٦٠ ١: ٣٢٢
 الآداب المكتوبة بالعبرية ١: ٣٢١
 الأراميون ١: ٣٩٣
 الآشوريون ١: ٣٩٢
 أليات الهرمونيوطيقا المهرطقة ٢: ١٦٧
 أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٠٧
 أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر ٢: ١٤٥
 أثر ظهور الرأسمالية الرشيقة في الجماعات اليهودية ١: ٢٦٥
 أجودات إسرائيل ٢: ٢٩٩
 أحياء صهيون ٢: ٢٦٨
 الأحبار ٢: ٦١
 الأحزاب العمالية ٢: ٤٦٩
 الأحزاب اليسارية ٢: ٤٦٩
 الأحلام والمقائد الألفية ٢: ٢٤٩
 الأدب الإسرائيلي ١: ٣٢١
 الأدب الصهيوني ١: ٣١٣
 الأدب اليهودي ١: ٣١٢
 الأدب اليهودي والصهيوني ١: ٣١٢
 أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ١: ٣٢١
 الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣١٤
 الأدعية - الانتقالات واللعنات ٢: ٦٢
 أرستينو ٢: ٣٣٧
 الأرثوذكسية الجديدة ٢: ١٥٣
 الأرض ٢: ٢٦
 أرض الموتى (شبول) ٢: ١٠٢
 أرض بلا شعب لأرض بلا شعب ٢: ٢٠٢
 الأزمة النبوية للصهيونية ٢: ٤٩٣

- الأزمة السكانية الاستيطانية ٢: ٥٠٤
 أزمة الصهيونية (تعريف) ٢: ٤٩٣
 أزمة الصهيونية ٢: ٤٩٣
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ٢: ٥٠٠
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصادد الديبايات الدينية ٢: ٤٩٩
 الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية ٢: ٤٩٤
 أزمة الهوية اليهودية ٢: ٥٠١
 أزمة اليهودية ٢: ١١٨
 أنباء وملابس الجماعات اليهودية ١: ٣٠١
 الأساس الفكري للمصرية ضد اليهود والعرب ٢: ٤١٢
 أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وطنية ١: ١١٤
 أسباب شعبية القبائل وهيمتها على الوجلدان الديني اليهودي ٢: ٤٠
 الأسباط ١: ٤٠٤
 أسبئية (أو لولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا ٢: ٣٤٥
 أسرة ٢: ٧٠
 أسرة ٢: ٧٠
 أسفار الرزي (أبركالييس) ٢: ٩٥
 أسفار موسى الخمسة ٢: ٢٨
 أسلمة اليهودية وتهود الإسلام ٢: ١٢٤
 الأسماء العبرية واليهودية ١: ٣٣٣
 الأسيتون ٢: ١٢٣
 أشكال الإدارة الذاتية ١: ٣٧٥
 الأصولية اليهودية ٢: ٤٩٧
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت الحاضر ١: ١٠٤
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر ١: ١٠٥
 أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية ١: ٩٧
 أعياد اليهودية ٢: ٧٩
 الأفرد (أصنام) ١: ٤٠٩
 أفتان البلاط ١: ١٢٦
 أفتان ويهود بلاط ١: ١٢٦
 ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٤١
 ألمانيا منذ عصر النهضة ١: ٤٤٣
 ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا ١: ٤٤١
 أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ١: ٤٨٢
 أمير اليهود (ناسي - بطريك) ١: ٣٨٢
 أنباء اليهود ٢: ٣١

- الأوامر والنواهي (منسوت) ٢: ٤٦
أوديسا ١: ٤٧٣
أوكرانيا ١: ٤٦٤
أوليمرات ، لورانس ٢: ٢٥٧
أينشتاين ، ألبرت ١: ٥٢
الإبادة النازية ليهود أوروبا (مشكلة المصطلح) ١: ١٦٨
الإبادة النازية والحضارة الغربية الجديدة ١: ١٦٨
الإبادة وتفكيك الإنسان كاسكانية كامنة في الحضارة الغربية الجديدة ١: ١٦٩
إبراهيم ١: ٤٠٠
ابن الإله ٢: ١٣٢
الاتحاد السوفيتي ١: ٤٧٥
الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١: ٤٧٩
الاتحاد السوفيتي من عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية ١: ٤٧٥
الاتحاد الصهيوني الأمريكي ٢: ٣٣٠
اتسل ٢: ٤٢٥
الإجماع الصهيوني ٢: ٣٧١
احتكار الإبادة ١: ١٨٨
احتكار دور الضحية (من السئول ومن الضحية) ١: ٣٧٢
إحساس اليهودي الدائم بالذنب الأزلي ورفضه الثابتة في العودة ١: ٦٨
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣
اختفاء وموت الشعب اليهودي ١: ١٩٤
الأخلاقيات اليهودية ١: ٣٧
إدارة الفتاة للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
الإدراك الصهيوني للعرب ٢: ٤١٣
الارتداد (خصوصاً المنتصر) ٢: ١٣٥
ارتس إسرائيل ٢: ٤٥٥
الأرجون ٢: ٤٢٦
إرهاب (ترانسفير) يهود العراق ٢: ٤٠٣
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ) ٢: ٤٣٢
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧) ٢: ٤٣٦
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ) ٢: ٤٢٨
الإرهاب الصهيوني : تعريف ٢: ٤١٩
الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨ ٢: ٤٢٨
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ ٢: ٤٢٠
الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨ ٢: ٤١٨

- إسبانيا الإسلامية (الأندلس) ١: ٤٢٦
 إسبانيا المسيحية ١: ٤٣٨
 إسبينوزا، باروخ والعقلانية المادية ١: ٣٤٤
 استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعريف الصهيونية للهويات اليهودية ١: ١٠٠
 الاستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٨٦
 الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) ٢: ٤٨٥
 أستراليا ونيوزلندا ١: ٤٨٥
 الاستيطان والاقتصاد ٢: ٤٤٠
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية) ٢: ٣٨٧
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٨٧
 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: تاريخ ٢: ٣٩١
 الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية ١: ٢٧٨
 الاستقلال اليهودي ١: ٤٠
 الاستمرار اليهودي ١: ٣٧١
 الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي ١: ٣٧١
 الاستشارة اليهودية (الهسكله) ١: ٢٥١
 استير ١: ٤١٧
 إسحق ١: ٤٠٠
 إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا؟ ٢: ٤٦٢
 إسرائيلي ١: ١٠٣
 الإسرائيليات (تهودي الإسلام) ٢: ١٢٧
 الإسكندر المقدوني ١: ٤٢٠
 إسماعيل ١: ٤٠٠
 الاشتراكية والجماعات اليهودية ١: ٢٧٦
 إشكالية التاريخ اليهودي ١: ٣٦٩
 إشكالية التطبيع ٢: ٣٦٧
 إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ١: ١٩٥
 إشكالية التعداد ١: ١٠٤
 إشكالية الجهر اليهودي
 إشكالية العبرية والجريمة اليهودية ١: ٤٦
 إشكالية المزلة والخصوصية اليهودية ١: ٥٥
 إشكالية العقيدة اليهودية ٢: ١٩
 إشكالية الهوية اليهودية ١: ٩٣
 إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي ١: ٣٩
 إشكالية معاداة اليهود ١: ١٣٧
 الإشكناز ١: ٨٣

- إصلاح الخلل الكوني (تقوّن) ٢: ٤٣
إصلاح اليهود واليهودية ١: ٢٣٢
إعادة بناء الهيكل ١: ٤١٢
الإعتاق ١: ٢٤٦
الإعتاق والاستارة ١: ٢٤٦
الاعتدال والتطرف الصهيوني: المنظور الصهيوني ٢: ٣٧٢
الاعتذارات الصهيونية المنصيرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة ٢: ٢٢٧
الإعلان ١: ١٢٥
اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ٢: ٤٤٢
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨ ٢: ٤٤٢
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨: أسباب ظهوره ٢: ٤٤٠
الاقتصاد العمالي ٢: ٤٤٢
الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ١: ٤٣١
الأكاديبون ١: ٣٩٢
الأغيار (جويم) ٢: ٥٣
الأنبياء والنبوّة ٢: ٣١
الأميراطورية البيزنطية ١: ٤٣٧
الفتنانين (جزيرة الفيلة) ١: ٢٩١
الاله ٢: ٢٥
إلياهو بين سولومون زلمان (فقه فلنا) ٢: ٣٩
الامتيازات الأجنبية ١: ٤٢٨
الانتحار ٢: ٩٩
الانتداب ٢: ٢٢١
انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين ١: ٧٨
انتشار الجماعات اليهودية ١: ٧٣
انتفاضة شميتكي ١: ٣٧٠
إنجلترا ١: ٤٣٨
إنجلترا في الوقت الحاضر ١: ٤٤١
إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٣٨
إنجلترا منذ عصر النهضة ١: ٤٣٩
انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثوية ١: ٢٨٤
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) ١: ٦١
الاعتناق ١: ٢٤٩
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي ١: ١٨٩
الانكماش (تسيم تسوم) ٢: ٤٣
اهتزاز الوضع الراهن ٢: ٤٩٧

ايحود ٣٠٩: ٢

إيطاليا ٤٤٤: ١

ب

بابل، إسحق ٣١٦: ١

البابليون ٣٩٢: ١

بارك، ايحود ٤٨١: ٢

البالمخ ٤٢٥: ٢

بداية المرحلة اليهشية في الولايات المتحدة ٤٨٧: ١

براندنيز، لويس ٢٦٢: ٢

بركوشيا ٤٢٤: ١

البرنامج القدس ٢٤٤: ٢

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) ٢١٥: ١

بروتوكولات حكماء صهيون ١٥٨: ١

بروز اليهود وتغييرهم ٤٧: ١

بريت شالوم ٣٠٨: ٢

برينر، جوزيف ٣٣٠: ١

البطريك ٣٨٢: ١

البطريكية ٣٨٢: ١

البحث ٩٧: ٢

بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوروبا ١٨٦: ١

بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية ٢٠٩: ٢

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١٤٨: ١

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١٤٨: ١

بعل ٤٠٨: ١

بعل شيم طوف ١٤٢: ٢

البقاء اليهودي ٣٧١: ١

بلاد الرافدين (العراق) ٣٩٢: ١

البلاشفة والجماعات اليهودية ٢٧٩: ١

البلاشفة والصهيونية ٢٨١: ١

بلاو، امرام ٣٦٢: ٢

بلفور، جيمس ٢١٩: ٢

بلوغ سن التكليف الديني (برمشاه ويت مشفاه) ٤٨: ٢

بلومفيلد، كورت ٢١٠: ١

بن جوريون، ديفيد ٤٧٣: ٢

- بناي، برت ٢:٣٣٥
 بتر، هارولد ١:٣١٨
 بنسكر، ليو ٢:٢٦٩
 بنة الاستقلال الصهيونية ٢:٤٥٥
 بنة الجيتو ١:٤٣٤
 البهائية ٢:١٨٨
 بهجة التوراة (سمحات تورا) ٢:٩٠
 بوبر، مارتن ٢:١٦٣
 البورجوازية اليهودية ١:٢٦٦
 بوروخوف، دوف ٢:٢٩٢
 البوق (شوفار) ٢:٧٠
 بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية ١:٤٥٩
 بولندا حتى القرن السادس عشر ١:٤٤٧
 بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١:٤٦٣
 بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق ١:٤٤٩
 بولندا من انتفاضة القوزاق الى التقسيم ١:٤٥٥
 بونايرت، نابليون ١:٢٣٤
 بياليك، حايم ١:٣٢٨
 بيت دين ١:٣٨٢
 بيجر، المر ٢:٣٦٣
 بيجين، مناحيم ٢:٤٧٥
 بيردشسكي، ميخا ١:٣٢٧
 بيرنباوم، نيشان ٢:٣٦٠
 بيرويجان ١:٣٨٨
 بيريز ونيتياهو وورينهما للسلام ٢:٥٢٢
 بيريز، شيمون ٢:٤٧٧

ت

- التاريخ من خلال الكوارث ١:٣٧٢
 تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد) ١:٤٠٩
 تابوت لعائف الشريعة ٢:٥٨
 تاريخ الصهيونية ٢:٢٣١
 تاريخ العبرانيين وتاريخ الجماعات اليهودية ١:٣٧٤
 التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي) ١:٣٦٩
 تاريخ معادة اليهود منذ القرن الثامن عشر ١:١٤٦

- تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ١: ٣٦٩
- التاسع من ألف ٢: ٩٠
- التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة ٢: ١٦٦
- التبشير باليهودية واليهود واليهود ٢: ١٣٥
- تجارة الرقيق ١: ١٢٥
- تهديد اليهودية وعلمتها ٢: ١٦٢
- التجمع الصهيوني ٢: ٣٦٩
- تجميع المذنبين ٢: ٥٥٥
- تجميع المذنبين ١: ٧٢
- التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ٢: ٣٨٠
- التحدي الحضاري الإسرائيلي ٢: ٣٧٤
- التحديث المتأخر ١: ٢٥٠
- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم) ١: ٢٢٩
- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٢٩
- التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية ١: ٢٤٠
- التحفة ٢: ٥٢
- تحرك أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية: تاريخ ١: ١١٦
- تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية ١: ١٧٢
- تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي ١: ٢٣٦
- التراث اليهودي ١: ٢٩١
- التراث اليهودي المسيحي ٢: ١٧٣
- التراقيم (أصنام) ١: ٤٠٨
- الترافسير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٢: ٤٠١
- الترافسير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٢: ٤٠١
- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية ١: ٣٥٥
- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى ١: ٣٥٧
- التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر ١: ٣٦٢
- تربية يهودية وتربويون يهود ١: ٣٥٥
- تروتسكي، ليون ١: ٢٨٧
- الترويس ١: ٤٧٤
- التصاديك (الصديق) ٢: ١٤٠
- التسلل أو الغزو العبراني لكتان ١: ٤٠٣
- التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ٢: ٤٥٣
- تشرنخوفسكي، شاول ١: ٣٢٩
- تشرنيكوف، آدم ١: ٢٠٩
- التشريع والشرعية ٢: ٣٦

- تصفية الدياسورا واستغلالها ٢: ٣٤٥
- التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) ١: ٢٣٦
- التطبيع ٢: ٣٦٧
- التطبيع السياسي والاقتصادي ٢: ٣٦٧
- تطبيع المصطلح ٢: ٣٦٨
- التطبيع المعرفي ٢: ٣٦٨
- تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ٢: ٤٩٠
- التعاريف الصهيونية لليهويات اليهودية ١: ٩٨
- التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية ١: ١٩٥
- التعجيل بالنهاية (دحكات هاتس) ١: ٧٢
- تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية ١: ٤٨٢
- تعداد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والعالم السكانية الأساسية ١: ٤٨٩
- تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر ١: ١١١
- التعريف الديني لليهويات اليهودية ١: ٩٥
- التعريف بالصهيونية ٢: ١٩٧
- التفسير الخرفي والتوصية ١: ٣٧٢
- تفسير العهد القديم ٢: ٢٩
- التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاده) ٢: ٣٦
- تقسيم بولندا ١: ٤٥٩
- تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولة والخصخصة والعلمنة) ٢: ٥٠٨
- التقوم اليهودي ٢: ٧٨
- التقوم والأعياد ٢: ٧٨
- التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية ٢: ٥١٠
- التلمود ٢: ٢٣
- التمرد الحشموني ١: ٤٢٣
- التمرد اليهودي الأول ضد الرومان ١: ٤٢٤
- التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ١: ٤٢٤
- التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان ١: ٤٢٢
- التمركز اليهودي ١: ٣٧٢
- التملص اليهودي من الصهيونية ٢: ٣٥٤
- تجربة الباب (مزوزاه) ٢: ٥٠
- تجربة الصلاة (تميلين) ٢: ٦٩
- تناسخ الأرواح ٢: ٩٧
- التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية والختلفة ٢: ٢٠٨
- تصير اليهودية ٢: ١٢٩
- التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨ ٢: ٤٢٣

- التنوير اليهودي ١: ٢٥١
 التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية ٢: ٤٠١
 التهجير الآشوري والبابلي ١: ٤١٤
 تهشيم الأوعية (شفيروت مكلّيم) ٢: ٤٣
 تهمة الدم ١: ١٥٠
 تهويد المسيحية ٢: ١٣٣
 التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
 التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥
 تواريخ الممالك العبرانية ١: ٤١٣
 التوسع الجغرافي أم المهمة الاقتصادية ٢: ٤٥٥
 التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية ٢: ٤٥٧
 التوسعية الصهيونية والمياه العربية ٢: ٤٦١
 توظيف الإبادة ١: ١٨٦
 التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي ٢: ٢١١
 التيارات الصهيونية ٢: ٢٠٨
 تيريس أينشتات ١: ٢٠٥

ث

- ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) ١: ٢٨٨
 ثقافات الجماعات اليهودية ١: ٢٨٨
 الثمانية عشر دعاء (شمونه عسرية - عميداه) ٢: ٦٤
 الثنوية (الإنثنية) اليهودية ٢: ٢٢
 الثواب والعقاب ٢: ١٠١
 الثورة اليهودية ١: ٢٨٦

ج

- جابر تنسكي ، فلاديمير ٢: ٢٨٣
 جالوشيا ١: ٤٦٤
 الجباية الصهيونية ٢: ٣٣٨
 جندعون ١: ٤٥٥
 جندور المسألة اليهودية ١: ٤٣١
 جرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٣٣
 الجريمة اليهودية ١: ٤٨
 جليات ١: ٣٩٥

- الجماره ٣٦: ٢
- الجماعات الوظيفية اليهودية ١١٣: ١
- الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية ١١٨: ١
- الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة ١١٨: ١
- الجماعات اليهودية الأساسية ٨٢: ١
- الجماعات اليهودية المقرضة والهامشية ٨٦: ١
- الجماعات اليهودية المقرضة والهامشية ٨٦: ١
- الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظور مقارن ٤٨٣: ١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي ٤٣١: ١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية ٤٢٩: ١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة ٤٢٩: ١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر: تعداد ٤٢٩: ١
- الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي ١١٣: ١
- جماعة ستيرن والنازية ٢٠٧: ١
- جماعة وظيفية تجارية ١٢١: ١
- جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزة) ١١٨: ١
- جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) ١٢٢: ١
- جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية ٣٣٨: ٢
- الجن والشياطين ١٠٣: ٢
- الجنة ١٠٢: ٢
- الجنس (بمعنى عرق) ٣٩: ١
- الجنس ٧٣: ٢
- جنوب أفريقيا ٤٨٤: ١
- جهنم ١٠٣: ٢
- جوردن، أمارون ٢٩٠: ٢
- جوردن، يهودا ٣٧٦: ١
- جوزيف الثاني ٢٥٠: ١
- جوش الميوزيم ٤٣٥: ٢
- جولدمان، ناحوم ٢٦٤: ٢
- الجوهر اليهودي ٣٧: ١
- الجيتو: تاريخ ٤٣٤: ١
- جيتو وارسو ٢٠٦: ١
- جيل سيناء ٣٩٥: ٣
- جيل مابعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية) ٥٠٦: ٢

ح

- حائط المبكى ١: ٤١٣
- الحاخام (يعنى "القائد الديني للجماعة اليهودية") ٢: ٥٩
- حاخام ٢: ٥٩
- حاضنات الاحتجاج ٢: ٣٥٤
- الحاضنات ب (معنى الفقهاء) ٢: ٣٨
- حادثة دريفوس ١: ١٥٤
- حادثة دمشق ١: ١٥٢
- حيد (حركة) ٢: ١٤٣
- حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) ٢: ٣٩٦
- الحج ١: ٤١١
- الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية ٢: ٤٥٩
- الحدودية كتير عن وظيفة الجماعات اليهودية ١: ١٢٩
- الحرس الجديد ٢: ٤٧٦
- الحرس القديم ٢: ٤٧٣
- الحركة الشبتانية ٢: ١١١
- الحركة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١
- الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠
- الحركة القرائنية ٢: ١١٤
- حركة الموسار ٢: ١٤٤
- حرديم ٢: ١٥٣
- الحسيدية (تاريخ) ٢: ١٣٧
- الحسيدية ٢: ١٣٧
- الحسيدية والحلولية ٢: ١٣٩
- الحسيدية والصهيونية ٢: ١٤٥
- الحشمونيون ١: ٤٢٠
- حظر الاستيطان ١: ٤٣٤
- حق العودة للفلسطيني ٢: ٥٢٠
- الحلولية الكمونية اليهودية ٢: ٢١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني ١: ٤٣٠
- حماية اليهود (والأقليات الأخرى) ١: ٤٢٨
- الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح ٢: ٣٧٢
- الحوريون ١: ٣٩٤
- الحيشيون ١: ٣٩١

خ

- الخايزرو وعيرو ١: ٣٩٥
- الختان ٢: ٤٧
- الخروج (مفهوم ديني) ١: ٤٠٢
- الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر ١: ٩٦
- الخصخصة وتطبيق الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ٢: ٤٥١
- الخصوصية اليهودية ١: ٥٨
- الخطاب الصهيوني المراءغ ٢: ٢٢٢
- الخلاص ٢: ٢٣
- الخلاص الجبري ٢: ٤٠٣
- الخلاقات الدينية اليهودية ٢: ١١٧
- الخلط المحطور بين النباتات والحوانات (كيتيم) ٢: ٥٤
- خلود الروح ٢: ٩٨
- الخمور والانحمار فيها ١: ١٢٥
- خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) ١: ٤٠٩

د

- دار الخاخامية الأساسية في إسرائيل ٢: ٥٠١
- دار القضاء (بيت دين) ١: ٣٨١
- دارا (داريس) الأول ١: ٤١٧
- داود ١: ٤١٤
- دينوف، سيمون ٢: ٣٥٠
- ديورة ١: ٤٠٥
- ديدا، جاك ٢: ١٧٢
- دزرائيلي، بنيامين ١: ٤٣
- الدعاء للحكومة ٢: ٦٥
- دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) ١: ٢٥٩
- الدفن والمدافن ٢: ١٠٠
- دمج اليهود ١: ٦٣
- دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث ١: ٢٧١
- دوركهام، اميل ١: ٣٤٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفذ والحياد ٢: ٣٧٦
- الدولة الصهيونية الوظيفية : الحوسنة ٢: ٣٧٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والمزلة والغربة ٢: ٣٨٤

- الدولة الصهيونية الوطنية ٢:٣٧٥
 الدولة الصهيونية الوطنية ٢:٣٧٥
 الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام ١: ٤٢٦
 الدولة مزدوجة القومية ٢: ٣٠٨
 الدولة ٢: ١١٢
 الدياسبورا ١: ٧١
 الدياسبورا الإسرائيلية ١: ٧٢
 الديمقراطية الإسرائيلية ٢: ٤٦٤
 الديني والعلمي في الدولة الصهيونية ٢: ٤٩٦

ذ

- الذبح الشرعي ٢: ٥٠

ر

- الرماسالية اليهودية ١: ٢٦٢
 الراسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
 الراسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
 الراسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٦٦
 راسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجند) ١: ٢٧٣
 الراسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام ١: ٢٧٥
 رؤيني، ديفيد ٢: ١٠٨
 الرؤى اليهودية للتاريخ ١: ٣٦٩
 الرؤية الصهيونية للتاريخ ١: ٣٧٠
 الرؤية الصهيونية للخلاص ٢: ٢٣
 الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية ١: ٢٢٨
 الرؤية اليهودية للكون ٢: ١٩
 رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٢
 راين، يتسحاق ٢: ٤٧٦
 راشي ٢: ٣٨
 راعوث ١: ٤٠٥
 الرأيتون ٢: ٦١
 الرقص الصهيوني ٢: ٢٠٥
 الرقص اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها ٢: ٣٥١
 رقصات الجماعات اليهودية ١: ٣١٠

- روتشيلد، ادموندي ٢:٢٦٠
 روتشيلد، عائلة ١:٢٦٨
 روث، فيليب ١:٣١٩
 رودنسون، مكسيم ٢:٣٦٤
 روسيا القيصرية ١:٤٦٦
 روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا ١:٤٦٦
 روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١٨٥٥ ١:٤٦٨
 الرومان ١:٤٢٠
 رومانيا ١:٤٦٥
 رومكوفسكي، مردخاي ١:٢٠٨

ز

- الزنى ٢:٧٥
 الزواج ٢:٧٦
 زواج الأرملة ٢:٧٧
 الزواج المختلط ١:٦٥
 الزواهر ٢:٤٢

س

- السامانيون ١:٤١٧
 سافانه اليهود في سورينام ١:٣٨٧
 السامرة ١:٣٩٧
 السامريون ٢:١١٩
 الساميون (لشعوب السامية) ١:٣٩٢
 سايكس، مارك ٢:٢٢٠
 السبت ٢:٥١
 السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) ١:٤١٥
 الاستقرار ١:٧٣
 السحر ٢:٤٤
 سميد بن يوسف الفيومي (سمديا جاؤن) ٢:٣٨
 السفارد ١:٨٢
 سفارد وإشكناز كمرادفين لمصطلحي يهود شرقيون ويهود غربيون ١:٨٢
 السلالة اليهودية ١:٣٩
 السلام الشامل الدائم ٢:٥٢٨

- سليمان ١: ٤١٤
 السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية ١: ١١٧
 سمات الخطاب الصهيوني المرواغ ٢: ٢٢٢
 سمولنسكين ، بيرتس ٢: ٢٧٠
 السنة السبتية (شنى شميطاء) وسنة اليوبيل ٢: ٩١
 السنهدين الأكبر ١: ٣٨٠
 سوريا ١: ٣٩٣
 سوكولوف ، ناحوم ٢: ٢٧٥
 السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية ٢: ٢٣١
 السياق الحضاري الألماني للإبادة ١: ١٧٦
 السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة ١: ١٨٢
 ميريكين ، نعمن ٢: ٢٩١
 سيلفر ، أباهليل ٢: ٢٦٤

ش

- شاول ١: ٤١٣
 شاجنال، مارك ١: ٣٠٧
 شارون، أريئيل ٢: ٤٧٨
 شال الصلاة (طاليت) ٢: ٦٩
 شبتاي، تسفي ٢: ١٠٨
 الشتات ١: ٧١
 الشتل ١: ٤٣٥
 شتيرن (منظمة) ٢: ٤٢٧
 شختر، سولومون ٢: ١٥٨
 الشذوذ البنيوي ٢: ٣٦٧
 الشذوذ الجنسي ٢: ١٩٧
 شلوز اليهود ١: ١٣٠
 شرعية الوجود ٢: ٥٢٦
 الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ٢: ٥٢٥
 الشرق الأدنى القديم ١: ٢٩٠
 الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده ١: ٤٢٥
 الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده ١: ٤٢٥
 شريعة الدولة هي الشريعة ١: ٧٢
 الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ٢: ٢١
 الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة ٢: ٢١
 الشريعة اليهودية ٢: ٢١

شريعة نوح ٢: ٥٤

الشعائر ٢: ٤٥

الشعائر والأغيار والطهارة ٢: ٤٥

الشعب الشاهد ١: ٤٣٣

الشعب المعصوي (فولك) ١: ٦٦

الشعب المعصوي المنبرذ ١: ٦٧

الشعب المختار ٢: ٢٦

الشماع ٢: ٦٣

شمعون ١: ٤٠٥

شمعدان المنوراه ٢: ٥٩

الشولحان عاروح ٢: ٣٧

شوليم، جيرشوم ٢: ١٧١

شيشنق ١: ٣٩١

شيلوك ١: ١٦٣

ص

الصابرا (أو تخيل ما بعد ١٩٦٧) ١: ٨٤

الصدوقيون ٢: ١٢١

الصراع بين الإثنيتين الدينين والإثنيتين العلمانيين ٢: ٢١١

الصلوات اليهودية ٢: ٦١

الصلوات والأدعية ٢: ٦١

الصدوق الإسرائيلي الجليلي ٢: ٣٤٢

الصدوق القومي اليهودي ٢: ٣٣٩

صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هاسود) ٢: ٣٤١

صنوع، يعقوب ١: ٥٠

صهيبة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧ ٢: ٤٩٩

صهيوني ١: ١٢٠٣

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) ٢: ٢٧٤

الصهيونية (تعريف) ٢: ١٩٩

الصهيونية: تاريخ المفهوم والمصطلح ٢: ١٩٧

صهيونية الأراضي ٢: ٥١٢

صهيونية الأغيار ٢: ٢٤٦

الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٧

الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) ٢: ٢٩٥

الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٥

- الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
 الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
 الصهيونية الاستيطانية (العملية) ٢:٢٦٦
 الصهيونية الاستيطانية (تعريف) ٢:٢٦٦
 الصهيونية الاشتراكية ٢:٢٨٦
 الصهيونية الاقتصادية ٢:٥١٢
 الصهيونية الإقليمية ٢:٣٠٥
 الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) ٢:٥١١
 الصهيونية التصحيحية ٢:٢٨١
 الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية) ٢:٥١٢
 الصهيونية التوسعية ٢:٥١٢
 الصهيونية الوطنية (تاريخ) ٢:٢٥٩
 الصهيونية الوطنية (تعريف) ٢:٢٥٩
 الصهيونية الوطنية ٢:٢٥٩
 الصهيونية الوفاقية ٢:٢١٣
 الصهيونية الجديدة ٢:٥١١
 الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) ٢:٥١٢
 صهيونية الحد الأقصى ٢:٥١١
 صهيونية الخط الأخضر ٢:٥١١
 الصهيونية الديموجرافية (السكانية) ٢:٥١١
 الصهيونية الدينية ٢:٢٩٥
 الصهيونية الروحية ٢:٢٩٥
 الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
 الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
 صهيونية الشتات (الصهيونية الوطنية بعد بلغور) ٢:٢٦١
 الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) ٢:٢٧٧
 الصهيونية العامة (أو العمومية) ٢:٢٧٧
 الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
 الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
 الصهيونية العملية (التسلطية) ٢:٢٦٧
 الصهيونية العملية ٢:٢٦٧
 الصهيونية الغربية ٢:٢٤٦
 الصهيونية الفورية ٢:٥١٢
 الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) ٢:٥١٢
 الصهيونية المتوحشة ٢:٥١١
 الصهيونية المسيحية ٢:٢٤٦

- الصهيونية المسيحية ٢: ٥١١
- الصهيونية المكونية ٢: ٥١٣
- الصهيونية النضحية (أو الصهيونية المرتقة) ٢: ٣٥٥
- الصهيونية النضحية (أو الصهيونية المرتقة): المهاجرون السوفيت في إسرائيل ٢: ٤١٠
- صهيونية النفقة ٢: ٥١٢
- الصهيونية التقليدية ٢: ٥١٢
- صهيونية دفتر الشيكات ٢: ٥١٢
- الصهيونية ذات الديباجة المسيحية ٢: ٢٤٧
- صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
- صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
- صهيونية غير اليهود المسيحية ٢: ٢٤٦
- الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف ٢: ٥١٤
- الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠
- الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ٢: ١٧٤
- الصهيونية كخز عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة ٢: ٣٧٤
- الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم ٢: ٣٤٣
- الصهيونية: دال بلا مقلول ٢: ٥١٣
- الصهيونيتان التوطينية والاستيطانية ٢: ٢٠٨
- الصهيونية الثقافية ٢: ٢٩٥
- الصورت اليهودي في الولايات المتحدة ٢: ٣٢٨
- الصور الإدراكية التنموية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٣
- الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ١: ١٤٠
- الصوم ٢: ٥٢
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ٢: ٢٠٠
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للهوذة ٢: ٢٠٢
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ ٢: ٢٠٠

ض

- الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٢٤
- الضريبة اليهودية (فيسكوس جودليكوس) ١: ٤٢١

ط

- طاقة الصلاة (برمكا) ٢: ٦٩
- الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ١: ٢٨٣

- الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٨٩
- طبيعة اليهود ١: ٣٧
- طرده اليهود ١: ١٤٨
- طرده ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين ٢: ٣٩٨
- طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية ١: ٢٩٩
- الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية ٢: ٤٨
- طفل غير شرعي (مامزير) ٢: ٧٧
- طفيلية اليهود ١: ١٣١
- الطلاق ٢: ٧٧
- الطهارة والنجاسة ٢: ٥٥

ع

- العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول ١: ٤٢٥
- العبادات الجديدة ٢: ١٨٠
- العبادات الجديدة في العالم الغربي ٢: ١٨٠
- عبادة إسرائيل والعبادة القربانية المركزية ١: ٤٠٦
- عبادة إسرائيل والهيكل ١: ٤٠٦
- العباقة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٤٧
- عباقة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٥٠
- عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) ٢: ١٢٨
- العبرانيون (تاريخ) ١: ٣٩٥
- العبرانيون ١: ٣٩٥
- العبرانيون السود ١: ٩٢
- عربي ١: ١٠٣
- العبرية اليهودية ١: ٤٦
- العجل الذهبي ١: ٤٠٨
- العداء الصهيوني لليهود ٢: ٣٤٣
- عداء العربي لليهود واليهودية ١: ١٦٥
- عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية ٢: ٣٥٦
- عدم الانتماء اليهودي ١: ٤١
- العرب والمسلمون والإبادة النازية لليهود أوروبا ١: ٢١١
- المرق اليهودي ١: ٣٩
- عزرا ١: ٤١٨
- العزلة اليهودية ١: ٥٥
- عصبة الأشداه ١: ٢٠٧

- عصبة حملة الحناجر ٢: ١٢٤
عصبة مناهضة الاقراء التابعة لبناني بريت ٢: ٣٣٥
عصر الآباء (المرحلة البطريكية) ١: ٣٩٩
عصر الآباء والقضاة ١: ٣٩٩
عصر النهضة ١: ٢١٨
العقائد (كمراذف لكلمة "أديان") ٢: ٢١٠
العقائد بمعنى أصول الدين وأركانه ٢: ٢١٠
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ٢: ٢١٣
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ٢: ٢١٣
العقيدة الاسترجاعية ٢: ٢٥٠
العقيدة اليهودية والرأسمالية اليهودية ١: ٢٦٦
العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية ١: ٣٩٠
علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة ١: ١١٤
العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني ٢: ٤٦٠
علامة اليهود المميزة ١: ٤٣٥
علم الاجتماع والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٩
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية ٢: ٤٩٥
العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٢٤
العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها ١: ٢٢٨
علمنة (صهيونية) اليهودية (أوهيمية الحلولية الكمونية) ٢: ٢٢٢
علمنة اليهودية ٢: ١٦٢
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٨٣
الحمل العبري ٢: ٤٤٣
عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٢٧
المنصرية الصهيونية ٢: ٤١٢
المنف والرقية الصهيونية للواقع والتاريخ ٢: ٤١٨
العمدة ١: ٦٩
عيد الأسابيع (شفوعوت) ٢: ٨٩
عيد الاستقلال ٢: ٨٨
عيد التدشين (حانوخة) ٢: ٨٤
عيد الثامن الختامي (شميتي عتسيريت) ٢: ٩٠
عيد الفصح أو الفصح ٢: ٨٦
عيد القمر الجديد ٢: ٩١
عيد المظال (سوكوت) ٢: ٨٣

عيد النصب (بورم) ٢: ٨٥

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانا) ٢: ٨٢

عيد رأس السنة للأشجار ٢: ٩٠

عيد يوم الغفران (يوم كيور) ٢: ٨٣

عيسو ١: ٤٠١

غ

غزو الدياسبور ٢: ٣٤٦

الغبيرون (قنائيم) ٢: ١٢٢

ف

الفاشية والصهيونية ١: ١٩٦

الفتاوى ٢: ٣٧

الفكر الأخرى (اسكاتولوجي) ٢: ٩٢

فرانكل، زكريا ٢: ١٥٨

الفرثيون ١: ٤١٧

فرديناند وايزيل ١: ٤٣٨

الفرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون) ١: ٤١٦

الفرس واليونان والرومان ١: ٤١٦

الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) ٢: ١١٦

الفرق اليهودية ٢: ١١٦

فرنسا في الوقت الحاضر ١: ٤٣٧

فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية ١: ٤٣٥

فرنسا منذ الثورة ١: ٤٣٦

فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية ١: ٤٣٥

فرويد، سيجموند ١: ٣٥٣

الفرسيون ٢: ١٢٠

فلسطين المحتلة ٢: ٣٦٩

الفكر الأخرى ٢: ٩٢

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١: ٢٧٦

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز ٢: ٢٣٢

الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ١: ٣٤٠

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤١

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر ١: ٣٤٦

- الفلاشاه ٩٢ : ١
الفلاشاه مور ٩٣ : ١
الفلسطينيون (شعوب البحر) ٣٩٤ : ١
فلسطين وأرض كنعان ٣٩٦ : ١
المسفة اليهودية والفلسفة اليهود ٣٤٠ : ١
فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ٢٩٧ : ١
فلكلور الجماعات اليهودية ٢٩٧ : ١
الفرن اليهودي ٣٠٣ : ١
فنون الجماعات اليهودية ٣٠٣ : ١
فيسنديل ، ميخائيل ٣٦٣ : ٢
الفينيقيون ٣٩٤ : ١

ق

- القاديش (تسايبح) ٦٧ : ٢
القانون الدولي العام ٢٣٠ : ٢
قانون العودة : قانون صهيوني أساسي ٣٩٩ : ٢
قبائل إسرائيل المحشر المفقودة ٤١٥ : ١
القبالة (الصوفية اليهودية) ٣٩ : ٢
القبالة ٣٩ : ٢
قبالة الزوهار والقبالة اللورانية ٤٧ : ٢
القبالة اللورانية ٤٢ : ٢
القبالة المسيحية ٤٤ : ٢
القداسة في اليهودية ٢٢ : ٢
القدس ٣٩٧ : ١
قدس الأقداس ٤١١ : ١
قراءة التوراة ٦٥ : ٢
القراءون (تاريخ) ١٢٤ : ٢
القراءون (فكر ديني) ١٢٦ : ٢
قرار التقسيم ٢٢١ : ٢
القضاة ٤٠٤ : ١
القهال ٣٨٣ : ١
قورش الأكبر ٤١٦ : ١
الفوزاق ٤٥٧ : ١
القوم (اثنوس) ٤٢١ : ١
قومية الدياسبورا ٣٤٩ : ٢

- القومية العضوية ٦٦: ١
القومية اليليشية ٣٥٠: ٢
القومية اليهودية ٢٠٣: ٢
قيادات الالاماعات اليهودية ٣٧٥: ١

ك

- كابلان، مردخاي ١٦٢: ٢
كاسنتر، رودولف ٢١٠: ١
كافكا، فرانز ٣١٤: ١
الكاهن الأعظم ٤٠٧: ١
كيلان حايم ٢٠٩: ١
كير الموظفين (ألباخ) ٤٢١: ١
كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) ٨٧: ٢
كب التفسير (مدراش) ٣٥: ٢
كب الصلوات اليهودية (سذور) ٦٧: ٢
الكتب المقدسة والدينية ٢٧: ٢
كب صلوات العيد (مَستَور) ٦٨: ٢
الكروب (الملائكة) ١٠٤: ٢
كل النذور (دعاء) ٦٦: ٢
كلاسيكيات العدا لليهود منذ القرن الثامن عشر ١٤٧: ١
الكلدانيون ٣٩٣: ١
كندا ٤٨٤: ١
الكنمانيون ٣٩٤: ١
الكنة والكنانة ٤٠٦: ١
كوك، إيراهام ٣٠٠: ٢
الكوننولث اليهودي ٣٧٢: ١
كون، هانز ٣٦١: ٢
كوهين، هرمان ٣٦٠: ٢
الكيان الصهيوني ٣٦٩: ٢
الكيوتوس: تحولاته الجوهرية ٤٤٧: ٢
الكيوتوس: نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني ٤٤٦: ٢
كيسنجر، هنري ٤٤: ١
كيشنيف ١٥٤: ١
كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ ٢٣٠: ٢

٢

- لأج بعومير ٢: ٩١
 اللادين ١: ٣٣٩
 لانسكين مائير ١: ٥٣
 اللاهوت ٢: ٢١
 لاهوت التحرير ٢: ١٧٨
 لاهوت موت الله (لاهوت ما بعد الحداثة) ٢: ١٧٦
 اللازيون ١: ٤٠٤
 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) ٢: ٣٣٦
 اللجنة اليهودية الأمريكية ٢: ٣٣٣
 اللحية والسوالف ٢: ٤٨
 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورمزاناتها ١: ٣٣٠
 اللغات السامية ١: ٣٣٢
 اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية ١: ١٣٢
 اللغات اليهودية ١: ٣٣٠
 اللغة الآرامية ١: ٣٣٥
 اللغة البديشية ١: ٣٣٥
 اللغات الخمس (مجيلوت) ٢: ٥٨
 لغات الشريعة ٢: ٥٨
 لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ١: ٣٣٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) ٢: ٣٢٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني ٢: ٣٢٠
 اللوبي اليهودي والصهيوني: الأطروحة الشائعة ٢: ٣٢٢
 اللوبي اليهودي والصهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية ٢: ٣٢٤
 اللوبي اليهودي والصهيوني: ثلاثي المصالح الاستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية ٢: ٣٢٢
 اللوبي اليهودي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطورة ٢: ٣٢٧
 لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) ٢: ٥٧
 لورد شافتسبري ٢: ٢٥٦
 لوريا، اسحق ٢: ٤٣
 ليتوانيا ١: ٤٦٤
 ليحي ٢: ٤٢٦
 ليبي، بركو ١: ٣١٨

٣

- للموازة اليهودية الكبرى أو العالمية ١: ١٥٦
 المؤتمر اليهودي الأمريكي ٢: ٣٣٤

- الزمن اليهودي العالمي ٢:٣١٩
 المؤتمرات الصهيونية ٢:٢٣٨
 المؤرخون الجدد: تعريف ٢:٥١٦
 المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ٢:٤٧٠
 ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) ٢:٥١٦
 ما بعد الصهيونية: تعريف ٢:٥١٥
 ماجنيس، يهودا ٢:٣٠٩
 المادة البشرية المستهدفة ٢:٢٠٠
 المادية اليهودية ١:٣٨
 ماسادة ١:٤٢٤
 ماسورتي ٢:١٥٨
 الماسونية واليهود واليهودية ٢:١٨٦
 الماسونية (تاريخ وعقائد) ٢:١٨١
 الماشيخ والمشيخانية ٢:١٠٤
 الماشيخ والمشيخانية ٢:١٠٤
 الماضي والمستقبل اليهوديان ١:٣٧٠
 ماكسويل، روبرت ١:٥٣
 المال اليهودي ١:٤٦
 المتعهدون العسكريون ١:١٢٤
 المجر ١:٤٦٥
 المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:٤٨
 مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه ٢:٣٣٢
 مجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية ٢:٣٣٣
 مجلس البلاد الأربعة ١:٣٨٥
 لمجمع الكبير ١:٣٨٠
 محاكم التفتيش ١:٤٣٨
 محاولات تصنيف نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥
 محاولات تصنيف نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥
 المحرقة ١:١٦٩
 المدرسة الأولية (بيت سئفر) ١:٣٥٧
 المذابيح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧ ٢:٤٣٠
 المذابيح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ ٢:٤٢١
 المذابيح الصهيونية / الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧ ٢:٤٢٧
 مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة من رمضان) ٢:٤٣٨
 مذبحه اللد (أوائل يوليو ١٩٤٨) ٢:٤٢٣
 مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) ٢:٤٢١
 مذبحه صابرا وشاتيلا (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢) ٢:٤٣٧
 مذبحه قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦) ٢:٤٣٩

- مذبحة قلقلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣) ٢: ٤٣١
- مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦) ٢: ٤٣١
- المرأة اليهودية ٢: ٧١
- مراسم العبادة في الهيكل ١: ٤١١
- المرتزل (حزان) ٢: ٦١
- المرحلة الألمانية الأولى ١: ٤٨٦
- المرحلة الألمانية الثانية ١: ٤٨٦
- المرحلة الكولونالية (الاستعمارية) ١: ٤٨٥
- مرحلة ما بعد الانتاق ١: ٢٤٩
- مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا ٢: ٣٤٥
- مركزية الدياسورا ٢: ٣٤٩
- مزارحي (حركة) ٢: ٢٩٨
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- مسألة الحدودية والهامشية ١: ١٢٩
- المسألة الشرقية ورجل أوروبا المريض ١: ٤٢٨
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة اليهودية ١: ٢٣٨
- سنة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود أوروبا ١: ١٩٣
- المستعمرون (المستعرقين) ٢: ٤٢٧
- المسكلم ١: ٢٥٩
- المسيح (عيسى بن مريم) ٢: ١٣٢
- المسيح الدجال ٢: ٢٥٢
- مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين ٢: ٣٠٦
- المشروع الصهيوني ٢: ٣٧٠
- مشروع شرق أفريقيا ٢: ٣٠٧
- المشاه ٢: ٣٥
- المصالح اليهودية ١: ٤٣
- مصر ١: ٣٩٠
- المصير اليهودي (الوحدة والتشاك) ١: ٣٧١
- الضمون الصهيوني للمواصفات الإسرائيلية المتصرفة ٢: ٤١٦
- معاداة السامية ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) ١: ١٣٨
- معاداة اليهود (المصطلح) ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كامكانية/ إشكالية كامنة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى ١: ١٦٢

- معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ١: ١٦٥
- معاداة اليهود والتحيز لهم ١: ١٦٢
- المعارضون (متجلبّ) ٢: ١٤٤
- معاهدة الهمفراه (الترانسفير) ١: ٢٠٣
- المعبد اليهودي ٢: ٥٥
- المعبد اليهودي ٢: ٥٥
- المعبد/ القلعة ١: ٤٥٨
- معركة اللغه ١: ٣٣٤
- معسكرات الاعتقال (السفرة والإبادة) ١: ١٩١
- المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية ٢: ٣٨١
- المقاييس والمقائد والكتب الدينية اليهودية ٢: ٢٥
- المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٠
- مفهوم الأمن الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية ٢: ٤٩١
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي ٢: ٥٢٣
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام ٢: ٥٢١
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي ٢: ٥١٨
- مقاومة الجماعات اليهودية للنازية ١: ١٩٥
- الملائكة ٢: ١٠٣
- الملوك والملكية ١: ٤١٣
- عاليك مالية ١: ١٢٨
- المملكة الجنوبية (يهودا) ١: ٤١٤
- المملكة الشمالية (إسرائيل - إفرام) ١: ٤١٤
- المملكة العربية المتحدة: ظهورها وانقسامها ١: ٤١٣
- من التحديث الى ما بعد الحداثة ١: ٢١٥
- من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث ١: ٢١٩
- من هو اليهودي ١: ٩٣
- من هو اليهودي عام ٢٠٤٩١٩٩٧ ٢: ٥٠٤
- مندلسون، موسى ١: ٢٥٩
- منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ١: ٤٧١
- المنظمات الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية في الثمانينات ٢: ٤٣٤
- المنظمة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١
- المنظمة الصهيونية الجديدة ٢: ٢٨٣
- المنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٠
- المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) ٢: ٣١٠
- منظمة سندات دولة إسرائيل ٢: ٣٤٢
- منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٣٥

- المنفى الطوعي (تيفوتسوت) ١: ٧٢
المنفى قسري (الجالوت أو الجولا) ١: ٧٢
المنفى والعودة ٦٨ : ١
منفى وعودة أم هجرات وانتشار ١: ٦٨ ؟
منوهين ، موشيه ٢: ٣٦٢
الموائق والزاي والحماية ١: ٤٣٣
الموت ٩٨ : ٢
الموت الأسود ٤٣٣ : ١
موت الشعب اليهودي ١١٢ : ١
موسى ٤٠٢ : ١
موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية ٣٤٣ : ١
موسيقى الجماعات اليهودية ٣٠٨ : ١
الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالة وبنية الأفكار ٤١ : ٢
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية ٣٤٧ : ٢
الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم ٢٩٤ : ١
الموقف اليهودي من الصهيونية ٣٥١ : ٢
مونتاجو ، عائلة ٣٥٩ : ٢
ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي ٢٩٣ : ١
الميمونة ٨٨ : ٢

ن

- النازية والحضارة الغربية ١٧٧ : ١
النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل النيوبي) ١٩٧ : ١
النازية والصهيونية (العلاقة المعلىة) ١٩٩ : ١
الناسي ٣٨٢ : ١
ناطوري كارتا (نواطير المدينة) ٣٥٦ : ٢
النبله البولنديون (شلاختا) ٤٥٢ : ١
نتياهو ، بنيامين ٤٨٣ : ٢
النجد (رئيس اليهود) ٣٨٣ : ١
نحميا ٤١٨ : ١
النخبة الجديدة ٤٨٠ : ٢
النقاء الإسرائيلي الموحد ٣٤١ : ٢
نقاء اليهودي الموحد ٣٤٢ : ٢
الاندماج : الموقف الصهيوني ٦٤ : ١
الاندماج ٦١ : ١

- نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية ٥٢٩: ٢
الزواج ٤٠٦: ٢
النصاب الشرعي (متان) ٦٨: ٢
الانصهار أو الذويان ٦٣: ١
النظام السياسي الإسرائيلي ٤٦٣: ٢
النظام السياسي الإسرائيلي ٤٦٣: ٢
النظام الحزبي الإسرائيلي ٤٦٦: ٢
نظرية الأمن ٤٨٥: ٢
نفع اليهود ٢٣٣
النفوذ اليهودي والصهيوني ٤٦: ١
نفي الدياسبورا ٣٤٥: ٢
نقاء اليهود حضارياً (إثنيًا) ٥٨: ١
نقاء اليهود عرقياً ٥٦: ١
نقد العهد القديم ٣٠: ٢
نحسا ٤٤٤: ١
نهاية المرحلة الينيشية وظهور اليهود الأمريكيين ٤٨٨: ١
نهب الهيكل ٤١٢: ١
نوردو، ماكس ٢٧٦: ٢
نوسيج، ألفريد ٢٠٧: ١
- الهاجاتاه ٤٢٤: ٢
الهاجس الأمني وعقوبة الحصار ٤٨٨: ٢
هاداساه ٣٣١: ٢
هامشية اليهود ١٣٠: ١
هارون ٤٠٣: ١
الهايديمك ٤٥٨: ١
الهيكتفاه ٢٤٥: ٢
هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ٧٥: ١
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) ٧٣: ١
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث ٧٣: ١
هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ٧٣: ١
الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨: تاريخ ٤٠٤: ٢
الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨: تاريخ ٤٠٤: ٢
هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ٤٠١: ١

- هجرة اليهود السوفيت في التسعينات ٢: ٤٠٧
هجوم أو مذبحه (بوجروم) ١: ١٥٢
هدم الهيكل ١: ٤١٢
هرتزل (أفكاره) ٢: ٢٧٣
هرتزل ، تيودور (حياته) ٢: ٢٧١
هرتزل ، تيودور ٢: ٢٧١
هرتزل والحركة الصهيونية ٢: ٢٧٤
هرمجدون ٢: ٢٥١
الهرمونيوطا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) ٢: ١٦٧
الهرمونيوطا المهرطقة والمثقفون اليهود ٢: ١٧٠
هس ، موسى ٢: ٢٨٩
الهستدروت ٢: ٤٤٤
الهسكلاه ١: ٢٥١
هشتر ، ويليام ٢: ٢٥٨
هعام ، أحاد ٢: ٣٠٢
الهكسوس ١: ٣٩١
الهلل الخصب ١: ٣٩٢
هولندا ١: ٤٤٤
الهولوكتست (الإبادة) ١: ١٦٩
الهويات اليهودية ١: ٩٤
الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ١: ٩٩
هيرش ، سمسون ٢: ١٥٤
هيروود ١: ٤٢٢
الهيكل الأول والهيكل الثاني ١: ٣٧٧
الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٤
الهيكل الثالث ١: ٤١١
هيكل زروبايل ١: ٤١٠
هيكل سليمان ١: ٤١٠
هيكل هيروود (الهيكل الثاني) ١: ٤١١
الهيكل والعبادة القرآنية المركزية ١: ٤٠٩
الهيكل : مكانته في البلدان اليهودي ١: ٤١٠
الهيكلية ١: ٤١٩

و

وايزمان ، حايم ٢: ٢٧٨

وثيقة الزواج ٢: ٧٧

- الوحدة اليهودية ١: ٣٩
- الوصايا ٢: ٤٧
- الوصايا العشر ٢: ٢٨
- الوضوء ٢: ٦٨
- وعد بلغور ٢: ٢١٦
- الوعد البلغورية ٢: ٢١٥
- الوعي اليهودي ١: ٤٠
- الوكالة اليهودية ٢: ٣١٧
- الولاء اليهودي المزدوج ١: ٤٢
- الولايات المتحدة (مقدمة عامة) ١: ٤٨٥
- الولايات المتحدة الأمريكية ١: ٤٨٥
- وينجيت، تشارلز ٢: ٢٥٩

ي

- يسرائيل ١: ١٠٣
- يَشُوع بن نون ١: ٤٠٣
- يعقوب ١: ٤٠١
- اليمين الديني ٢: ٤٦٩
- اليمين الرغو ٢: ٤٨٤
- اليمين العلماني ٢: ٤٦٨
- اليهود ١: ١٠١
- يهود البلاط ١: ١٢٧
- اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٠) ١: ٤٨٨
- يهود الجماعات اليهودية : إشكالية الترميف ١: ١٠١
- يهود القز ١: ٩٠
- يهود السود ١: ٩٢
- اليهود الشرقيون ١: ٨٤
- يهود الصن (يهود كايبنج) ١: ٩١
- اليهود الغربيون ١: ٨٤
- يهود القوقاز ١: ٨٩
- اليهود المتخفون ١: ٨٦
- اليهود للمستعربة ١: ٨٤
- يهود الهند ١: ٨٧
- يهود اليبشية أو يهود شرق أوروبا ١: ٤٤٤
- يهود اليبشية : بولندا ورومانيا والجر ١: ٤٤٤
- اليهود كشياطين

- يهودا (قبيلة) ١: ٤٠٤
 يهودا (مقاطعة) ١: ٣٩٦
 يهودي ١: ١٠٢
 يهودي إثني ١: ٢٢٨
 اليهودي الدولي
 اليهودي خالص ١: ٥٦
 يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما ١: ٩٧
 يهودي ملحد ١: ٢٢٨
 اليهودية المحافظة والصهيونية ٢: ١٥٩
 اليهودية: بعض الإشكاليات ٢: ١٩
 يهوديت ١: ٤١٥
 اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني) ٢: ١٥٢
 اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية ٢: ١٥٢
 اليهودية الاستيطانية ٢: ٣٥٤
 يهودية الإصلاحية (الفكر الديني) ٢: ١٤٨
 اليهودية الإصلاحية (تاريخ) ٢: ١٤٦
 اليهودية الإصلاحية ٢: ١٤٦
 اليهودية الإصلاحية والصهيونية ٢: ١٥٠
 اليهودية الحاخامية (التلمودية) ٢: ٣٢٢
 اليهودية الليبرالية ٢: ١٥٠
 اليهودية المتمركزة حول الآنثى ٢: ١٩٠
 اليهودية المحافظة (الفكر الديني) ٢: ١٥٦
 اليهودية المحافظة (تاريخ) ٢: ١٥٥
 اليهودية المحافظة ٢: ١٥٥
 اليهودية بوصفها تركيا جيولوجياً تراكمياً ٢: ١٩
 اليهودية تجديدية ٢: ١٦٠
 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ٢: ١٦٥
 اليهودية والإسلام ٢: ١٢٤
 اليهودية والمسيحية ٢: ١٢٩
 اليهودية: المصطلح ٢: ١٩
 اليهودية: تاريخ ٢: ٢٤
 يوسف ١: ٤٠١
 يوم الذكرى ٢: ٨٩
 يونانان ١: ٤١٣
 اليونانيون (البطالة والسلوقيون) ١: ٤١٨

رقم الإيداع ٢٠٠٣/٢٢٦٣
التقديم الدولي 4 - 0908 - 09 - 977

مراجع الضرورة

القاموس A. شارع صبريه المصري - د. ت. ١٠٧٣٩٩ - ط ١ - ١٣٧٥١٧ (٢٠٢٢)
بروت : ص. ب. ٦٤ - ط ١ : ٢١٥٨٥٩ - ط ٢ : ٢١٧٣١٣ - ط ٣ : ٢١٧٧٦٥ (٢٠١١)

Biblioteca Alexandrina

0545164

6 221102 013130